

تشبيهات رومي

مترجم:

مخدوم عبدالجبار صديقي

مقدمو/سوانح:

مخدوم سليم الله صديقي

سنتي ادبي بورج

تشبيهات رومي

ليکڪ:

خليفه عبدالحكيم

مترجم:

مخدوم عبدالجبار صديقي

مقدمو/سوانح:

مخدوم سليم الله صديقي

سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو سنڌ

2006ع

[هن ڪتاب جا سڀ حق ۽ واسطا سنڌي ادبي بورڊ وٽ محفوظ آهن]

ڇاپو پهريون سال 2006ع تعداد هڪ هزار

[هيءُ ڪتاب بورڊ طرفان تيار ڪيل اشاعتي رٿا موجب سنڌ حڪومت جي سالياني ترقياتي پروگرام تحت خصوصي طور شايع ڪيو پيو وڃي. ڪتاب جي اشاعت لاءِ مالي وسيلو سنڌ حڪومت طرفان مالي سال 2005-06ع جي بجيٽ مان فراهم ڪيا ويا.]

قيمت: ٻه سؤ ستر رپيا
[Price Rs. 270-00]

خريداريءَ لاءِ رابطو:

سنڌي ادبي بورڊ ڪتاب گهر

تلڪ ڇاڙهي، حيدرآباد سنڌ

(Ph: 022-2633679, Fax: 022-2771602)

Email Address: sindhiab@yahoo.com

Website: www.sindhiab.com

هن ڪتاب کي اين تي ايف گرافڪس حيدرآباد مان اعجاز احمد منگي سيڪريٽري سنڌي ادبي بورڊ ڇپائي پڌرو ڪيو

www.maktabah.org

چيائيندڙ پاران

مولانا جلال الدين رومي رحمة الله عليه نه رڳو عالم اسلام جو بلڪ پوري دنيا جي انسانن جو پنهنجي خدا شناسي، ڏاهپ ۽ سچائيءَ سبب رهنما سمجهيو وڃي ٿو. سنڌ يونٽ جي سرتاج الشعراءِ شاھ عبداللطيف ڀٽائي ۽ مفڪر پاڪستان ڊاڪٽر علامه محمد اقبال پڻ کيس مرشد ڪري ورتو آهي. مولانا جلال الدين روميءَ جي فڪر صدين کان وٺي دنيا جي هزارين ڏاهن ۽ دانشورن جي فڪري ابهام کان نجات ڏياري آهي. اهي ڏاها جيڪي خدا، انسان ۽ ڪائنات ۾ انسان جي مقام ۽ مرتبي بابت غور فڪر ڪري ٿڪجي پيا ۽ حقيقت تائين سندن رسائي ممڪن نه ٿي سگهي، تن لاءِ مولانا جلال الدين جي فڪر ۽ فلسفي وڏي رهنمائي فراهم ڪئي. هن ڏاهي جي فڪر جو ڪمال اهو آهي ته هو ڪائنات جي نشانين، جاندار شين، روزمره جي عام واقعن ۽ تجربن مان اهڙا ته غير معمولي نتيجا اخذ ڪري ٿو جو عام ماڻهوءَ کان وٺي دانشورن تائين نه صرف حيران ٿين ٿا، بلڪ ان مان کين رهنمائي پڻ حاصل ٿئي ٿي. سنڌي ٻوليءَ ۾ ايڏي وڏي فلاسافر جي فڪر تي ڪو ٿورو ئي مواد موجود آهي، جنهن تي اڃا به گهڻو ڪجهه ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي.

مولانا جلال الدين روميءَ جي ”مثنوي“ ته علمي حلقن ۾ ڪنهن تعارف جي محتاج نه آهي. جنهن ۾ مولانا ڏکين ۽ نه سمجهه ۾ ايندڙ مسئلن کي تشبيهون ڏئي سمجهاڻن جي ڪوشش ڪئي آهي. ڊاڪٽر خليفي عبدالڪبير سنه 1959ع ۾ مثنويءَ مان اهم تشبيهون ڳولي انهن کي جديد انداز سان ”تشبيهات رومي“ نالي ڪتاب ۾ سمجهاڻن جي ڪوشش ڪئي آهي.

جنهن کي مخدوم عبدالجبار صديقي، سنڌي زبان ۾ ترجمو ڪري ٻوليءَ جي خدمت ۽ تصوف جي عظمت کي واضح ڪيو آهي. مخدوم سليم الله صديقيءَ ان جو مقدمو/سوانح لکي آهي. اُميد ٿي ڪجي ته هيءُ ڪتاب تصوف جي پيروڪارن لاءِ تسڪين جو باعث بڻبو.

اعجاز احمد منگي

سيڪريٽري

سنڌي ادبي بورڊ

ڄام شورو، سنڌ

اڱارو، ۶- ذي القعد ۱۴۲۷ھ

بمطابق 28- نومبر 2006ع

فهرست

نمبر	عنوان	صفحو
	سوانح / مقدمو	19
	<u>حصو پهريون</u>	
	تشبيهات رومي	31
1 ✓	حرص	34
2 ✓	دل جو آئينو	36
3 ✓	عشق ۽ عقل	38
4 ✓	سج جو پاڇو	38
5	آرزوءَ ۾ اعتدال	39
6	نفس جي تشخيص ۽ تحليل	40
7	راز کي لڪائڻ	41
8	عملن جي پاداش	42
9	خدا جو عام لطف، انفرادي ۽ عارضي نقصان جي منافي نه آهي	42
10	پاڪ انسانن جو پاڻ تي قياس نه ڪر	43
11	ايشار ۽ ايشار جو اجر	46
12	ڪوڙا پير	47
13	لا تفرق بين احد ۾ن رسله	47
14	من جي چوري	48
15	هوس پرست پاڇي جو شڪاري آهي	49
16	منافق جا منا ٻول	50
17	سرور عالم وحدت	50
18	تربيت ۽ ترقي جا ٻه قانون	50
19	جبر و قدر	51
20	وحدت اديان	52
21	صورت ۽ معنيٰ	54

- 54 22. توحيد ۽ شرڪ
- 55 23. هي جهان به هڪ پيٽ آهي
- 56 24. اصل ڏي هلڻ ۽ جنس جو جنس سان ميل
- 58 25. جبر ۽ اختيار
- 58 26. هوس جو درياھ
- 59 27. انسان ڪامل - خدا جي اک جي پتلي
- 59 28. مادہ پرست انسان
- 60 29. لفظن جو چار
- 60 30. دليلن واري عقل کان وجد ڏي ترقي
- 61 31. بهانا ڪندڙ نفس جي سزا
- 62 32. تنگ نظر ۽ خود غرض ماڻهن جو قرآن ڪريم کي پنهنجي خيالن جو نشانو بنائڻ
- 63 33. ماديت لاءِ روح جو لازمي هجڻ
- 64 34. سڪون ۽ حرڪت
- 65 35. هوس جي گهڻائي روح جو موت آهي
- 66 36. عيب بيني ۽ جي نفسيات
- 66 37. خدا کي ڏسڻ
- 67 38. احوال ۽ مقامات
- 67 39. جبر جا قسم
- 68 40. جبر ۽ اختيار
- 69 41. ارواح ۽ جسم
- 70 42. ترقيءَ جو قانون
- 71 43. زبان جو فتنو
- 71 44. جاهل کي عالم جي عملن جي انڌي تقليد نقصان پهچائيندي آهي
- 72 45. حلال ۽ حرام غذا جا جسماني ۽ روحاني اثرات
- 72 46. يقين ۽ ايمان
- 73 47. ڪمال ۽ جمال جو اظهار خطرناڪ آهي

- 74 48. پنهنجي ساراھ جو ذوق نفس جي آفت آھي
- 75 49. واسطي سان يا بغير واسطي جي نور حاصل ڪرڻ
- 75 50. لقمو ۽ لقمان
- 76 51. لذت پائيدار ۽ نا پائيدار
- 76 52. تقليدي ايمان ۽ عقل استدلال، پنھين جي نارسائي
- 79 53. اخلاقيات و نفسيات
- 79 54. پنهنجي ۽ ٻين جي سڃاڻپ ڪيتري دشوار آھي
- 80 55. مرشد جي دورغ جي باوجود معتقد مريدن ۾ فروغ
- 81 56. زال ۽ مڙس ۾ باھمي مناسبت
- 83 57. مال انسانن جا عيب لڪايو ڇڏي
- 85 58. بيان جي لطف جو دارو مدار ٻڌڻ وارن جي ذوق تي ٻڌل آھي
- 86 59. مرد ۽ عورت ۾ غالب ۽ مغلوب جو بحث
- 88 60. وحدت حقيقي ۽ ضدن جي جنگ مجازي آھي
- 90 61. پنھي طرفن کان مردود
- 91 62. اھل دل کي حقير نہ سمجھو
- 91 63. عملن جي نتيجن کي ڄاڻڻ ۾ ڏسڻ جو تفاوت
- 92 64. عملن جي نتيجن ظاھرن ٿيڻ جو قانون
- 93 65. صفتن ۾ اضافيت
- 94 66. حيواني نفس ۽ عقل جو مختلف تقاضائون
- 95 67. مادي صورت ۾ معنويت جو اظھار صورت ۽ معنيٰ جو ربط
- 97 68. خدا تعاليٰ جلشانہ شفيق پيءُ وانگر مخلوق جون گستاخيون بہ برداشت ڪندو آھي
- 97 69. سخي ۽ سائل ٻئي ھڪ ٻئي جا محسن آھن
- 98 70. دنيا جي تمنائن سان وابستہ شادي ۽ غم ٻئي بي حقيقت آھن
- 99 71. عمل جي شروعات ۽ نتيجي ۾ تفاوت

- 100 .72. نحو ۽ محو
- 101 .73. عشق ۽ کفر
- 102 .74. جسم ۽ روح، گڏھ ۽ گڏھ سوار
- 103 .75. دینی زندگی آرام پسندن جو ڪم نہ آهي
- 104 .76. صلاح مشوره
- 105 .77. روحانی عالم ۽ خالص عقل لفظن جا محتاج نہ آهن
- 106 .78. فنا ۽ بقا، تخریب ۽ تعمیر
- 107 .79. عملن جو تحفو
- 108 .80. لاجوف علیہم ولاہم یحزنون
- 109 .81. کمال جو گمان ترقیء ۾ مانع آهي
- 110 .82. ظالم ۽ فسادي ڪافر وحشی ۽ موذي جانور آهن
- 111 .83. احمق ۽ ریاڪار مقلد جي عبادت
- 112 .84. جاہل جو قیاس
- 113 .85. خدا مست انسان ۽ ٻارن جي راند
- 113 .86. چئن پیرن واري جانور تي چند ڪتاب
- 114 .87. دوزخ جي باھ
- 115 .88. ایمان بالغیب جي فضیلت
- 116 .89. خدا جو نور، نبی ﷺ جو نور ۽ اصحابن سڳورن جو نور
- 116 .90. شہوتن جو بندو
- 117 .91. آیتن جي تنسیخ ۽ تبدیلیءَ جو قانون
- حصو ٻيو**
- 119 .92. دلي دوست سان مشورو
- 120 .93. مال جي محبت، ایمان جو رھزن
- 121 .94. سلوک جي رستي جون منزلون
- 122 .95. وحدت الوجود
- 123 .96. دنیادار مڪار جو تواضع
- 123 .97. جنت ۽ دوزخ
- 125 .98. مختلف انسانن لاءِ تعلیم ۽ تلقین جو انداز مختلف
- هٿ گهرجي

99. توحيد جي دولت جي بي قدري 126
100. ظاهر دار ۽ پرخور صوفي 127
101. متوڪل نيڪوڪار جي روزيءَ جو خدا ضامن آهي 128
102. ڪوري تقليد 129
103. نبي دليل به آهي دلال به آهي 134
104. خيالات جو زندگيءَ تي اثر 135
105. سنا گمان ۽ برا گمان 135
106. ڪوشش هر حال ۾ نفع بخش ٿيندي آهي 136
107. اگر مگر 137
108. دل کي ڪوٽ ۽ سچ پرڪڻ جي ڪسوٽي بنايو 138
109. احمق خود پنهنجا دشمن آهن 138
110. نور جا پردا 139
111. جوهر ۽ عرض 140
112. صورت ۽ سيرت - جسر ۽ روح 142
113. نفعي ۽ نقصان جي اضافيت 143
114. خدا جو رابطو مخلوق سان ناقابل فھر هجڻ جي باوجود 144
- حقيقي آهي
115. جسماني خواهشن جي بلند ديوار مانع آب حيات آهي 145
116. ڪثافت ظاهر آهي ۽ لطافت لڪل آهي 146
117. ارتقا 148
118. صحبت، علم ۽ عبادت پنهين کان زياده اثرائتي آهي 149
119. خدا ۽ بندي جو فرق اصلي ۽ دائمي آهي 150
120. انسان جو نفس پنهنجي باطن ۾ وڏي درياھ سان مليل آهي 151
121. انسان سڀني قسم جي حيوانن جو جنگل آهي ليڪن 152
- ملڪوتي صفتون به هن ۾ لڪل آهن
122. قيمتي مال جي حفاظت 152
123. محبت 153
124. عقل ۽ عشق 155

125. خدا سراپا خير ۽ خير طلب آهي ليڪن زندگيءَ لاءِ شر جو
پهلو به لازمي آهي
126. خدا ۽ نبين جي سڃاڻپ
127. حڪمت مؤمن جو گر ٿيل مال آهي
128. زندگيءَ ۾ خير ۽ شر جي ملاوٽ جو سبب
129. من عرف ربه فقد كل لسانه
130. گهرجن جي شدت ۽ ترقيءَ جو نظريو
131. فڪر ۽ شعور
132. نبي سڳورا عوام کي نادان ٻارن وانگر تعليم ڏيندا آهن ۽
انهن جي گهٽ عقل مطابق انهن سان گفتگو ڪندا آهن
133. اقتدار پسند گمراه ۽ گمراه ڪندڙ رهبر
134. سڄي روءِ زمين مسجد آهي روحانيت هيٺاهين کي
مٿانهون بنائيندي آهي
135. خير الامور اوسطها- ليڪن وسط هر شخص لاءِ الڳ آهي
136. هر هڪ دعويٰ دليل جي محتاج نه آهي
137. قصن ۽ افسانن جي حڪمت آموزي
138. روحاني عالم جي نسبت شبيهه ۽ مثال لازمي به آهي ۽
جاهلن لاءِ گمراهيءَ جو سبب به
139. ذات ۽ صفات
140. نفس ۽ بدن

حصوليون

141. سڄو عالم ڪاٺ وارو ۽ ڪاچندڙ آهي
142. نفس جون لهرون
143. دعا جي توفيق
144. پنهنجي روح کي حيوان سمجهڻ
145. اي خاڪي ٻانهن زمين کان صبر جو سبق سک
146. خاڪ جي پستي مان آسمانن جي مٿانهين
147. ڏک مان بصيرت ۽ سٺي سيرت ٿي پيدا ٿئي

148. محبت جا ڪرشنا
195
149. منافق ۽ مڪار ديندار جو مثال
196
150. خدا جو فيض ته عام آهي ليڪن فيض جو قبول ڪرڻ
199 استعداد جي مطابق آهي
151. دينداريءَ ۾ اجاڻي ٻڌاڪ مان محرومي ٿي پيدا ٿئي
199
152. بصيرت جا صاحب منافق کي آواز مان ئي سڃاڻي وڻندا آهن
200
153. شهوتن سان عقل تي پردو پئجي ويندو آهي
201
154. فرعون ۽ موسيٰ جو قصو هر نفس ۾ دهرابو ويندو آهي
201
155. دين ۽ مذهب ۾ اختلاف جو سبب
205
156. عام انسان مادي زندگيءَ جي وڻ تي اڌ پڪل ميوا آهن
207
157. وحي ۽ الهام
207
158. اهل ۽ آل
209
159. عيب هنر جي پردي ۾
210
160. بهانا ڪندڙ نفس
212
161. نحن الآخرون السابقون
214
162. زمان ۽ مڪان اضافي ۽ اعتباري آهن
215
163. خدا تعاليٰ ۽ انسانيءَ روح جو رابطو
216
164. ٺاهيندڙ کي سڃاڻو ۽ صنوعات جا عاشق بنجي ڪافر
217 نه بنجو
165. خوب ۽ خراب
217
166. وار جي ڪل لاهڻ وارا شارحين
218
167. سمجهڻ کان بغير حفظ قرآن بيڪار پر بيهوده ڪمن
219 کان بهتر آهي
168. داستان پڙهندڙ عاشق
221
169. طلب ۽ ملڻ
222
170. گمان ۽ يقين
223
171. وهر ۽ گمان جي آفت
224
172. روح ۽ بدن
225

- 225 173. عقل ۽ پش بيني
- 226 174. خواب ۽ حقيقت
- 227 175. الله وارا مؤمن ۽ ڪافر سڀني لاءِ رحيم ۽ ڪريم ٿيندا آهن
- 228 176. صبر جي ڪيميا
- 228 177. جز ۽ ڪل
- 229 178. روحاني معراج ۽ ترقي مڪاني نه آهي
- 230 179. عقل ۽ ڏسڻ
- 230 180. دينن جي وحدت
- 231 181. محبت جي وسعت ۽ لطافت
- 232 182. نماز ۽ حقيقت
- 232 183. دل ۽ گل
- 233 184. عقل جا درجا
- 234 185. حقيقتن جو علم ڪٿڻ جو نه آهي. ڪنهن هڪ دور ۾ هو پورو تحقيق نه ٿو ٿي سگهي
- 235 186. ظالم ۽ مڪار ديندار
- 235 187. هر هڪ غلط ۽ فريبجي دعويٰدار کي مريد چوڻا ملن
- 336 188. حماقت ۾ پختي شخص کان پڇو
- 337 189. دنيا جو طلبگار احمق
- 241 190. ڪافرن جو انبياء جي نه مڃڻ جو سبب
- 243 191. مجبوري ۽ اختيار
- 245 192. جهنم جو مقصد غذا نه پر تهذيب نفس آهي
- 246 193. عبادت
- 247 194. عادت جي پڪڙ
- 248 195. تحقيق ۽ تقليد يقين ڪامل ۽ گمان غالب
- 249 196. احتياج
- 250 197. رجائيت
- 251 198. اختيار عزت ۽ ذلت ٻنهي جو سبب بنجي ٿو سگهي
- 252 199. مثل ۽ مثال

200. جزا ۽ سزا عملن جي موافق مگر هر جنس نه آهي
 201. تدريج
 202. الدينا سجن المؤمنين
 203. وڏي ڏاڙهي
 204. انساني ۽ الهي صفتون
 205. وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود
 206. شر جي وجود جو سبب
 207. عشق ڪتابي علم نه آهي
 208. برائي جي باوجود انسان جو احترام
 209. نفس امارو ئي شيطان آهي
 210. دنيا جون ناپائيدار لذتون برف جا رانديڪا آهن
 211. سڄي فطرت حسن ۽ عشق سان ڀريل آهي
 212. الله تعاليٰ جي رحمت هستيءَ جي اساس آهي
 213. قصا ۽ حقيقتون
 214. جيڪڏهن تون پاڻ تحقيق ڪندڙ نه آهين ته ڪنهن تقليد جي قابل اهل نظر جي تقليد سان فيض حاصل ڪر
 215. زندگيءَ جي پيڙيءَ ۾ عقل سڙه وانگر آهي
 216. هوس جا بنڊا مڪين وانگر آهن
 217. دل کي دل سان راحت آهي جذب باهمي جو عالمگير قانون
 218. تحقيق ۽ تقليد
 219. فنا ۽ بقا
 220. عقل ۽ عشق

حصول چوٿون

221. اجر کان اڳ صبر ۽ همٿ جو امتحان
 222. محض شر جو وجود ڪونهي
 223. شر خير جو ذريعو آهي
 224. جنت جي تعميرن ۾ زندگيءَ جا اعمال ئي زنده ۽ مجسم
 ٿي پيا آهن

- 278 .225 عقل ۽ ڏسڻ
- 279 .226 ننڍو جهان ۽ وڏو جهان
- 280 .227 نجوم ۽ آفتاب پرست
- 281 .228 خدا کي وساريندڙ بادشاهه
- 282 .229 سماع ۽ بصيرت حيات
- 283 .230 جوهر ۽ عرض جسر ۽ روح
- 284 .231 بقا جي منڪرن جي انڪار ۾ اقرار لڪل آهي
- 285 .232 زندگيءَ جي باطن جا نه کڻڻ وارا ممڪنات
- 285 .233 روح جي دولت ۾ ئي ابدي دولت آهي
- 286 .234 زين لهر الشيطان اعمالهر
- 287 .235 سخن ڪش
- 287 .236 دنيا جي گهماگهمي غفلت جي ڪري آهي
- 288 .237 جبر ۽ قدر
- 289 .238 علم ۽ وحي
- 290 .239 بد اخلاق جو علم ۽ مال بدڪردارن جي ظلم جا هٿيار
- 290 .240 قيامت جو مفهوم
- 291 .241 عقل ۽ نفس امارو
- 292 .242 نقهي جي دستار
- 293 .243 خدا جي ذات ۾ نه پر ارتقا زندگي ۽ ڪائنات ۾ آهي
- 294 .244 قلب جي وسعت زمين جي وسعت کان به وڌيڪ آهي
- 294 .245 صحبت جو قلب تي اثر
- 295 .246 وحي دل
- 295 .247 انسان بظاهر هڪ ڪيڙو آهي ليڪن خدا جي ڪرم سان
- زندگيءَ جي حقيقت کان اگاهه ٿي ٿو وڃي
- 296 .248 روح جي مسلسل ترقي
- 296 .249 انسان جو اصل دشمن ان جو نفس امارو آهي
- 297 .250 اڪتسابي عقل ۽ وهبي عقل

حصو پنجون

251. نظر جي فريب بازي
252. بغير قربانيءَ جي همدردِي
253. اقتدار جو ذوق
254. خدا تعاليٰ دليلن جو نتيجو نه پر هڪ محسوس ٿيندڙ حقيقت آهي
255. علم ۽ اختيار بغير تقويٰ جي برباديءَ جو سبب آهي
256. هن دنيا ۾ هر زنده هستي شڪار به آهي ۽ شڪاري به
257. بقا ۽ ارتقا
258. بي رنگ نور ۽ رنگن جي ڪثرت
259. لطافت ڏسڻ ۾ نه ٿي اچي، ڪثافت ڏسڻ ۾ اچي ٿي
260. علم - فن ۽ نفس جي پاڪيزگي
261. انسان جي اندر لامحدود دولت آهي پر هو جهالت جي ڪري گداگر بنجي ويو آهي
262. توجهه سان نيڪين کي پاڻي ڏي
263. روزگار جي غم سان روح کي مجروح نه ڪيو
264. مغز ۽ کل
265. نفس جي تڪميل کان اڳ لاف زني
266. خودي ۽ خدا
267. سخن ۽ معنيٰ، کل ۽ مغز
268. تقليد ۽ تحقيق
269. محسوسات ۽ معقولات کي عشق ۽ وجدان جي نور ۾ گڏائڻ گهرجي
270. ارتقا جون منزلون
271. خدا ۽ رسول ﷺ جو توکان ڪجهه گهرڻ حقيقت ۾ توکي فيض پهچائڻ لاءِ آهي
272. خدا جو عاشق عبادت جي مزدوري طلب نه ڪندو آهي ۽ نه وري خوف کان تقويٰ اختيار ڪندو آهي

273. روحاني عالم مڪاني عالم نه آهي 323
274. نور جي وحدت ۽ چراغن جي ڪثرت دل جي حقيقت 324
275. جبر ۽ اختيار جي نسبت مثال 324
276. خدا سان گستاخي ۽ شوخي 326
277. عاشق وٽ منطقي عقل کان مٿانهون عقل آهي 327
278. اياز جي سيرت عشق جو جادو 328
279. محروم ايمان مبلغ اسلام 329
280. بد آواز بانگو 330
281. روح ۽ جسم 331
282. بت پرستي عقل ۽ دين جي پاراڻپ تي ظاهر ڪري 332
283. جذبات جو غلبو عقل تي پڙدو وجهي ڇڏيندو آهي 333
284. ڪوڙا صوفي 333
285. عشق ئي ڪائنات جي بقا - ترقي ۽ زندگي آهي 335
286. راز ۽ راز جو ڪلي پوڻ، قيامت جا نمونا هتي اسان جي سامهون به آهن 337
287. سبب ۽ اثر جو هر صفت هجڻ لازمي نه آهي 337
288. روح ۽ خدا جو ربط نه حلول آهي نه اتحاد 338
- حصو چهون**
289. گهرو علم النفس 340
290. معجزات سان حقيقي ايمان پيدا ٿي نه سگهندو 340
291. تدريج ۽ ارتقا 341
292. شهوت پرست پوڙها 342
293. ڪريل مثالن جو جواب 342
294. قرآن کي ڪمائي جو ذريعو بنائڻ وارا 343
295. معجزن جو اثر 344
296. شيطان انسان کي جان ۽ مال جي نقصان کان ڊيڄاريندو آهي 344

297. ڪاملن ۽ ڪاهلن تي تقدير الاهيءَ جو الڳ الڳ اثر
345 ٿيندو آهي
298. نظرا حقيقت نگر پيدا ڪيو
346
299. لهو ۽ لعب (راند روند) ۾ انسان پنهنجي حقيقي
347 دولت وڃائي ٿو ڇڏي
300. شر جي وجود کان بغير خير جو حاصل ٿيڻ به ممڪن
348 نه آهي
301. يڪي ۽ دوئي
349
302. انسانن جي عملن جا محرڪات عام طرح ادنيٰ هوندا
350 آهن. ليڪن خدا انهن جي ذريعي سان عام فلاح پيدا
ڪندو آهي
303. طبعي فلسفي جي بيڪار ڊوڙ ڊڪ
351
304. دنيا جي طلب ۾ الله وارن کي تنگ ڪرڻ وارا مرید
352
305. سلير قلب ڪوڙ ۽ سچ جي ڪسوٽي آهي
353
306. نفس جي تقاضائن کي پوري ڪرڻ ۾ دير
354 ڪرڻ بهتر آهي
307. اسلام ۾ مشورو ڪرڻ جي تلقين
355
308. دائمي نماز
355
309. ناجنس جي محبت
357
310. انفيسي ۽ آفاقي علم - اصل مقصد عرفان رب آهي
358
311. خود اعتمادي طاقت جو سرچشمو آهي
359
312. محسوسات ۽ جسور دل جا پاڇا آهن
361
313. صورت ۽ معنيٰ
362
314. اسلام ۾ عبادت جو وسيع مفهوم
363
315. دوزخ جو عذاب انتقامي نه بلڪ اصلاحي آهي
364
316. خدا، عاشقن جي غذا آهي
365
317. بغير استعداد جي جنت به بنا مزي آهي
366
318. خدا جي مؤمنن سان ٿال مٽول
366

- 368 319. ظالم کافر تي رحم ڪرڻ خلق خدا تي ظلم ڪرڻ آهي
- 368 320. نبوت جو مقصد انسان کي توهमत جي طوق ۽ زنجير مان آزاد ڪرڻ آهي
- 369 321. اي هزاران جبريل اندر بشر
- 369 322. وجدان بي زبان و بيان
- 371 323. صبغت الله ئي پائدار رنگ آهي
- 371 324. زمين روحاني نابالغن جو ڳڙھ آهي
- 372 325. شراب خوريءَ سان ڪوڙي وڏائي پيدا ٿيندي آهي

سوانح رومي رح

اسلام پنهنجي ستن صدين تي ٽلهيل تاريخ ۾ وڏين آزمائشن مان گذريو هو ۽ هاڻي ائين ڪٿي چئجي ته امام غزاليءَ جو دور هلي رهيو هو. جڏهن يوناني فلسفي جي خلاف بغاوت صاف صاف نظر اچي رهي هئي. امام غزالي هڪ عملي دين جو حامي هو ۽ هن قرآن مجيد ۾ سنت سان عملي ڳانڍاپو چاهيو ٿي. ۽ اجاين تاويلن ۾ اٽڪڻ کان پاسو ڪرڻ لاءِ چونڊو هو. انهيءَ ڇڏيل فڪر جو روميءَ جي خاندان تي به وڏو اثر هو. سندس پيءُ بهاءُ الدين بلند پائي جو صوفي هو. پاڻ سن ۾ رهين جو هو جو کيس 6 ربيع الاول 604هه ۾ نيڪ فرزند ڄائو. جنهن جو نالو محمد جلال الدين رکيائين. جيڪو اڳتي هلي روميءَ جي نالي سان مشهور ٿيو. سو ان خطي جي نالي ڪري جتي پاڻ مقيم رهيو نه ته سندن پيدائش ته بلخ ۾ ٿي ۽ سندس نسبي سلسلو سيدنا ابوبڪر صديق رضي الله عنه سان وڃي مليو ٿي.

بهاءُ الدين هاڻي وڏي عمر جو ٿي ويو هو. پر پنهنجي پٽ جي تعليم ۽ تربيت جو ڏاڍو اونو هوندو هئس. جنهن ڪري پنهنجي هڪ خاص مريد برهان الدين محقق کي اهو ڪم سونپيائين ۽ کيس روميءَ جو اتاليق مقرر ڪيائين. جنهن کان روميءَ مسلسل 24 ورهين جي ڄمار تائين علم پرايو ۽ مقرر نصاب به مڪمل ڪيائين. کانئس ورتل فيض جو نه رڳو روميءَ اعتراف ڪيو آهي. پر پنهنجي پٽ کي به برهان الدين جي شاگرديءَ ۾ ڏنائين. اهڙي طرح نه رڳو روميءَ جو پر سندس فرزند جو به اهو اتاليق رهيو. جنهن بعد ۾ مشهور مثنوي "ولد نام" تصنيف ڪئي. ۽ ان ۾ پنهنجي استاد جي رتبي جو اقرار ڪيائين. ان کانسواءِ برهان الدين محقق جي رتبي جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو. ته جڏهن شيخ الشيوخ عمر بن محمد شهاب الدين السهروردي روم آيو ته سيد برهان الدين محقق سان به ملاقات ٿيس. جنهن کان پوءِ ماڻهن کي محقق لاءِ چيائين:

"دريا ئيست در معارف و حقائق پنهان دو."

روميءَ جڏهن بلخ مان پنهنجي پيءُ سان گڏ هجرت ڪئي ته اڃان پاڻ صغير هو تاريخ ۾ بلخ کان هجرت جا مختلف سبب ٻڌايا ٿا وڃن. ڪي بلخ ۾

سازشن، نفرتن ۽ تباھ ڪارين کي وٺڻ ٿا ۽ ڪي وري بهاءُ الدين جي ان دور انديشي کي سبب ڄاڻائن ٿا. جنهن تحت بلخ ۾ وڏي تباھي اچڻي هئي. يعني منگولن جو حملو ان کانسواءِ هڪ ٻي روايت به عام آهي. ته بلخ جو خوارزم شاه ڪڏهن ڪڏهن بهاءُ الدين وٽ عقيدت وڃان ايندو هو. ساڻس گڏ فخر الدين رازي به هوندو هو. جيڪو فلسفي جو پوئلڳ هو. ۽ بهاءُ الدين جي فلسفي جي مخالفت مشهور هئي. پوءِ هڪ دفعي جڏهن ٻئي بهاءُ الدين وٽ آيا ته ماڻهن جو ميڙ ڏسي خوارزم شاه شڪن ۾ پئجي ويو، امام رازيءَ کي چيائين، ”غضب جو ميڙ آهي.“ امام رازي موقعو هٿن مان نه وڃڻ ڏنو ۽ چيائين، ”ان جو بروقت بلو ٿيڻ گهرجي.“ خوارزم شاه امام رازيءَ جي چوڻ سان خزاني ۽ قلعي جون چاٻيون بهاءُ الدين کي ڏياري موڪليون ته هاڻي ڏسون ته ڇا ٿو ڪري. بهاءُ الدين سڄي ڳالهه سمجهي ويو ته پڪ بادشاهه کي ڪنهن غلط فهمي اچي ورايو آهي، پوءِ چاٻيون واپس ڪندي چيائين، ”ڄڻو جمعي جو واعظ ڪري هليو ويندس.“ جمعي ڏينهن شهر مان نڪتو ته چون ٿا ته ٽي سؤ شرفا ۽ بزرگ گڏ هئس. اها به روايت آهي ته بعد ۾ خوارزم شاه ڏاڍو پڇتايو پر پوءِ بهاءُ الدين هميشه لاءِ ملڪ ڇڏڻ جو ارادو ڪري ڇڏيو هو.

610 هـ ۾ نيشاپور پهتو. جلال الدين ان وقت ڇهن ورهين جو هو. اتي خواجہ فرید الدين عطار سان سندن ملاقات ٿي. جنهن پنهنجي مثنوي، ”اسرار نامو“ روميءَ کي عنايت ڪيو. نيشاپور مان بغداد پهتا. جتي جاميءَ جي چوڻ موجب شيخ سعدي رحمة الله عليه جي مرشد شيخ الشيوخ عمر بن محمد شهاب الدين السهرورديءَ سندن استقبال ڪيو. يقينن ايڏي وڏي بزرگ سان اها مختصر ملاقات وڏي اثر جو باعث بڻي هوندي. اهو ملاقاتن جو سلسلو اسان کي تڏهن به نظر اچي ٿو جڏهن شيخ الشيوخ شهاب الدين السهروردي بغداد جي خليفي پاران بحیثیت سفیر روم ٿي دفعا ويو. ننڍڙي رومي ۽ سندس والد بغداد 1220ع ۾ ڇڏيو ۽ انهيءَ سال ئي بلخ کي منگولن تباھه برباد ڪري ڇڏيو. سندن بغداد ۾ رهڻ جو عرصو مختصر هو پر يادگار اتان هو شام آيا ۽ شام مان زنجان جتان هو لارنده پهتا، اتي ئي روميءَ جي شادي خواجہ لالاڻي سمرقنديءَ جي ڌيءَ گوهر خاتون سان ٿي. ان دور ۾ سلاطين روم جيڪي چوائيندا هئا. اهي سلجوقيه جي ٽين شاخ مان هئا. جيڪا ايشيائي ڪوچڪ تي

قابض ٿي وئي هئي. ان کي ئي روم چوندا هئا. لارنده مان شيخ بهاء الدين سلطان علاء الدين جي دعوت تي سلجوقي سلطنت جي دارلخلافه قونية ۾ آيو. غالباً اهو 1229ع جو سن هو ان وقت روميءَ جي عمر 22 سال هئي. ٻن سالن کانپوءِ روميءَ جي والد وفات ڪئي.

قونية هڪ تمام پراڻو شهر آهي. جنهن کي رومين جي دور ۾ (Iconium) اڪونير جي نالي سان ياد ڪيو ويندو هو. اهو هڪ مشهور تجارتي مرڪز به هو. سلجوقين 1071ع ۾ بازنطينن کي شڪست ڏيئي اناطولي ۾ ترڪ نو آباديت جو بنياد رکيو. قونية کي تاريخي حيثيت ٻارھين ۽ تيرھين صديءَ ۾ حاصل ٿي. جڏهن ان کي سلجوقي حڪمرانن جو تخت گاهه بڻايو ويو. پر مولانا روميءَ جي آمد ان کي وڏي شهرت ڏئي ڇڏي. رومي 24 ورهين جي عمر ۾ ئي پنهنجي والد جي وفات بعد ان جو جاءِ نشين ٿي ويو هو. پر برهان الدين محقق هاڻي گهريو ٿي ته هن جيڪو ڪجهه پنهنجي مرشد يعني روميءَ جي والد کان حاصل ڪيو هو. سو پنهنجي شاگرد کي خلوص سان منتقل ڪري ۽ اهو سلسلو مسلسل نو ورهيه هن جاري رکيو. ۽ هاڻي جڏهن رومي 34 ورهين جو ٿيو ته پيءُ جو علمي وارث بڻيو جيڪو ”سلطان العلماء“ هو. پر اڃان به کيس پنهنجي والد جو صحيح وارث بڻجڻ لاءِ محنت جي ضرورت محسوس ٿي. هن گهريو ٿي ته سندس چوڱرڊ موجود حلقي مان ٻاهر نڪري هو علم لاءِ اڃان وڌيڪ جستجو ڪري. هونئن به رومي جنهن صديءَ سان تعلق رکي پيو. ان ۾ جيتريون جليل القدر ۽ هر شعبه جي فنون ۽ علوم ۾ ماهر هستيون گذريون آهن. اوتريون شايد ئي ڪنهن ٻئي دور کي نصيب ٿيون هجن. شيخ الشيوخ شهاب الدين سهروردي کانسواءِ فريد الدين عطار، ابن عربي، شيخ سعدي انهيءَ دور جي بزرگ هستين ۾ شامل آهن. پر ظاهري علوم ۾ به طوسي، ابن الحاجب، نجم الدين رازي، ابن صلاح، ابن بيطار وغيره پڻ ساڳئي زماني ۾ پاڻ ملهايو. علم جي معيار جو اندازو انهن قد آور هستين جي ڪاوشن مان لڳائي سگهجي ٿو. جن پنهنجون عمريون ان نيڪ مقصد ۾ صرف ڪيون. مولانا رومي به اسان کي علم جي ڳولا ۾ دمشق ۾ حلب ۾ نظر اچي ٿو. اهي ٻئي شهر، تيرھين صديءَ ۾ علمائن جا مرڪز هئا. شايد ان ڪري به جو اهي منگولن جي حملن کان ڪافي محفوظ رهيا. حلب ۾ اسان کي حنفي

فڪر جو مشهور مدرسو، ”حلاويہ“ نظر اچي ٿو. جنهن ۾ مولانا روم داخل ٿيو ۽ اتفاق سان کيس ڪمال الدين ابن العديم جهڙو ڪامل استاد ملي ويو. جنهن کان پڻ روميءَ گهڻو ڪجهه پرايو. ان ڳالهه جي ڪا واضع تصديق نه ٿي ملي ته مولانا اتي گهڻو عرصو گذاريو. حلب کان پوءِ مولانا دمشق جو رخ رکيو. جتي پڻ ڪجهه عرصو گذاريائين سندس انهيءَ سفر جي تاريخن ۽ عرصي ۾ اختلاف ملي ٿو. رومي 34 ورهين جي عمر ۾ ئي ماڻهن جي اصلاح جو ڪم شروع ڪري ڏنو هو ۽ سندس شهرت ملڪ جون حدون ٽپي چڪي هئي. جڏهن سندس عمر 37 سال ٿي ته اوچتو سندس ملاقات هڪ عارف بالله حضرت شمس تبريز سان ٿي.

شمس تبريز جو تعلق فرقه اسماعيليه جي هڪ خاندان سان هو پر هن پنهنجو اباڻو مذهب ترڪ ڪري، علم حاصل ڪيو ۽ بابا ڪمال الدين جندي جو وڃي مريد ٿيو. سوداگرن جي وضع تي شهرن جي سياحت ڪندو رهندو هو. روميءَ سان سندس ملاقات لاءِ مختلف روايتون ملن ٿيون.

چون ٿا ته هڪ دفعي رومي خچر تي سوار پنهنجي شاگردن ۽ مريدن سان گڏ وڃي رهيو هو ته شمس تبريز سندس آڏو اوچتو ظاهر ٿيو ۽ سندس خچر جي لغام کي جهلي چيائين، حضور اڪرم ﷺ، الله جلشانه جا وڌيڪ برگزيده ٻانهن آهن يا بايزيد بسطامي. رومي ورائي ۽ ۾ رسول پاڪ ﷺ جن جو نالو ورتو. تڏهن شمس تبريز چيو: پوءِ ائين چو آهي جو رسول اڪرم ﷺ جن چوندا هئا ته خدايا! جڏهن تون توکي ڄاڻڻ ڪپندو هو. اسان نه ٿا ڄاڻون، پر بايزيد بسطامي چوندا هو سبباني ما اعظم شاني. الله اڪبر منهنجو شان ڪيڏو نه وڌو آهي. اهو ٻڌي رومي هوش وڃائي ويٺو.

هڪ ٻي روايت موجب رومي روزمره جي معمول موجب پنهنجي شاگردن کي درس ڏئي رهيو هو ته هڪ شخص اندر داخل ٿيو ۽ ڪنڊ وٺي ويهي رهيو. هن ڪتابن ڏانهن اشارو ڪندي چيو ته، هي ڇا آهي؟..... روميءَ مٿس نظر وڌي ۽ اهو چئي پنهنجي تقرير جاري رکيائين ته اها اها شيءِ آهي جيڪا توکي سمجهه ۾ ڪانه ايندي. روميءَ جو اهو چوڻ هو ۽ ڪتابن کي اچي. باهه لڳي روميءَ کان رڙ نڪري وئي ته هي ڇا هي؟ تڏهن شمس تبريز چيس ته هي اها شيءِ آهي جنهن کي تون نه ٿو ڄاڻين. اهو چئي تبريز خاموشيءَ سان نڪري

ويو. رومي گهڻو ئي چاچيس پر هي هٿ ڪونه آيس. ڪي وري انهيءَ روايت ۾ اها ڦير ٿا آڻين ته ڪتابن کي حوض ۾ اڇلايو ويو نه ڪي انهن کي باهه لڳي هئي جنهن تي رومي پريشان ٿي پيو ۽ شمس حوض ۾ هٿ وجهي کيس سڀ جا سڀ اڇلايل ڪتاب ساڳي حالت ۾ ڪڍي ڏنا. ڪن روايتن ۾ ائين اچي ٿو ته شمس تبريز کي سندس استاد رڪن الدين سبحاني قونيه وڃڻ جو حڪم ڪيو هو. جو هن محسوس ڪيو ته شمس تبريز ڪنهن اهڙي مريد جي ڳولا ۾ هو جنهن کي هو پنهنجو روحاني جاءِ نشين بنائي سگهي. تنهن ڪري شمس تبريز پنهنجي استاد جي ڳالهه ٻڌندي ئي اوڏانهن ويو. پوءِ هڪ دفعو جڏهن رومي پنهنجي شاگردن سان گڏ گذري رهيو هو. ته شمس کيس روڪيو ۽ کانئس علم جو مقصد پڇيائين ته روميءَ وراڻيو ته رسول اڪرم ﷺ جن جي پيروي ۽ انهن تائين پهچ حاصل ڪرڻ. تنهن تي شمس چيو ته اهو ته سڀني کي خبر آهي. يقيناً اها ڳالهه روميءَ لاءِ ڳري ٿي پئي جنهن فوراً سوال ڪيو ته ڇا آهي! تون ئي ڪٿي ٻڌاء. تنهن تي شمس جواب ڏنو ته ”علم اها شيءِ آهي جيڪا توکي انهيءَ جي اصل سرچشمي (الله) تائين پهچائي.“ چون ٿا ته رومي اهڙو ته متاثر ٿيو جو اچي هٿ تي بيعت ڪيائينس.

روايت ڪهڙي به صحيح هجي اها حقيقت آهي ته رومي شمس سان ملڻ کانپوءِ رومي ٿيو ۽ شايد شمس به تڏهن شمس ٿيو جڏهن روميءَ کي روشني ڏنائين. جيئن رومي چوي ٿو:

مولوي هرگز نه شد مولائي روم

تا غلام شمس تبريزي نه شد

هاڻي روميءَ درس و تدريس جون محفلون ڇڏي ڏنيون. جيڪا ڳالهه سندس شاگردن لاءِ يقيناً هڪ آزمائش ۽ مايوسيءَ جو باعث بڻي. رومي جيڪو موسيقي کي ناپسند ڪندو هو. سو وجد ۾ اچي رقص ڪرڻ لڳو ۽ مهلن جون مهلون موسيقيءَ ۾ گر ٿي ويو ٿئي. شاگردن جي اها مايوسي شمس لاءِ نفرت بڻجندي وئي. هڪ روايت موجب ۱۸ مهينا رهڻ کانپوءِ شمس قونيه مان دمشق هليو ويو. شمس جو وڃڻ ڄڻ روميءَ لاءِ سڀ ڪجهه ڪسجي وڃڻ جي برابر هو. هاڻي مايوسي ۽ غمگيني هن جا ساٿي ٿي پيا. اهي شاگرد جيڪي شمس کان خائف هئا سي به هاڻي مولانا روم کي چوڻ لڳا ته جيڪڏهن شمس تبريزي

تشبيهات رومي

موتی آيو ته اسان ان کان خائف نه ٿينداسين، باوجود ان جي جو اهي ڄاڻن پيا ته هنن هڪ بهترين استاد پنهنجي هٿان وڃائي ڇڏيو آهي.

آخر روميءَ جي حالت کي ڏسي سندس پٽ سلطان ولد کي دمشق روانو ڪيو ويو، جيڪو شمس کي ريجھائي وٺي اچڻ ۾ ڪامياب ويو. ماڻهن لاءِ اها وڏي اچرج جي ڳالهه هئي ته روميءَ جهڙي پائي جي عالم ڪيئن ويهي شمس تبريز کي پنهنجو معلم ۽ مرشد ڪري ورتو آهي. جيڪو دين جي ڳالهين تي ئي پورو نه ٿو هلي.

تاريخ ٻڌائي ٿي ته شمس تبريز جي خلاف جيڪي شخص هئا. تن ۾ روميءَ جو پٽ علاءُ الدين محمد ۽ ٻيا عزيز شامل هئا. آخر اهي سازشون هڪ دفعو وري ايتريون ته وڏي ويون جو شمس پراسرار طور تي اتان گم ٿي ويو.

انهيءَ ڏس ۾ به اسان کي هڪ روايت ملي ٿي ته هو روميءَ سان ڳالهين ۾ ويٺو هو ته ڪنهن سڏ ڪيس ۽ هيءُ اٿي جيئن ئي ٻاهر نڪتو ته ڪجهه ماڻهن مٿس حملو ڪيو. هن هڪ نعرو هنيو جنهن سان حملو ڪندڙ هوش ۾ نه رهيا ۽ جڏهن هوش ۾ آيا ته رت جا ڦڙا ڏٺائون. هڪ روايت اها به آهي ته کيس شهيد ڪيو ويو.

شمس جو پراسرار گم ٿيڻ يا شهيد ٿيڻ جو واقعو روميءَ لاءِ وڏي آزمائش جو باعث بڻيو، محبت وچان هو اهو مڃيندو ئي نه هو ته ڪو شمس هن دنيا ۾ ڪونهي، هاڻي هن جو اڪثر وقت سماع ۽ رقص ۾ گذرڻ لڳو. ڪافي عرصو مولانا رومي شمس تبريز جي جدائي محسوس ڪندو رهيو. هڪ دفعي انهيءَ ئي ڪيفيت ۾ رستي تي ويو پئي ته شيخ صلاح الدين زرڪوب جي دڪان تي هلندي بيهي رهيو. هو چانديءَ جي ورقن کي ڪٽي رهيو هو ۽ ان مان پيدا ٿيندڙ يڪسانيت جو روميءَ تي وڏو اثر پئي ٿيو. تانجو مٿس وجد جي حالت طاري ٿي وئي. شيخ، مولانا کي جو وجد جي حالت ۾ ايندي ڏٺو ته ڪٽڻ واري عمل کي وِتر جاري رکيائين، ايستائين جو سندس چاندي ضايع ٿي وئي پر هن هٿ نه روڪيو. آخر شيخ ٻاهر آيو ۽ روميءَ سان گڏ هلي پيو. هو پاڻ به صاحب حال هو. هن جي محبت کيس وڏو آثت ڏنو. مولانا جي پراڻن رفيقن کي هڪ دفعو وري ساڙ ٿيو ته ڪيئن نه رومي هڪ عام ماڻهوءَ کي مان ڏنو آهي پر جلدي پنهنجي ڳالهه تان هٽي ويا، جو شمس جو مثال سندن آڏو هو، هو نه

پيا چاهين ته اهڙي ڪا ڳالهه وري دهرائجي. مولانا پنهنجي پٽ سلطان ولد جي شيخ صلاح الدين جي ڌيءَ سان شادي به ڪري ڇڏي. جيئن رشتو وڌيڪ مضبوط ٿئي. آخر 10 ورهين جي صحبت کان پوءِ هو به لاڏاڻو ڪري ويو. هن جي وفات کانپوءِ مولانا روميءَ پنهنجي هڪ معتقد حسام الدين چلبي کي روحاني رمزن ۽ رازن جو سائي بڻايو. چون ٿا ته هن جي چوڻ تي ئي مولانا مثنوي لکڻ شروع ڪئي. روميءَ تي سڀ کان اول سندس پيءُ بهاءُ الدين جو اثر هو. اهو ان مان به ظاهر آهي ته سندس پيءُ جي تصنيف ”ڪتاب المعارف“ ۽ سندس مثنويءَ ۾ وڏي هڪجهڙائي آهي. فلسفي جي شديد مخالفت به روميءَ کي پنهنجي والد کان ئي ورثي ۾ ملي. جيڪو امام غزاليءَ جو پڪو پيروڪار هو ۽ اهوئي سبب آهي جو روميءَ تي غزاليءَ جو وڏو اثر آهي. غزاليءَ ۽ رومي ٻئي اسان کي صوفي لباس ۾ نظر ٿا اچن پر انهن جو تصوف ديني رڪنن کان ٻاهر نه نڪتو ٻئي عبادت جي روحاني پهلو کي وڌيڪ اهميت ڏيندا هئا. غزاليءَ جي احياءُ العلوم جي باب ”عجائب القلب“ کي پڙهي وري مثنويءَ جي دفتر اول کي پڙهجي ٿو ته هڪجهڙائيءَ جا ڪيترائي مثال ملن ٿا. شيخ ابو نجيب عبدالقاهر السهرورديءَ جيڪو احمد غزاليءَ جو پوئلڳ هو. تنهن جي ذريعي سهروردي سلسلي تي پڻ ان فڪر جو واضع اثر ملي ٿو.

رومي فرمائي ٿو ته اسين ڪنهن شيءِ جي ضد کي سمجهڻ کان سواءِ ان جي حقيقت کي نه سمجهي سگهنداسين، نيڪيءَ کي سمجهڻ لاءِ بديءَ جو هجڻ ضروري آهي. اهوئي سمجهائڻ جو طريقو غزاليءَ ۾ نظر اچي ٿو. هو چوي ٿو ته ڪنهن شيءِ جو علم حاصل ڪرڻ جو واحد ذريعو ان جو ضد آهي. رب جي ذات نظرن کان لڪل ان ڪري ئي آهي جو ان جو ضد ڪونهي مثنويءَ جي دفتر دوم ۾ هڪ محتسب ۽ شرابيءَ جي حڪايت ۽ دفتر سوم ۾ نپ اونداهيءَ ۾ موجود هاتيءَ کي هٿ لڳائي اندازو ڪرڻ ته اها ڪهڙي شيءِ آهي، واري حڪايت ٿوري گهڻي معنيٰ جي غير گهير سان اسان کي احياءُ العلوم ۾ به ملي ٿي. ان مان ظاهر اهو ٿو ٿئي ته ٻنهي بزرگن جو انداز بيان ۽ زماني جو فرق هئڻ باوجود پوئين جو پهرئين کان متاثر ٿيڻ لازم آهي. حالانڪ رومي ڪٿي به واضع لفظن ۾ متاثر ٿيڻ جو ذڪر نه ڪيو آهي.

جتي روميءَ تي اثر جو ذڪر هلي اتي اسان سنائيءَ جو ذڪر نه ڪريون ته زيادتي ٿيندي. روميءَ جي اتاليق ۽ استاد برهان الدين کي سنائيءَ سان وڏو

لڳاءُ هو. ۽ اڪثر ان جا شعر پڙهندو هو. سنائي پنهنجي شعرن ۾ قرآني آيتن جو وڏو استعمال ڪيو آهي. جنهن تي ڪجهه علمائن اعتراض ڪيو ۽ ڪنهن ته ڪيس ڪفر جي فتويٰ به ڏني. مولانا روم نه رڳو سندس بلند درجي ۽ ايمان کي صحيح سمجهيو پر ڪائنس متاثر به ٿيو.

ان کانسواءِ مثنويءَ ۾ ذوالنون، عطار، بايزيد بسطامي، سلطان ابراهيم ادهم ۽ حضرت جنيد بغدادی رحمۃ الله عليه جهڙين هستين جا اثر سڌي يا اڻ سڌي طرح ملن ٿا.

فارسي پڙهندڙن ۽ سمجھندڙن ۾ شاهنام فردوسي، گلستان سعدي، ديوان حافظ ۽ مثنوي کي وڏي شهرت ملي پر جيڪا مقبوليت ۽ نمايان حيثيت مثنوي ماڻي سا ٻين جو نصيب نه هئي. سندس مقبوليت جا ڪيترائي سبب آهن. هن جي شعر جو بحر وزن سادو ۽ عام فھر آهي پر سندس معنيٰ ۽ گهرائي انتهائي اونھي ۽ لطيف آهي. روزمره پيش ايندڙ واقعن، روايتن ۽ قصن مان رومي قدرت جي وڏن رازن کي ظاهر ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري. سندس فطرت ۾ گهر ٿي بيان ڪرڻ جو انداز ٻڌڻ واري تي به وجد جي ڪيفيت طاري ڪري ٿو. ڇو جو اهو سڀ ڪجهه وجداني ڪيفيت ۾ سندس قلب تي ٿيندڙ لقاء آهي جيڪو لفظن جي صورت ۾ درياھ وانگر وهندو رهيو.

مثنويءَ کي پهلوي زبان ۾ قرآن سڏيو ويو. اهو ان ڪري جو قرآن حڪيم جي تعليم جي روح کي هنن شعرن ۾ سمائڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪئي وئي آهي. جاميءَ مثنوي جي مقصد ۽ انداز بيان کان متاثر ٿي چيو:

”مثنوي مولوي معنوي - هست قرآن در زبان پهلوي“

ان ۾ رب جي هيڪڙائي ۽ ساڻس عشق جو نڪتو مرڪزي حيثيت ۾ موجود آهي. سندس نفيس ۽ لطيف شاعريءَ ۾ حڪمت ۽ فلسفو جنهن سهڻي ۽ سليس انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي. تنهن ايندڙ وقتن ۽ وڏن وڏن قدآور شخصن کي روميءَ جو روحاني مريد سڏائڻ تي مجبور ڪيو آهي. شاھ ڀٽائيءَ جي شعرن کي پڙهي ڏسجي يا اقبال جي بال جبريل کي ڪٿي ڏسجي جنهن ۾ هو ڪيس پير رومي جي لقب سان ياد ڪري ٿو. مثنويءَ جو انداز بيان اهو آهي جو ڪوبه افسانو يا قصو بيان ڪري ان مان نصيحت جا نڪتا ۽ پهلو چونڊي ظاهر ڪيا ويا آهن. اهڙي طرح تصوف جي رنگ ۾ علمي نقطا تشبيهون ڏئي اهڙي

تہ دلکش ۽ ذہن نشین ٿيندڙ انداز ۾ سجايل آهن جو ڪيترائي منجهيل مسئلا عام فھر ۽ نتيجہ خيز ٿي سامھون اچن ٿا.

روميءَ جي فڪر جا اثرات ڏسندي اها راءِ قائم ڪري سگهجي ٿي تہ هو اسلامي دنيا جي وڏن مفڪرن ۾ شامل هو. هن جي فڪر مسلم امت جي هزارين ڏاھن ۽ سوچ رکندڙن کي فڪري عذاب کان نجات ڏياري آھي. جيڪي خالق، انسان ۽ تخليق ڪائنات ۽ ان جي مقصد بابت غور ڪندي ڪندي مونجھاري جو شڪار ٿيا، سي پڻ ڪنھن ڍڳ لڳا.

جاميءَ جي چواڻي:

من چگير و صف آن عاليجناب

نيست پيغمبر ولي دارد ڪتاب

آءُ ان عاليجناب جي ڪهڙي تعريف ڪريان. پيغمبر تہ نہ آھي پر ڪتاب تہ پيغمبرن جھڙو اٿس.

مولانا اشرف علي ٿانوي رحمۃ اللہ عليہ جن فرمائيندا هئا تہ: ”مولانا روم جي ڪلام مان علم حاصل ڪرڻ هر شخص جو ڪم نہ آھي. سواءِ ان جي جنھن کي اللہ تعاليٰ علوم عطا فرمائي.“

مولانا روم جون تصنيفات

روميءَ جي تصنيفن ۾ سندس ٽي ملفوظات جي طرز تي هڪ مجموعو آھي. جنھن جو نالو ”فيہ مافيه“ آھي. ان کان علاوه سندس ”ديوان شمس تبريز“ آھي. مگر سندس اصل شهرت جو سبب مثنوي آھي. جنھن جي لکڻ جو ڪم اڪثر تاريخ نويس متفق آهن تہ هن 1261ع کانپوءِ شروع ڪيو جيڪو 1273ع ۾ سندس وفات تائين جاري رھيو.

عرس

مولانا جو عرس ڊسمبر جي مھيني ۾ ملھايو ويندو آھي. جڏھن تہ سندس وفات بہ 17 ڊسمبر تي ٿي. ان عرس جي مشھور مذھبي رسر سيماءَ آھي جيڪا مولانا صاحب ڏانھن منسوب هڪ خاص قسم جو رقص آھي. دنيا داري ۽ مادہ پرستي کي الڳ ڪرڻ واري تصور طور مولانا اھو گول گھمڻ وارو رقص سيماءَ ايجاد ڪيو. جنھن سان گڏ وري سريلي سر واري بانسري وڄائي ويندي آھي.

شرحون ۽ ترجمان

مثنويءَ جون شرحون ۽ ترجما دنيا جي ڪيترين ئي ٻولين ۾ ڪيا ويا آهن. عربيءَ ۾ منهج القوي نالي سان هن جي شرح مقبول عام آهي. جڏهن ته فارسيءَ ۾ ڪيتريون ئي شرحون لکيون ويون جيئن:

1. شيخ ڪمال الدين حسين خوارزميءَ جي ڪنوز الحقائق.

2. شيخ اسماعيل قزوني جي فاتح الابيات.

3. شيخ امام حسين بن واعظ جي جواهر الاسرار.

4. محمد رضا جي شرح رضوي، ڪانسواءِ شيخ علاء الدين.

علي بن محمد، شيخ مصطفيٰ شعبان سروري ۽ شيخ محمد يوسف سينه چاڪ جون فارسيءَ ۾ شرحون موجود آهن. ترڪي زبان ۾ مولانا هدايت علي لکنوي، مولانا احمد حسن ڪانپوري، مولانا عبدالله الرحمٰن راسخ دهلوي، مولانا عبدالعلي جي بحر العلوم، مولانا اشرف علي ثانويءَ جي ڪليد مثنوي ۽ مولانا محمد نذير عرشيءَ جي مفتاح العلوم نالي سان شرحون موجود آهن.

اردو ۾ ترجمو ”پيراهن يوسف“ وڏي شهرت رکي ٿو ٻيو ترجمو ”الهام منظوم“ فيروز الدين لاهوري ۽ سيماب اڪبر آبادي گڏجي ڪيو. انگريزيءَ ۾ پروفيسر نڪلسن اٺن جلدن ۾ سڄي مثنوي جو مڪمل ترجمو ڪيو. جڏهن ته ولسن جو فقط ٻئي دفتر جو ترجمو موجود آهي.

سنڌي زبان ۾ ”اشرف العلوم“ نالي سان مولوي دين محمد اديب فيروز شاهي جو منظوم ترجمو موجود آهي. جيڪو ڇهن ئي جلدن جو مڪمل ترجمو آهي. ان کان علاوه مثنويءَ مان حڪايتون چونڊي پڻ سنڌي نثر ۾ ڪتاب شايع ٿيندا رهيا آهن. جيئن احمد خان آصف مصراڻيءَ جون روميءَ جون رهاڻيون وغيره.

مترجم جي باري ۾

سنڌي زبان ۾ عالم اسلام جي ايڏي وڏي ڏاهي جي سمجهاڻين کي نثر ۾ پڙهڻ لاءِ ٿورو ئي مواد ميسر آهي. جنهن تي اڃان وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿيندي رهي ٿي. انهيءَ ڏس ۾ هي ڪتاب ”تشبيهات رومي“ يقينن هڪ اهم اضافو محسوس ڪيو ويندو. ان جو ليکڪ اردو زبان جو ڏاهو خليفو عبدالحڪيم آهي. جنهن 1959ع ۾ هي شايع ڪيو، ۽ هن وقت ڪمياپ آهي. مثنويءَ ۾ ڏنل تشبيهن کي نثر ۾ آڻي عام پڙهندڙن لاءِ آساني پيدا

ڪٿي وئي آهي. جيئن روميءَ جي ڏاهپ ۽ فڪر کان هر ڪو لطف اندوز ٿيڻ سان گڏوگڏ لاڀ به پرائي. خليفه صاحب مثنويءَ مان تشبيهون ڪٿي انهن کي وڌيڪ وضاحتن ۽ موجوده زماني جي دل لپائيندڙ ۽ عام فھر مثالن سان سمجھائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي.

مخدوم عبدالجبار صديقي ان ڪتاب جو سنڌي ترجمو ڪري يقينن سنڌي ادب ۾ هڪ معياري اضافو ڪيو آهي.

مخدوم صاحب سلسله مصطفائيءَ جي باني حضرت پير ايراني سيد صبغت الله شاه رحمۃ الله عليه جا خليفه ارشد آهن. جنهن جي اشاري تي ٿي پاڻ پنهنجو ڳوٺ پاٽ شريف ڇڏي ڪافي عرصو مصطفائي تحريڪ لاءِ حيدرآباد ۾ سرگرم رهيا. هاڻي مرشد جي فيض صحبت ۾ رهڻ دوران خواب ۾ مليل پاڻ ڪريم ﷺ جن جي اشاري تي جهرڪ سائيڊ جي هڪ ننڍڙي ڳوٺ ۾ مسجد ۽ مدرسو جو انتظام سنڀاليل اٿن.

سندن ڪتابن ۾:

1. قصيده برده جو سنڌي نثر ۾ ترجمو.
2. الله ماسوي الله ۽ انسان.
3. ڪتاب الحڪمتہ جو سنڌي ترجمو.
4. عوارف المعارف جو سنڌي ترجمو.
5. مينائي مصطفائي جو سنڌي ترجمو وغيره شامل آهن.

سليم الله

پاٽ هائوس

حيدرآباد

تشبيهات رومي

عارف رومي رحمة الله عليه جن تشبيه ۽ تمثيل جا بادشاه آهن. هر قسم جي اخلاقي ۽ روحاني مسئلن کي سمجهاڻ لاءِ اگرچہ حڪيم معنوي هجڻ سبب منطقي دليل به ڏنا اٿن ليڪن ڳالهه دلنشين ۽ يقين ڏياريندڙ ان وقت ٿئي ٿي جڏهن اها ڪنهن تشبيه يا مثال جي ذريعي اصل مطلب کي واضع ڪري. سندن مثنوي حڪمت ۽ عرفان جو سمند آهي ۽ سندن بيان ۾ دليل سان گڏ ذاتي وجدان به موجود آهي. پاڻ صوفي ۽ شاعر آهن. پاڻ شاعريءَ ۾ جيڪا ڳالهه جيئن طبيعت ۾ اڀري اٿن ساڳي طرح قلم جي سپرد ڪئي اٿن. ليڪن قدرت کين هي هڪ غير معمولي اعزاز عطا فرمايو آهي ته هر باريڪ نڪتي جي وضاحت لاءِ کين دلنشين (يعني دل ۾ گهڙي ويندڙ) تشبيه ذهن ۾ آئي آهي. جيڪا يقين ڏياريندڙ به هوندي آهي ۽ وجد ڏياريندڙ به. سڄي دنيا ۾ سڀني زبانن جي ادب جو جائزو وٺندڙ هن نتيجي تي پهتا آهن ته نبين سڳورن جي تصنيفن کي ڇڏي روحانيت ۽ معرفت جو ڪوبه ڪتاب مثنوي معنويءَ جو مقابلو نه ٿو ڪري سگهي. سڀني نبين وٽين جا وجدان هن ۾ هڪ ٿي ويا آهن ۽ پڙهڻ واري کي اهو محسوس ٿو ٿئي ته چوڻ وارو صرف ٻين جي تجربن ۽ تعليم کي پيش ڪونه ٿو ڪري بلڪ ذاتي وجدان سان تحقيق ۽ تجربن جي ڳالهه ڪري رهيو آهي. جيئن ته سڀني انسانن جي ذهني سطح هڪ جهڙي نه هوندي آهي ان ڪري سٺو استاد هر طبقي لاءِ مختلف طرز بيان اختيار ڪندو آهي. ”ڪلموا الناس علي قدر عقولهم“ نبين ۽ ولين جي ئي اها خوبي آهي ته هو تشبيه ۽ مثال کان ڪم وٺي حڪمت پسنندن جي حڪمت اندوزيءَ ۾ به اضافو ٿا ڪن ۽ عام انسانن لاءِ به ڳالهه کي قبول ڪرڻ جي قابل ۽ دلڪش بنايو ٿا ڇڏين.

مان ڪير آهيان؟ زندگيءَ جو مقصد ڇا آهي؟ هيءَ زندگي ڪٿان اچي ٿي ۽ ڪاڏي وڃي ٿي؟ خالق ۽ مخلوق جو پاڻ ۾ ڪهڙو تعلق آهي؟ انهن جا جواب دين وارا به ڳولهيون ٿا ۽ عقل وارا به.

مولانا رومي رحمة الله عليه مثنويء جي شروعات ۾ بانسريءَ وڃائڻ شروع ٿا ڪن ۽ بانسريءَ جي تشبيه سان انسان جي روح جي ضرورت ۽ ان جي مقصد ۽ ميلان کي دلنشين ۽ دلسوز طريقي سان پيش ٿا ڪن. مولانا جي بانسريءَ جو مضمون سندن پوري مثنوي ۽ پوري تصوف جو لب لباب آهي. هنن شروعاتي شعرن جو باقي سڄي مثنوي سان ڪجهه اهڙوئي تعلق آهي جهڙو سورة فاتح جو قرآن ڪريم سان. جهڙي طرح سڄي قرآن ۽ اسلام جو عطر سورة فاتح ۾ موجود آهي. اهڙي طرح مولانا رحمة الله عليه جي بانسري وارن شعرن ۾ جيڪي مثنويءَ جي شروعات ۾ آهن، انهن جو تصوف ۽ فلسفو به هڪ هار وانگر جڪڙيل آهي.

موسيقيءَ جي نسبت انسانن جو عام تجربو هي آهي ته اها جيتري قدر درد انگيز ۽ سوز و گداز سان ڀريل هوندي اوتروئي انسان جي روح کي متاثر ڪندي آهي. موسيقيءَ جي نسبت حڪيمن، صوفين ۽ نفسيات جي ماهرن مختلف نظريا قائم ڪيا آهن. انهن مان ڪي اهل دل ۽ اهل نظر هن يقين تي پهتا آهن ته هڪ خاص قسم جي موسيقيءَ جي ذريعي سان انساني روح پنهنجي ماهيت (ضرورت) بلڪ ضرورت حيات ۽ ڪائنات ۾ غوطا هڻندو آهي. اهڙي قسم جو عرفان نه ظاهري حواسن سان حاصل ٿي ٿو سگهي ۽ نه عقل ۽ استدلال سان. محسوسات ۽ معقولات فقط زندگيءَ جي ظاهري سطح تي ترندا نظر ٿا اچن يا ائين چئجي ته اهي حقيقي هستيءَ جا حجاب ۽ نقاب آهن. اگرچه عارف جي لاءِ اهي پردا به ساز جا پردا بنجي ٿا وڃن.

موسيقي انسان کي هن جسماني واسطي سان روحاني عالم ۾ پهچايو ٿي ڇڏي. مولانا روم رحمة الله عليه خود انهي تي حيرت ٿا ڪن ۽ فرمائين ٿا ته رباب کي ڏسو، ان جي تار به مادي آهي، ان جي ڪاٺي به مادي آهي ۽ ان تي چڙهيل چمڙو به مادي آهي. پر جيئن ئي وڃائڻ واري تارن کي ڇيڙڻ شروع ڪيو فوراً انساني روح جي ازلي دوست جو دلنواز آواز ٻڌڻ ۾ ٿو اچڻ لڳو.

خشک تار و خشک چوب و خشک پوست

از ڪجرامي آيد اين آواز دوست

(رومي)

رياب جي متعلق مولانا رح جو شعر نهايت روح پرور معنيٰ سان ڀريل آهي. ليڪن بانسري سان عارف رومي رح جيڪي مضمون پيدا ڪيا آهن. اهي ڪنهن ٻئي ساز سان پيدا نه ٿي ٿي سگهيا. بانسريءَ جي روحانيت ۽ الوهيت سان تعلق هندن ۾ به تسليم ٿيل آهي. چنپاڇ ڪرشن ان جي تصور ۾ بانسري نواز ٿي ڏسڻ ۾ ٿو اچي. سازن مان اهڙا نغما نڪرن ٿا، جن سان انسان جا خراب جذبا جوش ۾ اچي سگهن ٿا. ليڪن بانسريءَ جي سر ۾ اها ڳالهه نه آهي. هن ۾ هميشه سوز وگداز ٿي هوندو آهي، ۽ هڪ اهڙي حسرت پيدا ٿيندي آهي. جنهن جو نه ڪو منڍ معلوم ٿيندو آهي ۽ نه ڪو موضوع يا مقصد مولانا رحمة الله عليه انهيءَ حسرت جو سبب ٿا ٻڌائن اهو سبب اهو آهي ته سڀ روح روح الارواح يعني الله تبارڪ وتعالٰي جي مطلق هستي جي طرفان ئي آيا آهن. انساني روح پنهنجي اصلي ماخذ جي طرف موٽڻ ٿو چاهي، جيستائين ان کي ٻيهر وصال حاصل نه ٿيندو. تيستائين هن جي شڪايت ڀريل حڪايت درد انگيز طريقي سان بيان ٿيندي رهندي.

زندگيءَ جو راز انهيءَ فراق جي درد ۾ ئي سمائل آهي حقيقت کي منور ڪرڻ وارو نور اک ۽ ڪن ۾ نه آهي جان جيڪا جسم ۾ لڪل آهي محسوس نه ٿي ٿي سگهي، اهو ئي حال هن ازلي سر جو آهي جنهن ۾ انسان جو روح غوطا ٿو هڻي. محبت ۽ عشق کي عام طور تي باهه سان تشبيهه ڏني ويندي آهي. ان ڪري مولانا رح فرمائن ٿا ته بانسريءَ ۾ بظاهر هوا گردش ٿي ڪري ليڪن اها هوا نه آهي. بلڪ عشق جي باهه جا شعلا آهن. جنهن روح ۾ هن باهه جي گرمي نه آهي ان جي هستيءَ کان ته نستي ٿي بهتر آهي.

آتش است بانگِ ناءِ ونيست باد

هرکه اين آتش ندارد نيست باد

موسيقي کيفيت جي لحاظ کان غم انگيزي ۽ غمگساري جي جامع آهي. هن ۾ وصال جو ذوق فراق جي ملال سان گڏ آهي هن جو درد مسرت کان زياده دلڪش محسوس ٿو ٿئي. مادي عالم ۾ ته زهر ۽ ترياق گڏ ٿي نٿا سگهن. ليڪن روحاني عالم جي نفسيات ٿي نرالي آهي.

بانسريءَ جي تشبيهه ۾ ٻيون خوبيون به آهن. بانسريءَ جا ٻه منهن ٿيندا آهن. هڪ بانسريءَ وڄائڻ واري جي چين ۾ هوندو آهي ۽ ٻئي منهن مان آواز

نڪرندو آهي. انسان جي روح جي بلڪل اها ئي ڪيفيت آهي، ان جو هڪ منهن ازلي بانسري وڄائڻ واري جي منهن ۾ آهي ۽ ٻيو منهن اهو آهي جنهن مان سڀني ظاهر ٿيندڙن جو آواز پيدا ٿو ٿئي. جنهن هستيءَ جو وصال مقصود آهي، فراق ڏيندڙ به اها هستي آهي. ان ڪري فراق جي شڪايت جو ماخذ به پاڻ ئي آهي.

بانسريءَ جي تشبيهه ۾ ٻي خوبي هي آهي ته هن جو سينو سوراخن سان ڇاڪ ڇاڪ هوندو آهي. جيڪا ڳالهه محض آواز سان ادا ٿي نه ٿي سگهي اها سڀني ۾ سوراخ ڪري نڪرڻ لڳي ٿي. ائين ڪٿي ڇڄجي ته درد جي ڪري سينو به ڇاڪ ڇاڪ ٿي پيو.

روحاني موسيقي هر مذهب ۾ عبادت جو حصو شمار ڪئي ويندي آهي. اهڙي ئي موسيقيءَ کي روح جي غذا چوندا آهن. ليڪن دنيا ۾ سڀني ۾ سڀني شيءِ جو غلط استعمال به ٿيندو آهي. سماع جي جائز ۽ ناجائز هجڻ تي فقهاء جي عالمن ۽ صوفين گهڻا بحث ڪيا آهن. ليڪن بهترين جواب اهوئي آهي، جيڪو عارف روميءَ رح ڏنو آهي. اهو سماع ٻڌڻ جائز آهي جيڪو ٻڌڻ وارو پاڪيزه جذبات رکندڙ هجي ۽ انهن جي پرورش لاءِ روحاني غذا جو طلبگار هجي ۽ ٻيو اهو ته موسيقي اهڙي انداز جي هجي جيڪا حيواني جذبن کي اپاريندڙ نه هجي. قرآن ڪريم جي قراءت سڀني آواز سان ڪرڻ به موسيقي آهي. جنهن سان ٻڌڻ واري جي قلب تي رقت طاري ٿيندي آهي ۽ انساني روح هيٺان کان مٿي طرف مائل ٿي پوندو آهي.

مثنويءَ ۾ هڪ قصو آهي ته هڪ يهوديءَ جي چوڪري اسلام ڏي مائل هئي ۽ هن جي والدين کي ان جو ڪو رستو نظر نه پيو اچي. مگر هڪ بدآواز بانگي جي بانگ ٻڌي هن جي دل اسلام کان ڦري وئي.

حرص

انسان جي حرص جي ڪا انتها ڪانهي. دولت جو حرص موت تائين مسلسل ترقي ڪندو ٿو رهي. حرص هڪ بيماري آهي. جيڪڏهن ان جو ڪو علاج قناعت (ڪفايت شعاريءَ) سان نه ڪيو وڃي ته پوءِ ڏينهن ڏينهن ان ۾ اضافو ٿي ايندو ٿو وڃي. هر هڪ مرض جو قانون آهي. اها بيماري خواه

جسماني هجي يا قلبي، ”في قلوبهر مرض فزادهر الله مرضا“ حريص انسان جي اکين کي بقول سعدي رح يا قناعت پُرڪند يا خاڪ گور (يا قناعت پُر ڪندي يا قبر جي مٽي) مولانا رح فرمائي ٿو ته حريص ڪڏهن به هن واضع حقيقت تي غور نه ٿو ڪري ته پنهنجي خواهش کي هڪ حد تائين پورو ڪري ٿو سگهجي. ان حد کان اڳتي وڌڻ کان پوءِ مقصد پورو ٿيڻ جي بجاءِ مقصد ئي بلڪل ختم ٿي ٿو وڃي. ڪيترا ماڻهو کائڻ پيئڻ جي لذتن جو شڪار ٿي پوندا آهن. انهن جو پيٽ پرڃي ويندو آهي. ليڪن نظر نه پرڃي اٿن.

گو هاتھ مين جنبش نھين آنڪھون مين تو دم ھے
رھن ے دو ابھي ساغر و مين ا مير ے آگ ے

جڏهن ضرورت کان وڌيڪ کائي ويندا آهن ته الٽي اچڻ شروع ٿي ويندي اٿن يا دستن جي مرض ۾ مبتلا ٿي پوندا آهن ۽ آهستي آهستي هاضمو اهڙو ته خراب ٿي پوندو اٿن جو پوءِ ڪوڙيون ۽ بد ذائقه دوائون ئي کائڻيون پونديون اٿن. سٺي غذا جو گرھ نڙي مان نه ٿو لهين ۽ طبيب هدايت ڪرين ته جيڪڏهن تندرستي گهرين ٿو ۽ مرڻ کان بچڻ ٿو چاهين ته پوءِ پرهيز لازمي اٿي. هاڻي اهڙو ماڻهو تندرست ماڻهو کي ڏسي سڪندو آهي ته هو عمدا ڪاڏا پيو کائي ۽ هضم به ٿيو ٿا وڃس پوءِ ڏاڍي افسوس جا هٿ مليندو ٿو رهي.

هنري فورڊ جيڪو دنيا جو تمام وڏو دولتمند هئو پنهنجي سوانح حيات ۾ پاڻ ئي لکيو اٿس ته مون کي پنهنجي ذات جي لاءِ دولت ڪمائڻ جو حرص ڪڏهن به ڪونه پيدا ٿيو. جيڪي ڪجهه عام ماڻهو کائين ٿا منهنجي به اها غذا آهي، جيڪڏهن ڏهه وڏا محلات ٺهرايان ته به هڪ ڪمري کان وڌيڪ استعمال نه ٿو ڪري سگهان. هڪ بستري کان وڌيڪ منهنجي سمهڻ لاءِ ضرورت نه آهي. شريفائي قسم جا چند ڪپڙا منهنجي لاءِ ڪافي آهن. پنهنجي ذات جي لاءِ مال ۾ حرص منهنجي ڪهڙي ڪم ۾ اچي ٿو سگهي.

مولانا رحمه الله عليه انهيءَ حقيقت کي دلنشين تشبيه سان واضح ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته هڪ لوڻي يا ڪنٺري ۾ جيڪڏهن سڄو سمنڊ پاڻيءَ جو به وجهيو وڃي ته به سڄو ٻاهر نڪرندو ويندو لوڻي ۾ ته صرف ايترو پاڻي بيهندو جيتري ان جي گنجائش آهي. پوءِ ايترو وڌيڪ پاڻي وجهڻ سان لوڻي کي

ڇا فائدو؟

مال جي حرص جي متعلق مولانا رحمة الله عليه هڪ ٻي تشبيه استعمال ڪئي آهي. فرمائن ٿا ته اسان جي زندگيءَ جي پيڙيءَ کي هلائڻ لاءِ اهو ضروري آهي ته ان جي هيٺيان ايترو پاڻي هجي جو ان کي تاري اچي ڪناري تي لڳائي ان کان وڌيڪ پاڻيءَ جي پيڙيءَ کي ضرورت نه هوندي آهي. جيڪڏهن ان جي هيٺيان پنج ميل اونهو سمنڊ به هوندو ته اهو ان لاءِ سڀ فالتو آهي. پيڙيءَ جي روانيءَ کي ان مان ڪوبه فائدو ڪونه ٿو پهچي. ضرورت کان وڌيڪ مال جو حرص جڏهن انسان جي اندر پيدا ٿو ٿئي ته اهو ان جي زندگيءَ جي خرابي جو سبب ٿو بڻجي. بلڪل هن طرح جيئن پاڻي جڏهن پيڙيءَ ۾ اندر داخل ٿيڻ شروع ٿئي ته اهو ان کي ٻوڙي ڇڏيندو. زندگيءَ جي فطري ۽ حقيقي مقصد لاءِ ضرورت جيترو مال لازمي آهي. پينگمبر سڳورن کي دين جي استحڪام ۽ اشاعت لاءِ ڪجهه مال جي ضرورت ٿيندي هئي. ليڪن مال اهل دل لاءِ خير جو ذريعو ٿيندو آهي. اهو خود مقصد نه ٿو بڻجي. دل جي اندر مال جي ڪا به حيثيت ڪانهي. مال صالح (حلال) رحمت آهي ۽ مال غير صالح (حرام) تمام گهڻي زحمت ۽ آفت آهي.

حرص جو واحد علاج سٺين صفتن جو عشق آهي. جن جو ڪمال الله تعاليٰ جي ذات ۾ ملي ٿي. اهڙي قسم جو عشق سڀني جسماني ۽ روحاني بيمارين جو علاج آهي. ”تخلقوا باخلاق الله“ (الله تعاليٰ جا اخلاق پيدا ڪيو) اهو ئي زندگيءَ جو مقصد آهي. ان جو رستو ۽ ذريعو عشق الاهي آهي. جيڪو سڀني ننڍن ۽ بيڪار ۽ فنا ٿي ويندڙ تمنائن کي جلائي ٿو ڇڏي. جسماني حڪمت ۽ روحاني حڪمت سڀني جو سرچشمو اهو ئي آهي.

دل جو آئينو

دل جي لاءِ آئيني جي تشبيه عام آهي. حقيقت هيءَ آهي ته انهيءَ کان بهتر تشبيه ٿي به نه ٿي سگهي. سڄي ڪائنات انسان جي دل ۾ ئي عڪس جي صورت ۾ اچي ٿي. ليڪن انهيءَ عڪس لاءِ بيحد ضروري آهي ته دل جو آئينو به صاف هجي. حرص، هوس ۽ دنياداريءَ جي ڪشمڪش، خواهشن سان محبت هن دل جي آئيني کي زنگ آلود ڪيو ڇڏي ۽ حقيقتن جي سچاڻڻ (عرفان) کان سواءِ زندگيءَ جو مقصد ئي حاصل نه ٿو ٿئي سگهي. سڀني ڪيني

۽ بغض کان صاف ۽ دل شفاف آئيني وانگر هجڻ گهرجي، ته جيئن هر حقيقت جيئن آهي ائين ئي ان ۾ عڪس جي ذريعي نظر اچي. عام ماڻهن جا قلب زنگ آلود هئڻ سبب حقيقتن کان آشنا نه ٿا ٿين.

عقل جي حڪيمن جي نزديڪ علم حاصل ڪرڻ جو ذريعو يا ته محسوسات آهن ۽ يا وري معقولات (عقل ۾ ايندڙ) انسان پنهنجي تجربي ۽ مشاهدي سان استخراج ۽ استقراء جي ذريعي معلومات ڪندي ان ۾ اضافو ڪندو ٿو رهي. ليڪن روحاني حڪيمن جو تجربو هي آهي ته حقيقي علم ظاهري معلومات کي گڏ ڪرڻ سان نه پر باطن جي ذريعي قلب کي صاف ڪرڻ سان پيدا ٿو ٿئي. صفائي ئي هر قسم جي گندگيءَ کي صاف ڪرڻ جو علاج آهي. ظاهري معلومات سان انسان علت ۽ معلول جون ڪڙيون جوڙيندو ٿو رهي ۽ هي سلسلو ڪٿي به ختم نه ٿو ٿئي. ان کان علاوه زندگيءَ ۾ پيش ايندڙ ضد شڪن سان ڀريل هوندا آهن. ان ڪري ئي دليلن واري حڪمت شڪن ۽ گمان جي دائري کان اڳتي قدم رکي ئي نه ٿي سگهي. صوفي بزرگن جو چوڻ آهي ته ظاهري معلومات جا انبار لڳائيندو رهڻ جي بجاءِ جيڪڏهن انسان قلب جي صفائيءَ جي ڪوشش ڪري ته علم اليقين کان اڳتي وڌي عين اليقين تائين پهچي وڃي جتي علم ”لاريب فيه“ (ان ۾ ڪو شڪ نه آهي) ٿي ٿو وڃي. ان کان پوءِ شڪن ۽ گمانن جا ڪنڊا دل ۾ نه ٿا چين. انهيءَ سلسلي ۾ مولانا رح هڪ حڪايت لکي آهي ته: هڪ بادشاهه رومي ۽ چيني نقش و نگار جي ماهرن جي فن جو ڪمال مقابلي ڏسڻ لاءِ هڪ محل ۾ آمهون سامهون ٻن ديوارن کي منتخب ڪيو ۽ ٻنهي ديوارن جي وچ ۾ هڪ پردو تنگائي ڇڏيو انهن کي حڪم ڏنائين ته چيني هڪڙي ديوار تي مصوريءَ جو ڪمال ڏيکارن ۽ رومي ٻي ديوار تي ۽ ٻئي مقابلو ڪندڙ گروهه هڪٻئي جون تصويرون ڪم پوري ٿيڻ تائين نه ڏسن. جڏهن ٻنهي گروهن جو ڪم پورو ٿيندو تڏهن وچ وارو پردو هٽائي ڏسڻ وارا ٻنهي جي فن جو مقابلو ڪندا. چيني ته نقاشيءَ جي ڪم ۾ پورو پورو زور لڳائيندا رهيا ۽ سهڻا سهڻا نظارا ٺاهيندا رهيا. ليڪن رومي صرف پنهنجي ديوار کي صاف ڪندا رهيا حتاڪ اها ديوار آئيني وانگر صاف ۽ شفاف ٿي وئي. جڏهن پردو هٽايو ويو ته چينين جا ٺاهيل سڀ نقش ۽ نگار رومين جي شيشي جهڙي صاف ديوار تي نظر اچڻ لڳا. مولانا رح فرمائي ٿو ته

اهوئي حال حقيقت جي علم کي حاصل ڪرڻ جو آهي. هڪ گروه قلم جي
کوشش ۽ رنگ آميزي سان تصويرون ٺاهيندو ٿو رهي ۽ ٻيو قلب کي صاف
ڪري سڀ حقيقتون پنهنجي اندر عڪس جي ذريعي حاصل ڪندو ٿو رهي.

حُسن آئينه حق اور دل آئينه حُسن (اقبال)

زنگ کي هٽائڻ کان پوءِ اهاڻي ڳالهه پيدا ٿي ٿئي جيڪا رنگ جي حسن
پيدا ڪئي هئي. صفائيءَ سان دل نه صرف آفاق جي مظهرن جو آئينو بنجي ٿي
وڃي بلڪ ان ۾ باطني حقيقتون به عڪس پيدا ٿيون ڪن.

عشق ۽ عقل

اهو عشق جيڪو مصدر ۽ مقصود حيات آهي ۽ ڪائنات جي تڪوين ۽
ارتقاء جو سبب آهي، جيڪو هر موجود جي رڳ رڳ ۾ جاري ۽ حجر و شجر و
نباتات کان سواءِ حيوان ۽ انسان تي ڪنهن نه ڪنهن رنگ ۾ طاري آهي، ان جو
هيءُ جزوي عقل جڏهن دليلن سان شرح ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري ته سندس
ڪيفيت اهڙيءَ طرح هوندي آهي جيئن هڪ گڏه ڪنهن چڪڻ ۾ ڦاسي پوي ۽
ان مان جيئن نڪرڻ جي ڪوشش ڪري تيئن ڳهندو وڃي، ڇو ته عشق جو تعلق
وجدان سان آهي بيان سان نه.

سج جو پاڇو

مطلق هستي يعني باري تبارڪ و تعاليٰ جلشانه جي پاڪ ذات ۽ مخلوق
وموجودات جي پاڻ ۾ نسبت ڪجهه اهڙي انداز جي آهي، جيئن سج ۽ ان جي
پاڇي ۾ آهي. جيڪڏهن سج نه هجي ته پاڇي جو وجود به نه ٿو ٿئي سگهي. هيءُ
ڪائنات اهڙيءَ ئي طرح رب پاڪ جو پتو ٻڌائي ٿي جهڙي طرح پاڇو سج جي
خبر ٿو ڏي. اگرچہ پاڇو به هڪ طرح سج جو دليل آهي. ليڪن انهيءَ کان گهٽ
آهي جو خود سج جو اڀرڻ سج جو دليل آهي. جيڪڏهن ڪو پاڇي ته ان جو
ڪهڙو ثبوت آهي ته سج اڀريو آهي ته ان جو جواب اهوئي آهي ته اڪيون ڪولي
ان ڏي منهن ڪري ڏسو ان لاءِ ڪنهن به دليل جي ضرورت ئي ڪانهي.

آفتاب آمد دليل آفتاب   گر دليلت بايد از وے رومتاب

از وے ارسايه نشانی ميد هد   شمس هر دم نور جانی مي دهد

دنيا ۾ جيڪي به نباتاتي ۽ حيواني زندگيون آهن، اهي سڀ سورج جي ڪري آهن. حيات بخشيندڙ سج آهي نه سج جو پاڇو اهڙي طرح ساري موجودات پنهنجي زندگيءَ جي لاءِ ازلي سج جي محتاج آهي. صرف موجودات جي چڪر ۾ ڦاٿل ائين آهي. جيئن ڪو شخص هميشه پاڇي ۾ ويٺو هجي. پاڇي ۾ ته ائين نٿو اچي ويندي آهي جيئن ڳالهين ٻڌندي نٿو اچي ويندي آهي. ليڪن زندگيءَ جو مقصد بيداري آهي، نٿو ۾ پيو رهڻ نه.

سج جي سامهون صرف پاڇو ئي بي حقيقت نه هوندو آهي. بلڪ چنڊ به جيڪو ان کان نور حاصل ٿو ڪري، جيڪڏهن سج جي سامهون اچي وڃي ته جيڪر تمام هلڪو ٿي پوي ليڪن حقيقت جو سج اسان جي شمسي نظام وارو سج نه آهي. هتان وارو سج ته ويچارو هر وقت مسافرن وانگر گردش ۾ مبتلا رهندو آهي ۽ انهيءَ سان ئي ڏينهن ۾ تبديلي ٿيندي آهي ۽ ايندا ويندا رهندا آهن. حقيقت جو سج ”الآن ڪما ڪان“ رهندو آهي. ظاهري سج جي صورت ته تصور ۾ اچي ٿي وڃي ليڪن ازلي سج جو ڪو مثال ئي ڪونهي ”ليس ڪمٽل شيءَ“ افلاڪ ۾ جيڪو هي بلند بي حساب آسمان آهي. اهو پاڻ حقيقت جي سج جو محتاج آهي ۽ ان جي مرضيءَ جو محتاج آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جو نظير نه ذهن ۾ اچي ٿو سگهي ۽ نه ظاهر ۾ ڪاٿي ملي ٿو سگهي.

آرزوءَ ۾ اعتدال

انسان جي دل ۾ جيڪي به آرزو (خواهشون) پيدا ٿيون ٿين. اهي اصل ۾ انساني جبلت جوئي نتيجو آهن. ڪابه آرزو پنهنجي حيثيت جي لحاظ کان سراسر رد ڪرڻ جي قابل نه هوندي آهي. مگر انسان ذات جي حياتيءَ ۾ خراب ۽ انتشار انهي ڪري ٿو پيدا ٿئي جو هر آرزو ”هل من مزيد“ ۾ مبتلا ٿي وڃي ٿي. ڪاٺ پيئڻ هجي يا جنسي لذت يا مال ۽ جاه جي محبت، غرض سڀني جو اهڙو حال آهي. نفس جي گهرجن تي جيڪڏهن حد نه لڳائي وڃي ته نفس اماره ٿي ٿو وڃي. بجاءِ محڪوم هجڻ جي هر انسان تي مطلق العنان ٿي حڪمراني ڪرڻ ٿو لڳي.

انسان جو ظرف ۽ ان جون قوتون محدود آهن. هڪ حد تائين ته انسان کي فائدو ٿو پهچي ۽ ٻين کي ان مان ڪوبه نقصان ڪونه ٿو پهچي. ليڪن نفس

تي آرزو (خواهشون) وجهندا وڃو ته نه اهي پوريون ٿي ٿيون ۽ نه وري انهن مان ڪا لذت يا خوشي محسوس ٿي ٿئي. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته انسان خواه خواه پنهنجي ڪمزور جسر تي خواهشن جا جبل کڻي ٿو وجهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي قدرت کي ڏسو ته هر جاندار هستي ان جي گرمائش مان فائدو ٿي حاصل ڪري پر جيڪڏهن سج زمين جي بلڪل ويجهو اچي وڃي ته سڀ ڪجهه سڙي خاڪ ٿي وڃي. انسان کي به انهيءَ فطرت جي عمل کان سبق حاصل ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪا شيءِ سج وانگر زندگيءَ لاءِ لازمي به هجي تڏهن به ان مان فائدو صرف انهيءَ حالت ۾ ئي حاصل ٿي سگهندو جڏهن انسان تناسب (اعتدال) کي هٿان نه ڇڏي هر هڪ سٺي شيءِ جي تمنا ڪري. ليڪن هڪ حد اندر يعني اعتدال سان.

نفس جي تشخيص ۽ تحليل

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جهڙي طرح انسان جي جسر ۾ ڪو سنهو ڪنڊو ڇپي وڃي ۽ ڏسڻ ۾ نه اچي ته هو ڪيڏن ۾ ڏاڍو ڏکيو ٿي پوندو آهي. ساڳئي طرح انسان جي نفس ۾ ظاهر نه ڪرڻ جهڙيون خواهشون به باريڪ ڪنڊي وانگر ڇپي ۽ لڪي ٿيون وڃن. جنهن جي نفس ۾ اهڙا خواهشن جا ڪنڊا ڇپي ويا آهن. اهي هن ۾ سخت خلش ۽ بيچيني پيدا ٿا. ڪن ليڪن خود ويڇاري مظلوم انسان کي نظر ڪونه ٿا اچن ڇو ته ”تحت الشعور“ ۾ گهڙي ويا آهن ۽ شعور جي هٿ ۾ اچڻ کان پري ٿي ويا آهن. جيستائين ڪو نفسياتي طبيب پوري نفسياتي تحقيق کان پوءِ انهن کي نه ڪڍي، اهي مسلسل تڪليف ڏيندا ٿا رهن. انسان تڪليف ۾ جيترا به هٿ پير هڻي ٿو اوتروئي مرض ۾ اضافو ٿو اچيس. ڪي ٻار شرارت ڪري گڏهه کي پڪڙي ان جي پڇ سان ڪجهه ڪندا اٿڪائي ڇڏيندا آهن. گڏهه پريشان ٿي ڊوڙ ڊڪ ۽ ليٽريون پائڻ شروع ڪندو آهي. ته جيئن هن نامعلوم آفت کان چوٽڪارو حاصل ڪري ليڪن انهن بيتابيءَ وارين حرڪتن کان ڪنڊا ان جي کل ۾ اڃا به وڌيڪ ڇپندا ويندا آهن. جڏهن ته انسان جي به اهائي ڪيفيت ٿئي ٿي جو نفس اندر خواهشن جا ڪنڊا ڇپي ويا هجن ته انهن جو علاج نفسياتي طبيب ٿي ڪري سگهندو. هڪ ٻيو قصو مولانا رحمة الله عليه هڪ ٻانهيءَ جو لکيو آهي جيڪا بادشاهه

ڪي ڏاڍي پياري هئي. ليڪن ڪنهن اهڙي مرض ۾ مبتلا ٿي وئي هئي جو جسماني بيمارين جو علاج ڪرڻ وارا طبيب عاجز ٿي پيا هئا. آخرڪار هڪ نفساني طبيب هن جي نبض تي هٿ رکي نهايت حڪمت عمليءَ سان ان کان سندس زندگيءَ بابت سوال پڇڻ شروع ڪيا ۽ هر سوال جي جواب تي نبض جي حرڪت تي پورو غور ڪندو ويو. اهڙي طرح هن معلوم ڪري ورتو ته ڪهڙي ڳالهه ان کي اندر ئي اندر پريشان ٿي رکي ۽ پوءِ ان جو علاج آسان ٿي پيو. دل ۾ اندر لڪل ڪنڊا جڏهن نڪري وڃن ته پوءِ انسان جو غم ۽ بيچيني ختم ٿي وڃي ٿي.

راز کي لڪائڻ

هر انسان جي زندگيءَ ۾ ڪجهه آرزو ۽ ڪجهه مقصد اهڙا هوندا آهن جو انهن کي لڪائڻ سان ئي مقصد حاصل ٿيندو آهي. جيڪي ماڻهو پيٽ جا هلڪا هوندا آهن. اهي ڪنهن به سني يا خراب ڳالهه کي لڪائي نه سگهندا آهن ۽ بڙ بڙا هٿ سان پنهنجو ۽ ٻين جو نقصان ڪندا آهن.

سڀون خواهشون ۽ سڀ مقصد جيڪڏهن ڪجهه عرصي تائين سيني ۾ لڪائي رکجن ته خاموشيءَ ۾ ڪجهه انهن جي پرورش ٿيندي رهي ٿي. ايستائين جو ان جي ظاهر ٿيڻ ۽ مڪمل ٿيڻ جو وقت اچي ٿو وڃي. جيڪڏهن انسان هر ڪنهن سان ان جو ذڪر ڪندو رهي ته ڪڏهن به مقصد کي پهچي نه سگهندو. روحاني زندگي به خاموشيءَ ۾ ئي پرورش ٿي حاصل ڪري. مولانا رحمة الله عليه ان جي متعلق هڪ حديث شريف پيش ٿا ڪن ”من ڪَـتَمَ سره حصل مراده“ (يعني جنهن پنهنجي راز کي لڪايو ان پنهنجي مراد حاصل ڪئي.) ان کان پوءِ فرمائن ٿا ته ڏسو ته ڏاڻو (پڇ) جيڪڏهن زمين ۾ ڪجهه وقت لڪل نه رهي ها ته ڪڏهن به سرسبز ٿي گل ڦل ۽ ميو نه ڏئي ها. سون، چاندي، لعل ۽ جواهر سڀ ڪاڻين جي اونداهيءَ ۾ هڪ وڏو عرصو گذاري هن حالت ۾ هن قيمت کي پهچن ٿا.

عملن جي پاداش

انسان گهڻو ڪري عملن جي نتيجي ۽ اثر جيڪي شروعات ۾ ظاهر ٿي ڏسڻ ۾ اچن ٿا ۽ انسان ڏوڪي ۾ ٿو رهي ته انهن جو ڪو خراب اثر باطن تي ڪونه ٿيو جيئن هڪ شخص ڪنهن کي ظلم سان قتل ٿو ڪري يا ڪنهن مظلوم جو مال ڪسي ٿو وٺي، جيڪڏهن هو قانون ۽ سياست جي پڪڙ ۾ نه آيو ته سمجهي ٿو بس منهنجو ڪجهه به ڪونه بگڙيو. مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته اهو نفس جو ڏوڪو آهي هي جهان سزا ۽ جزا جي معاملي ۾ هڪ جبل وانگر آهي هتي هر آواز جو پڙاڏو آهي هر آواز جي هڪ گونج آهي. ظاهري ڪن ان کي ٻڌن يا نه ٻڌن اهو آواز هن جي باطن سان ضرور ٽڪرائجي ٿو ۽ ٻيو مثال پٽ ۽ ان جي پاڇي جو آهي، سڄ اڀرڻ مهل پٽ جو پاڇو پري پري تائين هوندو آهي. ليڪن جيئن سڄ منجهند جي وقت کي قريب ٿيندو ويندو آهي. ديوار جو پاڇو ويڙهجي پٽ سان ئي چنبڙي ويندو آهي. ساڳي طرح عملن جو نتيجو بهرحال عمل ڪندڙ کي ئي ملي ويندو آهي. ”لها ما ڪسبت و عليها ما اڪتسبت“ (يعني هر شخص جي عملن جو فائدو به ان کي ئي پهچندو ۽ برو نتيجو به ان کي ئي پهچندو).

خدا جو عام لطف، انفرادي ۽

عارضی نقصان جي منافي نه آهي

الله تبارڪ و تعاليٰ جي رحيم ۽ ڪريم ذات ۽ رحمانی صفتن تي عقيدو رکڻ وارن لاءِ هي معاملو تعجب انگيز ۽ ڪنهن ڪنهن وقت شڪ ۽ شبها پيدا ڪرڻ وارو آهي ته هتي دنيا ۾ انسانن کي بغير گناه ۽ قصور جي به مصيبت نازل ٿي ٿئي. هي قهر الله تبارڪ و تعاليٰ جي رحمت جي باوجود ڇو ٿو ٿئي؟ انهي جي متعلق مولانا رحمة الله عليه هي سبب پيش ٿا ڪن ته الله تعاليٰ جي مشيت عام لطف تي نظر رکندڙ آهي ۽ گهڻن انسانن جي پلائيءَ لاءِ به ڪنهن هڪ فرد تي قهر ڪرڻ لازم هجي ته اهو عدل ۽ رحم جي مخالف نه آهي ۽ نتيجتاً انهيءَ فرد جي پلائيءَ به انهيءَ ۾ ئي آهي. سڀني انسانن کي جيڪڏهن

هڪڙي جسم وانگر تصور ڪيو وڃي ته ڪنهن هڪ ناسور واري عضوي تي جراحيءَ جو عمل اگرچہ بظاهر انهيءَ عضوي تي قهر تو معلوم ٿئي. ليڪن پوري جسم جي تندرستي انهيءَ ۾ ئي آهي. جنهن ۾ آخرڪار انهيءَ ناسور واري عضوي جي به پلائي آهي. حضرت مسيح عليه السلام جهڙي نبيءَ سڳوري به اهائي تعليم ڏني ته جسم جي پلائيءَ لاءِ ڪنهن هڪ عضوي جو ڪاٽي ڇڏڻ جائز آهي. ايستائين جو هڪ اک به جيڪڏهن ڪڍي پوي ته ان ۾ ڪي بائجي نه. ڪنهن هڪ جز تي ڪو هنگامي قهر الله جي مطلق لطف جي منافي نه آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته شرع ۾ به اهو عمل جائز آهي ڇو ته شريعت جو بنياد عام پلائي آهي. اڳتي هڪ يقين ڏياريندڙ مثال پيش ٿا فرمائن ته ماءُ جيڪا پنهنجي ٻار لاءِ سراپا رحمت آهي ضرورت جي وقت ان کي ٽڪا ڏياريندي آهي ٻار ڊپ کان ڪنبدو ۽ درد کان روئيندو آهي ۽ ماءُ دل ۾ پئي خوش ٿيندي آهي ته هن سرسري درد کان پوءِ ٻار تندرست ٿي پوندو.

پاک انسانن جو پاڻ تي قياس نه ڪر

عام انسانن جي فطرت اها آهي ته هو ٻين کي پاڻ تي قياس ڪندا آهن. ان ڪري سخت غلط فهميءَ ۾ مبتلا ٿيندا آهن. مولانا رحمة الله عليه هڪ بقال ۽ ان جي طوطي جي ڳالهه لکي آهي. طوطو ڏاڍو ذهين ۽ نقال هو ۽ ماڻهوءَ وانگر ڳالهائيندڙ معلوم ٿيندو هو. دوڪان جو مالڪ جڏهن ڪجهه وقت لاءِ دوڪان کي ڇڏي گهر ويندو هو ته طوطي کي نگهبانيءَ لاءِ ڇڏي ويندو هو. طوطو غالباً دوڪان تي اچڻ وارن کي چونڊو هوندو ته خبردار هتي وڃو، شين کي هٿ نه لڳايو. مالڪ اتي ڪونهي. هڪ ڏينهن ڇا ٿيو ته هڪ ٻلي ڪڙي کي پڪڙڻ لاءِ آئي، جنهن ڪري طوطي پنهنجي جان جي خوف کان ٿپا ڏنا ان ڪري بادام روغن جون بوتلون ڪري پيون. جڏهن مالڪ واپس آيو ته هن ڪاوڙ ۾ طوطي جي مٿي تي ڪا شيءِ هنڻي جنهن جي ڪري هو گنجو ٿيو ۽ درويشن کي نذر نياز ڏيڻ شروع ڪيائين ته خدا را هن طوطي کي وري ڳالهائيندڙ بنايو. پاڻ به هن کي خوش ڪرڻ جي هر ممڪن ڪوشش ڪندو رهيو. مگر طوطي اصل نه ڳالهائڻو. اوچتو هڪ فقير دوڪان جي اڳيان لنگهي رهيو هو. ان کي ڏسي طوطو هڪدم ڳالهائڻ لڳو ۽ فقير کي چوڻ لڳو ته توبه

ڪنهن جو بادام روغن ڪيرايو هوندئي جنهن ڪري توکي به گنجو ڪيو ويو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته انسان به عام طرح پين جي متعلق ائين ئي قياس ڪندا آهن ٿوري ظاهري مشابھت سبب اهو نتيجو ڪڍندا آهن ته فلاڻي شخص کان هن قسم جو عمل ٿيو آهي ته اهو به ضرور اسان جي قسم جو ئي آهي. پاڪباز بزرگن جي عملن جي محرڪات کي پنهنجي قسم جو سمجهندا آهن ۽ ان مان سخت نوڪر کائيندا آهن. لکڻ ۾ شير لکيل هجي ته اهو جانور به ٿي سگهي ٿو ۽ کير به. عمل ۾ ظاهر جي صورت ملڻ جي باوجود حقيقت ۾ تمام وڏو فرق ٿي سگهي ٿو.

ظاهري اعمال هڪ ئي قسم جا هوندا آهن ليڪن عمل ڪرڻ وارن جي فطرت جي تفاوت جي ڪري عملن جا نتيجا بلڪل مختلف ٿيندا آهن. ڏينپو ۽ ماڪيءَ جي مک هڪ ئي قسم جي گلن مان رس چوسينديون آهن، ليڪن ڏينپوءَ ۾ ان مان ڏنگ پيدا ٿيندو آهي ۽ ماڪيءَ جي مک مان مٺي ماڪي. ٻن قسمن جا هرڻ هڪ ئي گاهه چرن ٿا ۽ هڪ ئي گهيڙ تان پاڻي به پيئن ٿا. ليڪن هڪڙو فقط ان مان ڦولھڙيون ٿو لاهي ۽ ٻيو ڪستوري، ليڪن انسان ظاهري صورتون هڪ جهڙيون ڏسي ڏوڪو کائي ٿو وڃي. ڪوڙي ۽ مٺي پاڻيءَ جون ظاهري صورتون هڪ جهڙيون صاف ۽ شفاف ٿين ٿيون. چڪڻ کان سواءِ انهن جو فرق معلوم نه ٿو ٿي سگهي. ظاهري عملن جي هڪ جهڙي صورت انسان کي هڪ ٻئي جي متعلق فيصلو ڪرڻ ۽ اندازو لڳائڻ ۾ ڏاڍي دشواري ۾ مبتلا ٿي ڪري. نبين سڳورن جي معجزن ۽ جادوگرن جي جادوءَ ۾ ظاهري هڪ جهڙائي ٿي معلوم ٿئي. ان ڪري روحاني انتها نبي ﷺ کي به جادوگر سمجهندا آهن. حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ جادوگرن جي مقابلي ۾ جادوءَ جي مقابلي ۾ جادو ڪونه هو. حالانڪ فرعون جي درٻارين کي ائين ئي پئي ڏسڻ ۾ آيو.

انسانن جي مذهبي زندگيءَ جو به ڪجهه اهڙوئي حال آهي، جنهن شخص جي اندر خلوص ۽ دين جو روح موجود آهي ان کان عبادتون ۽ نيڪ عمل خاص قسم جا ظاهر ۾ ادا ٿين ٿا. جيئن ته عام ماڻهو مٽي ۽ ديندار کي عزت ۽ احترام جي نظر سان ڏسندا آهن. ان ڪري اهڙا منافق جن ۾ دين ۽ ايمان جي هڪ رتي به ڪانهي، انهن جي ظاهري عملن جي نقال (نقل ڪندڙ) بنجي ٿا

پون. نيك ڪردار عابد جي مقابلي ۾ انهن جو مثال هڪ باندر جهڙو آهي. باندر به انسان جي حرڪتن جو نقل ڪري وٺندو آهي. حالانڪ هن جي حيواني زندگيءَ ۾ ان جو ڪوبه مقصد ۽ مفهوم نه هوندو آهي. اهڙي طرح منافقن مؤمنن سان مقابلو جاري رکيو آهي. انهن جي خدا فريبي ۽ خلق فريبي دراصل خودفريبي آهي. ”وما يخذعون الا انفسهم“ اهڙن رباڪار نمازين تي الله تعاليٰ لعنت وڌي آهي ۽ اهڙي روزيدارن جي لاءِ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته انهن جو روزو صرف بڪ ۽ اڃ جي اجائي تڪليف کان سواءِ ڪجهه نه آهي. هن رباڪاريءَ مان هن جو مقصد فقط اهو هوندو آهي ته ماڻهو ان کي مؤمن سمجهن ۽ مؤمن چون.

اهڙن منافقن کان ماڻهو ائين ڏوڪو ٿا ڪاڻن جهڙي طرح ڪوڙا سڪا بازار ۾ هلي ويندا آهن. گهٽ ٿي ڪي ماڻهو اهڙا هوندا جن کي سون ۽ چانديءَ جي ڪوڙي ۽ سڄي هجڻ جي تميز هجي. سونارو به سون کي ڪسوٽيءَ تي پرکي ٿي ان جي معيار جو اندازو ڪري سگهندو آهي. خلوص ۽ رياءَ ۾ فرق ڪرڻ ۽ مؤمن ۽ منافق ۾ امتياز ڪرڻ جي ڪسوٽي ڪجهه صالح ٻانهن جي قلب ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ رکي آهي. اهي قلب کان فتويٰ وٺي فوراً صحيح اندازو ڪري ٿا وٺن. رسول ڪريم ﷺ جن اهڙن ئي صالح مردن کي ”اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ“ جي تلقين فرمائي ته پنهنجي قلب کان فتويٰ وٺندا ڪيو.

هڪ حديث رسول الله ﷺ جن جي حضرت وابصه رضي الله عنه جن کان روايت ٿيل آهي. اهي چون ٿا ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ”يا وابسته جئت تسال عن البر والامر“ (يعني اي وابسته ڇا تون نيڪي ۽ گناه جي متعلق پڇڻ آيو آهين) مون عرض ڪيو ته هاڻو. راوي چوي ٿو ته پاڻ سڳورن پنهنجي آڱرين کي ملائي سيني تي هنيو ۽ فرمايو ”استفت نفسك استفت قلبك“ ائين ٿي دفعا فرمايائون يعني پنهنجي نفس کان پڇو، پنهنجي قلب کان پڇ. ان کان بعد فرمايائون ته نيڪ ڪم اهو آهي. جنهن جي ڪرڻ سان تنهنجي نفس کي اطمينان ۽ تنهنجي قلب کي تسلي ٿئي ۽ برو ڪم اهو آهي. جيڪو تنهنجي نفس ۾ ڪٽڪو پيدا ڪري ۽ تنهنجي سيني ۾ تردد وجهي اگرچہ ماڻهو ان جي ڪرڻ جي توکي فتويٰ ڏين.

ليڪن هر هيري خيري جو قلب نيڪ ۽ بد جي ڪسوٽي نه ٿو ٿئي.

ان کان بعد مولانا رح هڪ تمام عمدي مثال سان مطلب کي واضع ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته کائڻ مهل وات ۾ ويل گرھ ۾ جيڪڏهن ڪڪ به هليو اچي ته زبان ان کي محسوس ڪري رد ڪري ٿي ڇڏي. جهڙي طرح صحت مند حس ظاهري کائڻ پيئڻ ۾ ناقابل خطا معيار پنهنجي اندر رکي ٿي اهڙي طرح روحاني حس به جيڪڏهن زنده هجي ته شر جو خفيف شهبو به محسوس ڪري ٿي وٺي. ظاهري حس ۾ جيڪڏهن ڪو خلل ٿي پوي ۽ ذاتقي ۾ صحيح معيار نه رهي ته ڪنهن جسماني طبيب ڏي رجوع ڪيو. جيڪڏهن اخلاق ۽ روحاني حس ۾ ڪو خلل اچي ويو آهي ته پوءِ سيرت حبيب ﷺ ۽ خدا ڏي رجوع ڪيو، ته جيئن توهان کي صحيح ڪسوٽي هٿ اچي وڃي.

ايثار ۽ ايثار جو اجر

جڏهن بلند مقصدن جي لاءِ انسانن کي قرباني (ايثار) جي تلقين ڪجي ٿي ته هنن کي حاصل ڪرڻ لاءِ تَن مَن ڏَن جي بازي لڳائي ڇڏيو ۽ مادي اسبابن جي ويرانيءَ کي خوشيءَ سان قبول ڪيو ته ڪمزور نظر وارا ماڻهو انهيءَ قربانيءَ کان گهٻرائن ٿا ۽ سمجهندا آهن ته اهوئي سامان ته زندگيءَ جو اسباب آهي اگر اهو هليو ويو ته هٿين خالي رهجي وينداسين ۽ زندگي دشوار ٿي پوندي. مولانا رح فرمائي ٿو ته هو اهو نه ٿا ڄاڻن ته ظاهري زندگيءَ جي عمارت جي بنيادن ۾ يعني قلب جي گهراين ۾ هڪ بي بها خزانو الله تعاليٰ جي نعمتن جو آهي. جيسين مٿين عمارت کي ڪيرائي بنياد نه کوٽيا وڃن تيستائين هن بي بها گنج تائين پهچي نه سگهيو. جيڪڏهن اهو خزانو هٿ اچي ويو ته نه صرف انهيءَ ڏاه ڏوه جو نقصان پورو ٿي ويندو، بلڪ ان کان هزار درج بهتر عمارتون ٺهي سگهنديون ۽ روحاني زندگيءَ جو محل هميشه سڪون سان ۽ لاءِ ملي ويندو. بلند مقصدن جي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه عرصي تائين زندگي گذارڻ جي سامان جي محروميءَ کان نه گهٻرايو. ڇا توهان نه ڏٺو آهي ته جڏهن نهر يا تلاءَ کي صاف ڪرڻو هوندو آهي ته پهريائين پاڻيءَ جي اڇڻ جو رستو بند ڪيو ويندو آهي ۽ جڏهن چڱي طرح صفائي ٿي وڃي ته پوءِ ان ۾ صاف پاڻي کوليو ويندو آهي. جيڪڏهن پهريائين پاڻي بند نه ڪجي ها ته ڏينهن ڏينهن انهيءَ نهر يا تلاءَ جو پاڻي گدلو ٿيندو وڃي ها.

ٻيو مثال هي آهي ته جڏهن تير جي نوڪ چمڙيءَ ۾ اندر هلي وڃي ته ڪل جي هڪ حصي ۾ سئي سان سوراخ ڪرڻو پوندو آهي ته جيئن تير جي نوڪ نڪري سگهي. ان کان پوءِ ڪل بند ٿي تندرست ۽ تازي ٿي پوندي آهي. جنگ ۾ گولا باري ڪري دشمن جي قلعي کي ويران ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن فتح حاصل ٿي ته فاتح ان کان به وڌيڪ مضبوط قلعو بنائي ڇڏيندو آهي. لهنذا اهڙي ويرانيءَ کان ڪڏهن به گهٻرائڻ نه گهرجي. جيڪا ڪنهن وڏي مقصد يا تعميري ڪم لاءِ شروع ڪجي.

ڪوڙا پير

ڪجهه ڪوڙن يا وراثتي پيرن تصوف جا ڪجهه اصطلاح ياد ڪري ڇڏيا آهن ۽ روحاني زندگيءَ جي باري ۾ دلڦريب تقريرون به ڪندا آهن. انهن جو مثال ائين آهي جيئن شڪاري پکين جو شڪار ڪرڻ لاءِ پکين جون ٻوليون اهڙي طرح مشق ڪري وٺندو آهي جو ويچارا سادو لوح پکي ڏوڪو کائي ويندا آهن ۽ سمجهندا آهن ته شايد ڪو ٻيو سندن هر جنس پکي ٻولي رهيو آهي ۽ شڪاري ڪنهن ٻوڙي ۾ لڪل هوندو آهي. پکي بغير ڪنهن هٻڪ جي ان جي قريب ايندا آهن ۽ هو انهن کي پڪڙي وٺندو آهي. ماڻهن جي صورت ۾ توهان کي ڪيترا ابليس ملندا جيڪي رهنما نه پر رهزن هوندا. ڏوڪي ۾ اچي انهن جي بيعت نه ڪجانءِ.

لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

اسلام جي تعليم هيءَ آهي ته سڀئي نبي سڳوراَ برحق آهن ۽ انهن کي سڄو مڃڻ گهرجي. هڪ کي سڄو ۽ ٻين کي ڪوڙو سمجهڻ سان ايمان ختم ٿي ٿو وڃي. ”لا نفرق بين احد من رسله“ يهودين حضرت موسيٰ عليٰ نبينا وعليه السلام کي مڃيو ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام کي ڪوڙو سمجهيائون. حالاتڪ انهن پنهنجن اولوالعزم پيغمبرن جي تعليم جو بنياد توحيد ئي هو. هڪ کي مڃڻ ۽ ٻين کي نه مڃڻ سان ڪهڙي طرح ايمان باطل ٿي ٿو وڃي ۽ دين ئي ختم ٿي ٿو پوي ان کي هڪ دلنشين مثال سان مولانا رح سمجهايو آهي. فرمائن ٿا ته هڪ يهودي بادشاهه نصرانين (عيسائين) تي گهڻو ظلم

ڪندو هو ۽ انهن جي پيغمبر کي ڪوڙو سمجهندو هو. هن جي نزديڪ حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام هڪٻئي جو ضد ۽ ٻه الڳ الڳ هستيون هيون. ان ڪم نظر کي انهن جي تعليم ۾ وحدت نظر نه ايندي هئي. موسيٰ عليه السلام ۽ عيسيٰ عليه السلام حقيقت ۾ ته هڪ هئا، ليڪن ان يهوديءَ کي ٻه نظر ايندا هئا، جهڙي طرح ٽيڏي ماڻهوءَ کي هڪ شيءِ به ٻه نظر اينديون آهن. فرمائن ٿا ته هڪ استاد جو هڪ ٽيڏو شاگرد هو، استاد هڪ ڏينهن انهيءَ شاگرد کي چيو ته وڃ اندر گهر ۾ هڪ بوتل رکي آهي اها ڪٿي اچ. شاگرد اندران ٿي استاد وٽ واپس آيو ۽ چيو ته اتي ته ٻه بوتلون رکيون آهن، انهن مان ڪهڙي بوتل ڪٿي اچان؟ استاد چيو ته ڪمبخت بوتل ته اتي هڪ ئي رکي آهي ٻي ڪٿان آئي. انهيءَ ٽيڏي شاگرد چيو ته سائين اوهان مون کي خواه مخواه ڪوڙو ٿا چئو، مان پنهنجي اکين سان ڏسي آيو آهيان ته اتي ٻه بوتلون رکيون آهن. خبر نه آهي ان مان ڪهڙي بوتل ڪٿي اچان. استاد تنگ اچي چيو ته وڃ انهن مان هڪڙي بوتل پيچي ڇڏ ۽ ٻي ڪٿي اچ. شاگرد حڪم جي تعميل ڪندي هڪ بوتل کي ڪٿي اچائي پيچي ڇڏيو ته فوراً ٻي به غائب ٿي وئي.

من جي چوري

نفس جا ڌوڪا ۽ من جون چوريون انسان سان لڳل آهن. انسان پنهنجا صالح عمل هڪ ٿيلهي ۾ گڏ ٿو ڪري ليڪن ڪجهه وقت کان پوءِ ڏسي ٿو ته ٿيلهو خالي آهي ۽ حيران ٿو ٿئي ته منهنجا صالح عمل ڪاڏي گر ٿي ويا. تحقيق کان پوءِ معلوم ٿو ٿئي ته هڪ ڪٿي ان ۾ سوراخ ڪري ڇڏيو آهي ۽ اندر ئي اندر سڀ اناج ڪاٽي ٿو وڃي. انسان جيڪڏهن نفس جو محاسبو نه ڪندو رهي ته نفس جو مڪر ۽ فريب هن جي عملن کي نيست و نابود ڪري ٿو ڇڏي. بي حضور (بغير توجه) جي نماز پڙهڻ وارن صرف عضون جي جنبش کي ئي نماز سمجهي ورتو آهي ۽ پاڻ کي بي نمازين جي مقابلي ۾ عابد ۽ متقي ٿا سمجهن. اهڙن جي سڄي عمر جون نمازون ڇٽ ٿيو ٿيون وڃن.

هوس پرست پاچي جو شڪاري آهي

اڪثر ماڻهن جو اهو حال آهي ته اهي شيطاني وسوسن ۽ فريب جو شڪار ٿي سڄي عمر اهڙن مقصدن جي حاصل ڪرڻ لاءِ محنت ۽ مشقت ٿا ڪن جن جي ڪا اصليت ڪانهي. اقتدار جي محبت، مال جي محبت ۽ شهوت پرستيءَ سان نه ته قلب کي اطمينان ٿو ملي ۽ نه وري ڪو پائيدار نتيجو ٿي نڪري ٿو. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه هي ٿا ڏين ته انسان جي حيواني جنسي جذبو ننڊ ۾ (خواب جي حالت ۾) هن کي ڪنهن انتهائي خوبصورت عورت سان ملائي ٿو. جنهن جو سواءِ خواب جي حقيقت ۾ ڪو وجود ئي ڪونهي. هن کي خبر ئي ڪانهي ته شيطان حور جهڙي شڪل اختيار ڪئي آهي، ڪجهه دير هو اصل وانگر لذت اندوز ٿئي ٿو ۽ تڙ پوڻ جي حالت پيدا ٿئي ٿي جنهن ڪري پنهنجي قيمتي قوت جو مواد ضايع ڪري ننڊ مان جاڳي ٿو پوي ته اها حور جهڙي عورت غائب ٿي وڃي ٿي ۽ احتلام پوڻ کان پوءِ مٿي جي سور ۽ غلاظت کان سواءِ ڪجهه حاصل نه ٿو ٿئي. يا اهڙن ماڻهن جو اهو مثال آهي ته آسمان تي اڏامندڙ پکيءَ جو پاڇو زمين تي به هلندو ٿو نظر اچي. هڪ بيوقوف شڪاري انهيءَ کي پکي سمجهي تير اندازي شروع ڪري ٿو ڇڏي. اهڙي طرح هن جي تيرن جو ٿيلهو خالي ٿي ٿو وڃي ۽ ڊوڙندي ڊڪندي پريشان ۽ پشيمان ٿو ٿئي. اڪثر انسان پنهنجي مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ پاچي جا شڪاري آهن، نتيجي ۾ انهن کي اصل شڪار هٿ ٿي ڪونه ٿو اچي.

انهيءَ ڳالهه سان ملندڙ هڪ حڪايت انهيءَ ڪٿي جي آهي جو هڪ هڏو وات ۾ جهلي پاڻيءَ ۾ تري رهيو هجي. هن پنهنجو پاڇو پاڻيءَ ۾ ڏنو ۽ سمجهيو ته ڪو پيو ڪتو به هڏو کڻي پاڻيءَ ۾ تري رهيو آهي. ڪتن جو هڏن تي پاڻ ۾ وڙهڻ انهن جي فطرت آهي، ان ڪري هو پنهنجي ئي پاچي تي پونڪيو ۽ هن کان هڏو ڪسڻ جي ڪوشش ڪئي ته هن جو پنهنجو اصل ۾ وات ۾ جهليل هڏو به پاڻيءَ ۾ ڪري پيو ۽ ٻڏي ويو. اهڙي طرح انسان به جڏهن اصليت کي ڇڏي خودغرضي ۽ حسد سان اندو ٿي زندگيءَ ۾ ڪوشش ٿو ڪري ته انهيءَ بي معنيٰ ڪوشش ۾ پنهنجي قيمتي عمر ضايع ڪيو ٿو ڇڏي.

منافق جا منابول

حضرت علي ڪرم الله وجهه جن کان هي قول نقل ٿيل آهي ته ”جاهل جي زندگيءَ ۾ جيڪي نعمتون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون انهن جو مثال هي آهي ته جيئن گند جي ڍير تي ڪي سبز اجائي گاهه جا صلا نڪري اچن. مولانا رومي رح فرمائن ٿا ته منافق ۽ مڪار جي منن ٻولن جو به اهوئي حال آهي، هن ۾ منافقت جي گندگي آهي ۽ هو ان کي منن ٻولن سان ڍڪڻ جي ڪوشش ٿو ڪري.

سرور عالم وحدت

وحدت الوجود جا قائل ڪثرت جي مقابلي ۾ وحدت ذات کي زياده حقيقي سمجهندا آهن ۽ عالم صفات و مظاهر کان عالم ذات جي طرف سفر ڪرڻ زندگيءَ جو مقصد سمجهندا آهن. ذات بي تعينات امتيازات جي عالم کان مٿاهين آهي. سڀ رنگ اتان ئي ظاهر ٿا ٿين. جتي ڪو رنگ ئي ڪونهي. محسوسات جي گوناگونيءَ ۾ زندگي بسر ڪرڻ وارن کي ته مطلق وحدت هڪ ويرانو ٿو نظر اچي ۽ سوچن ٿا ته هن يڪرنگيءَ ۾ ڪهڙو مزو هوندو. مولانا رح فرمائن ٿا ته وجدان ۽ عرفان حقيقيءَ سان هي شڪ دور ٿي ٿو وڃي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي ذات جي يڪرنگي اهڙي نه آهي جيڪا بي لذت هجي ۽ ملال پيدا ڪري. ان کي هن مثال سان ٿا سمجهائين ته ڏسو مڇي جيڪا پاڻيءَ ۾ ئي زندگي ٿي گذاري اها پاڻيءَ جي يڪرنگيءَ کي خشڪيءَ جي گوناگونيءَ تي ترجيح ٿي ڏئي. هيءَ يڪرنگي هن جي زندگيءَ جي غذا آهي ۽ خشڪيءَ جي زندگي ان لاءِ موت آهي. پوءِ فرمائن ٿا ته صرف سمجهائڻ لاءِ هڪ مثال پيش ڪيو ويو آهي. ورنه الله تعاليٰ جي ذات ۽ ان ۾ غوطا هڻندڙ انسان جي جيڪا ڪيفيت آهي اها پاڻي ۽ مڇيءَ جي مثال سان نه ٿي واضع ڪري سگهجي.

ترتيب ۽ ترقيءَ جا ٻه قانون

انسان جي تعليم ۽ تربيت ۾ ٻن ڳالهين جو خيال رکڻ گهرجي. پهريون هي ته هر انسان هڪ خاص مزاج ٿو رکي. پيدائش ۽ ماحول جو اختلاف ماڻهن جي طبيعتن ۾ اختلاف ٿو پيدا ڪري. ان ڪري سڀني لاءِ هڪجهڙي تعليم اثر

انداز نه ٿي سگهندي. پيو وڌڻ جو اصول آهي، جيڪو ماڻهو جنهن منزل ۽ جنهن وڌڻ جي درجي ۾ آهي، ان جون صلاحيتون به ان جي مطابق هونديون آهن. فطرت ۾ هر درجي جو قانون الڳ آهي سڀني پکين لاءِ هڪ ئي قسم جي غذا موزون نه آهي. اهڙي طرح کير پياڪ ٻار جي غذا صرف کير ئي آهي. ان کي جيڪڏهن ماني ڪارائيندڙو ته مري ويندو. جڏهن ان جا ڏند نڪري ايندا ته خودبخود مانيءَ جي طلب ڪندو. جيسين ڪنهن پکيءَ جي ٻچي جا پر نه ٿا نڪرن تيسين اڏامڻ جي ڪوشش ان کي ٻليءَ جو شڪار بنائي ڇڏيندي. جڏهن پر نڪري ايندا ته هو بغير تڪليف جي اڏامڻ شروع ڪندو ۽ پنهنجي حفاظت به ڪري سگهندو. مطلب ته جتي زندگي آهي اتي به قانون آهن. هڪ قانون تنوع (قسمين قسمين هجڻ) ۽ ٻيو قانون آهي تدريج. انهن مان ڪنهن هڪ کي نظر انداز ڪرڻ هلاڪت جو سبب بڻبو.

جبر و قدر

مولانا رح جن وٽ هر جاءِ تي جبر ۽ قدر جو بحث ملي ٿو. هي مسئلو ڪڏهن به دليلن سان حل ڪونه ٿي سگهندو. جبر ۽ قدر ٻئي حقيقي آهن ليڪن انهن جو پاڻ ۾ تعلق هڪ راز آهي. انسان بااختيار به آهي ۽ مجبور به. ليڪن ڪيتري قدر بااختيار آهي ۽ ڪيتري قدر مجبور، ان جي حد مقرر ڪرڻ مشڪل آهي. جهڙي طرح قرآن حڪيم ۾ جبر ۽ قدر (مجبوري ۽ اختيار) ٻنهي جي ثبوت ۾ آيتون ملن ٿيون. اهڙي طرح مولانا رح جي ڪلام ۾ به ڪٿي انسان محض مجبور ٿو نظر اچي ته ڪٿي مختار ۽ پنهنجي عملن جو ذميدار. هڪ مناجات ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ جي قادر مطلق ۽ پنهنجي محض مجبور هجڻ جون ڪيتريون تشبيهات بيان ڪيون اٿن. فرمائن ٿا ته اسين هڪ ساز آهيون ۽ ان جو سرتون آهين. ساز مان جيڪو سريلو آواز ٿو نڪري اهو تنهنجو ئي آواز آهي يا هينئن چئجي ته اسان جي زندگي هڪ جبل آهي ان ۾ جيڪو اسان جو آواز ٿو معلوم ٿئي اهو درحقيقت تنهنجي ئي آواز جي گونج آهي يا هينئن سمجهجي ته زندگيءَ جي ڪشادگي هڪ شطرنج وانگر آهي. ان تي اسين بي اختيار مهرا آهيون ۽ انهن مهرن جي هار ۽ جيت سڀ تنهنجي ئي مرضيءَ جي راند آهي. مهرن وڇارڻ جي ڪهڙي حقيقت آهي جو اهي راند ۾

دخل ڏين. ڪنهن ڪنهن وقت اسين پاڻ کي شينهن وانگر سمجهندا آهيون. ليڪن حقيقت ۾ اهڙائي شينهن آهيون جيئن ڪنهن جهنڊي تي شينهن جي تصوير ڇاپيل هجي. هوا جي جنبش سبب جهنڊي تي ڇاپيل شينهن هيڏي هوڏي جنبش ڪندڙ حملہ آور معلوم ٿيندو آهي. ليڪن ڇا جو شينهن ۽ ڇاجو حملو، جيڪا هوا نظر ڪانه ٿي اچي سڀ ڪجهه ان جو ئي ڪيل آهي. يا ائين سمجهڻ گهرجي ته تون نقاش آهين ۽ اسين نقش آهيون. نقش نقاش سان ڪهڙو جهڳڙو يا زور آزمائي ڪري سگهندو. يا خدا تون ئي تير انداز آهين. اسين ته ڪمان وانگر بي جان آهيون.

وحدت اديان

قرآن پاڪ جي مطابق سڀني توحيدِي دينن جو مقصد هڪ آهي. الله تعاليٰ هر توحيدِي دين کي اسلام جو نالو ڏنو آهي. مختلف زمانن ۾ نئين سڳورن جون شريعتون مختلف رهيون آهن. عبادتن ۽ طريقن وغيره ۾ به فرق رهيو آهي، ليڪن توحيد جو عقيدو سڀني ۾ يڪسان هو، ان ڪري سڀني جو هڪ ئي نالو آهي. اسلام صرف انهيءَ دين جو نالو نه آهي. جيڪو حضرت محمد ﷺ جن سان دنيا ۾ آيو. رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن پنهنجو پاڻ کي سڀني توحيد پرست نبيين جو هر نوا ٿا سمجهن. مولانا رحمة الله عليه پنهنجي ملفوظات ”فيه ما فيه“ ۾ فرمائن ٿا ته نماز جي هڪ صورت آهي ۽ ٻي ان جي معنيٰ آهي. نماز جون صورتون مختلف نبيين جي دور ۾ مختلف رهيون آهن ليڪن معنيٰ ۾ ڪو فرق نه هو، اهوئي حال ٻين عبادتن ۽ معاملات جي طريقن جو آهي. جيڪي قومن جي حالات جي تبديليءَ سان گڏ تبديل ٿينديون رهيون آهن. سڀني نبيين سڳورن کي هر مذهب ۽ برحق ديجڻ اسلام جي تعليم جي هڪ امتيازي خصوصيت آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته سڀني نبيين ۾ هڪ ئي نور آهي. اگرچه صورت جي لحاظ کان چراغ مختلف آهن. مولانا رحمة الله عليه هن صداقت کي واضع ڪرڻ لاءِ ٻه مثال ٿا پيش ڪن. فرمائن ٿا ته ڏسو انسان جون اکيون ٻه هوندون آهن. ليڪن ٻنهي اکين جي ڏسڻ جو نور هڪ ئي هوندو آهي. ٻئي اکيون جڏهن ڪنهن هڪ شيءِ کي ڏسنديون آهن ته ٻنهي اکين کي اها

شيء هڪ جهڙي ئي نظر ايندي آهي. ائين ڪونه ٿيندو آهي ته هڪڙي اک کان ڪنهن ٻي طرح ڏسي ۽ ٻيءَ کي ڪجهه ٻيو نظر اچي.

ٻيو مثال هي آهي ته هڪ ڪمري ۾ ڏھ ڏيا (چراغ) پري رهيا هجن هر هڪ ڏيو مختلف سائيزن جو هجي ليڪن انهن ڏهن ئي ڏين جي روشني الڳ الڳ ڪري نه ٿي سگهجي. هڪ ئي روشني آهي جنهن سان سڄو ڪمرو روشن آهي. انهن ڏين مان نڪرندڙ روشنيءَ جي شعائن کي الڳ ڪرڻ ناممڪن آهي. توحيد جو عقيدو اصل دين آهي ۽ سڀني صداقتن جو جوهر آهي. اگر سؤ مختلف ڦل هجن انهن جو رس ڪيڏي هڪ ئي ٿانو ۾ وجهڻ کان پوءِ انهيءَ رس کي الڳ الڳ ڪرڻ، نه ٿو ٻڌائي سگهجي ته هيءَ فلاڻي ڦل جو رس آهي ۽ هوءَ فلاڻي ڦل جو رس آهي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته تقسيم ۽ سڃاڻپ مادي ۽ مڪاني عالم جي شين ۾ ٿي سگهي ٿو. ليڪن عالم معانيءَ ۾ مادي ۽ مڪاني تقسيم (ورهاست) نه ٿي ٿي سگهي. جسمن جي لحاظ سان دنيا ۾ جيڪي انسان آهن انهن جي ڳڻپ ٿي سگهي ٿي. هي چئي ٿو سگهجي ته هن شهر ۾ هڪ لک ماڻهو رهن ٿا ۽ هن شهر ۾ ٻه لک. ليڪن انسان جي جيڪا معنيٰ آهي ان جي ڳڻپ ٿي نه ٿي سگهي. دين روحاني ۽ معنوي حقيقت آهي اگرچہ اهو لکن ۾ موجود هجي ته به تقسيم نه ٿو ٿي سگهي مثال مشهور آهي ته سؤ سياڻا پر مت هڪڙي. دين جو جوهر توحيد آهي ۽ انهيءَ جو نالو اسلام آهي، جيڪو نوح عليه السلام ۾ هجي يا ابراهيم عليه اسلام ۾، موسيٰ عليه السلام ۾ هجي يا عيسيٰ عليه السلام ۾ يا رسول الله ﷺ جن ان جي تبليغ ڪن، ليڪن اصليت جي لحاظ سان هڪ ئي شيءِ آهي. فروعات جو اختلاف هڪ ٻي حيثيت ٿو رکي. جيڪڏهن سڀ امتون يا ملتون انهيءَ عقيدتي جون قائل ٿي وڃن ۽ سڀ مذهب انهيءَ تعليم تي عمل ڪندڙ ٿي پون ته مذهبن جو هڪ ٻئي سان جهڳڙو ٿي ختم ٿي سگهي ٿو. اهوئي صلح ڪل جو مشرب آهي.

مولانا رح فرمائن ٿا ته روحاني عالم ۽ سڀ ارواح هڪ گوهر ۽ هڪ ئي وجود هئا. سج جي روشني ۽ درياھ جي پاڻيءَ ۾ ڪاٽي به گرھڻ ڪانهي. صورتن ۽ جسمن ۾ اچي هي وحدت جو نور الڳ الڳ ٿو نظر اچي. جهڙي طرح ڪنهن قلمي جي ديوار تي ٺهيل ڪنگرا سج جي روشني کي الڳ الڳ حصن ۾

تفسير ڪري ٿا ڇڏن. اڳ انسان جو روح پنهنجي اصليت ڏي سفر ڪري ته تعداد جي عالم کان وحدت جي عالم ۾ اچي وڃي.

صورت ۽ معنيٰ

مولانا رح جن صورت ۽ معنيٰ جي پاڻ ۾ تعلق جي نسبت ڪيترن ئي قسمن جون تشبيهون ۽ مثال استعمال ڪيا اٿن مثلاً ڪل ۽ مغز - صورت ۾ صورت جي حيثيت سان ڪا جان يا پرواز جي قوت ڪانهي ان جي معنيٰ ئي صورت جي پرن تي پرواز ٿي پيدا ڪري.

هڪ ٻيو مثال هي آهي ته معنيٰ صورت جي اندرائين آهي. جهڙي طرح تلوار مياڻ ۾. ڪنهن صورت ۾ جيڪا معنيٰ آهي اها حقيقت جي ظاهر ٿيڻ کانسواءِ معلوم نه ٿي ٿي سگهي. ڪنهن کي ڪهڙي خبر ته مياڻ ۾ اندر تلوار ڪيتري قيمتي آهي. ٿي سگهي ٿو ته ڪاٺيءَ جي ٺهيل تلوار تي ڪنهن عمدو مياڻ ڇاڙهي ڇڏيو هجي. غلاف يا مياڻ کان ٻاهر نڪرڻ تي ئي تلوار جي اصليت معلوم ٿي سگهي ٿي. اگر اندران تلوار ڪاٺيءَ جي نڪتي ته اها ڪا قيمت ڪانه ٿي رڪي سواءِ باهه ۾ ساڙي ڇڏڻ جي. اهڙي طرح جيستائين ارواح جسمن جي اندر آهن. انهن جي قدر ۽ قيمت جو صحيح اندازو نه ٿو ٿي سگهي. موت کان بعد جسم کي مٽيءَ ۾ دفناڻ کان پوءِ ئي روح جي قيمت معلوم ٿيندي. جيڪڏهن اندران ڪاٺيءَ جي تلوار نڪتي ته بس جهنر جي باهه ۾ ٻرڻ جي ڪم ايندي.

توحيد ۽ شرڪ

سڀني دينن جي تاريخ شاهد آهي ته انسان جي لاءِ توحيد تي قائم رهڻ ۽ هر قسم جي لڪل (مخفي) يا ظاهر (جلي) شرڪ کان پاڪ رهڻ ڪيتري قدر ڏکيو آهي. هندن جي قوم ۾ رشي ۽ مني توحيد جي لطيف تصور تائين پهتا. ليڪن پنهنجي قوم کي بتن ٺاهڻ ۽ بتن جي پوڄا کان نجات نه ڏياري سگهيا. اهڙي حال بني اسرائيل جو آهي. گهڻي کان گهڻا اولو العزم پيغمبر هن ئي قوم ۾ پيدا ٿيا. مگر هن قوم جو حال اهو هو ته ڪجهه ڏينهن لاءِ

حضرت موسيٰ عليه السلام روحاني يڪسوئيءَ لاءِ قوم کي حضرت هارون عليه السلام جي حوالي ڪري جبل تي ويو. واپس آيو ته ڏٺائين ته هو سون جو هڪ گابو ٺاهي ان جي پوڄا ڪري رهيا آهن. مولانا رح فرمائي ٿو ته شرڪ بتن کان ڪونه پيدا ٿيندو آهي. بلڪ بت پرستيءَ جو اصل منڍ انسان جو نفس آهي. جيسين نفس شرڪ کان پاڪ نه ٿئي تيسين هو مٽي ۽ پٿر جا بت نه سهي ليڪن تصور جا بت ٺاهيندو رهندو. جيئن عرفيءَ شيخ ۽ برهمڻ کي بت پرست قرار ڏنو آهي فرق صرف ايترو آهي. هڪڙي جي آستين ۾ بت آهي ۽ ٻئي جي اندر ۾ بت آهي.

مولانا رح فرمائن ٿا ته بتن جي ماءُ انسان جو نفس آهي ۽ بت ان ۾ اهڙي طرح لڪل ٿا رهن جيئن لوهه ۽ پٿر ۾ باهه. پٿر ۽ لوهه مان بيشمار چڻنگون نڪري ٿيون سگهن ۽ جيڪڏهن پٿر ۽ لوهه تي ٻاهران پاڻي به وهايو وڃي ته به انهن ۾ اندر جيڪا باهه جي قوت لڪل آهي اها وسامي نه ٿي سگهي. ظاهري بتن کي جيڪڏهن ڪير نانگ سمجهي پري به پڇي پر جيڪڏهن نفس ۾ اندر شرڪ جو اڙدها نانگ موجود هجي ته ان کان ڪيئن نجات حاصل ٿيندي؟ توحيد ۽ شرڪ ٻئي ذهن جون ڪيفيتون آهن. جيسين نفس جي اندر توحيد سمائجي نه وڃي تيسين انسان شرڪ کان نجات نه ٿو حاصل ڪري سگهي.

انهيءَ حقيقت جو هڪڙو ٻيو مثال هي سمجهجي ته ظاهري بت مختلف قسم جا ٿانو آهن. جن ۾ شرڪ جو پليت پاڻي ڀريل آهي. ليڪن اهو پاڻي ڪٿان آيو؟ ان جو سرچشمو (منڍ) انسان جو نفس آهي. جيڪڏهن چشمو موجود رهي ته ان مان ڀريل هڪ سوڍلا به جيڪڏهن پڇي ڇڏجن ته ڪهڙو فائدو. ظاهري بتن کي ٽوڙڻ سان ڪابه قوم يا فرد موحد نه ٿا ٿي سگهن.

هيءَ جھان به هڪ پيٽ آهي

مولانا رح هڪ ڳالھ بيان ڪئي آهي ته هڪ ظالم بت پرست يهودي بادشاهه هو. انهيءَ هڪ مؤمن عورت جي سامهون بت رکي چيو ته ان کي سجدو ڪر. هن انڪار ڪيو ته ظالم هن جي ٻار کي ڪسي باهه ۾ وجهي ڇڏيو. هوءَ خوفزدہ ۽ ماءُ هئڻ سبب ايمان تان هٽ ڌوئڻ واري هئي ته ٻار ٻرندڙ باهه مان پڪاريو ته اي امان گھبراء نه مان سڙيو ۽ مٿو ڪونه آهيان.

حضرت ابراهيم عليه السلام وانگر هيء باه منهنجي لاءِ گلستان بنجي وئي آهي. ان کان پوءِ ٻار جي زبان سان تمام سهڻي طريقي سان انسانن کي سمجهايو آهي ته انسان هڪ عالم ۾ مرنڊو آهي ته ٻئي عالم ۾ پيدا ٿيندو آهي. ٻار ماءُ کي ٿو چوي ته مان جڏهن تنهنجي پيٽ ۾ هئس ته هڪ تنگ جاءِ تي چڻ ته قيد ۾ هئس ۽ ڪنهن وسيع يعني ڪشادي عالم کان بيخبر هئس ان ڪري انهيءَ پيٽ واري قيدخاني کي سڀ ڪجهه ٻئي سمجهيم ۽ ان کان ٻاهر قدم رکڻ کي موت سمجهي ڊڄندو هئس. ليڪن جڏهن فطرت مون کي اتان آزادي عطا ڪئي ته معلوم ٿيو ته اهو خوف بي بنياد هو. پيدائش مون کي هڪ وسيع رنگ به رنگي دنيا ۾ وٺي آئي. هاڻي هن ڪشادي جهان کي جنهن ۾ زندگيءَ جا چند ڏينهن گذاريا اٿو وري هڪ ماءُ جي پيٽ وانگر سمجهو. الله تبارڪ و تعاليٰ جي هن وسيع کان به وسيع ڪائنات ۾ هڪ ٻئي کان وڌيڪ ڪشاده ۽ خوبصورت جهان آهن ۽ هر هڪ جهان هڪ ماءُ جي پيٽ وانگر آهي. جنهن مان نڪرڻ کان پوءِ ئي انسان ٻئي جهان ۾ پيدا ٿي سگهي ٿو. هن دنيا جي عالم ۾ پيدائش سان جيڪو تجربو ٿيو آهي، ان جي بنياد تي هن دنيا مان نڪري هڪ ڪشاده تر عالم ڏي وڃڻ کان خوفزده نه هئڻ گهرجي. هن دنيا ۾ زنده رهڻ واري حالت ۾ به انسان نفس جي خواهشن کي مارڻ سان هڪ ٻي زندگي حاصل ڪري ٿو سگهي. جيئن حضرت عيسيٰ عليه السلام فرمايو ته جيسين هن زندگيءَ ۾ مري پيهر پيدا نه ٿيو توهان خدا جي بادشاهت ۾ داخل نه ٿا ٿي سگهو. ”موتوا قبل ان تموتوا“ (مرڻ کان اڳ مري وڃو) جي اسلامي تعليم به انهيءَ طرف اشارو ٿي ڪري.

اصل ڏي هلڻ ۽ جنس جو جنس سان ميل

هتي مولانا روم رح زندگيءَ جي قانونن کي مثالن سان بيان ٿا فرمائين. فرمائين ٿا ته حوض ۾ پاڻي بيٺل هوندو آهي. ليڪن هوا ان کي آهستي آهستي اڏائيندي پنهنجي جنس ۾ داخل ڪندي رهندي آهي. ان لاءِ جو هوا ۽ پاڻيءَ ۾ هڪ مناسبت آهي. اهڙي طرح اسان جي جان آهستي آهستي هڪ ٻئي جهان ڏي پرواز ڪندي ٿي رهي جيڪو اسان جي روح سان مناسبت رکي ٿو. جهڙي قسم جو روح هوندو آهي، اهڙي ئي قسم جي جهان ڏي ان جو ميلان هوندو آهي.

”ڪل شيءِ يرجع الي اصله“ (هر شيءِ پنهنجي اصل ڏي رجوع ڪندي آهي) جنهن قوم جو جنهن طرف ميلان هوندو آهي، ان جون اکيون انهيءَ نصب العين ڏي ئي لڳل رهنديون آهن.

هر جنس کي پنهنجي ئي جنس سان ذوق حاصل ٿيندو آهي ۽ جز پنهنجي ڪل سان ئي ملڻ لاءِ مائل هوندو آهي. مگر زندگيءَ جو هڪ اصول هي به آهي. ته ڪا شيءِ پنهنجي عمل سان هر جنس نه هوندي آهي ليڪن قوت سان ان ۾ اها صلاحيت هوندي آهي ته هوءَ ٻي جنس ۾ تبديل ٿي سگهي. ماني ۽ پاڻي پنهنجي اصلي ۽ عنصر جي حالت ۾ انسان جي جنس نه هئا ليڪن اهي هضم ٿيڻ کان بعد انسان جي هر جنس بنجي ٿا وڃن. مگر اهو ذوق جيڪو غير جنس ڏي ٿئي ٿو هر حالت ۾ اعتبار جي قابل نه هوندو. ان جو مثال هي آهي ته شڪاري ڪنهن پکيءَ جي آواز جو نقل ڪري ڏوڪو ڏئي ان کي پڪڙڻ لاءِ سڏي ٿو. ليڪن جيئن ئي پکي ان شڪاريءَ جي صورت ڏسي ٿو ته ان کان پري ٿو پڇي. سليم الطبع اهڙي طرح قريب کان آگاه ٿي بچي ٿا وڃن. اهڙي طرح اڃايل پري کان واريءَ جو سراب ڏسي پاڻي سمجهي ان ڏي وڌي ته ٿو ليڪن پاڻي نه ڏسي واپس موٽي ٿو ۽ اصل پاڻيءَ جي ڳولا شروع ٿو ڪري. ڪنهن ڪنهن وقت غريب ماڻهو ڪوڙا سڪا ڏسي خوش ٿيندا آهن. مگر جڏهن چقمق تي پرڪيو ويندو آهي ته ذليل ٿي ويندا آهن. اخلاقي ۽ روحاني زندگيءَ ۾ به انهن ڪوڙين مشابهتن کان بچڻ گهرجي. ڏسو ڪو ملمع باز توهان کي ڏوڪو نه ڏئي وڃي. غني ڪشميريءَ جو چوڻ آهي ته عادت جي خلاف ڪي ڪم ڪرڻ ۾ جيڪڏهن ڪو ڪمال پيدا ڪري ۽ اندر ان جو روح منجهيل هجي اهڙي طرح پنهنجي ولي هجڻ جو ڪنهن کي ڏوڪو ڏئي ته ان کي ولايت جي ڪرامت نه سمجهڻ گهرجي. آخر مردو به ته پاڻي تي ترندو آهي. ناجنس جي صحبت کان پرهيز لاءِ غني ڪشميري هڪ تشبيهه ڏني آهي. مڇي جي لاءِ پاڻي جان بخشيندڙ آهي. ليڪن غير جنس هجڻ جي ڪري مصيبت جي وقت ان کان منهن ڦيرائي ٿو وڃي. مڇي جڏهن چار ۾ ڦاسندي آهي ته پاڻي ان کي ڇڏي اڳتي وهي ويندو آهي.

جبر ۽ اختيار

عام طرح صوفي جبري معلوم ٿا ٿين. ڇو ته انهن مان اڪثر وحدت الوجود جا قائل آهن. ان ڪري زندگيءَ جي مظاهرن حادثن ۽ عملن ۾ الله تبارڪ وتعالٰي کان سواءِ ڪنهن ذات کي عامل ۽ اثر انداز ٿيندڙ حقيقي محرڪ نه ٿا مڃن. ”لا موجود الا الله - لا مؤثر في الوجود الا الله“ عارف روميءَ وٽ به جابجا وحدت الوجود آهي ۽ ان سان گڏ جيڪو جبر وابسته آهي. ان جي تائيد ۾ به شعر ملن ٿا. پر مولانا ان سان گڏوگڏ اختيار جا به شدت سان قائل آهن. عقل جي دليلن کي هي نقص ٿو معلوم ٿئي. ليڪن نه ته قرآن حڪيم جبر ۽ اختيار کي پاڻ مدمقابل ٿو سمجهي ۽ نه مولوي معنوي رحمة الله عليه جي نزديڪ ٿي ڪو مد مقابل آهن. ”الايمان بين الجبر والاختيار“ اختيار جي ثبوت ۾ پاڻ ڪيترا دليل ڏنا اٿن ۽ ڪيترا مثال پيش ڪيا اٿن. فرمائن ٿا جڏهن ڪو مالڪ پنهنجي نوڪر جي حوالي بيلڇو ڪري ته ان جو مقصد اهو آهي ته ان کان زمين ڪوتائڻ جو ڪم ٿو گهري. اهڙي طرح انسان کي جيڪي عضوا عطا ڪيا ويا آهن، اهي زبان حال سان چئي رهيا آهن ته اسين ڪن خاص ڪمن لاءِ عطا ڪيا ويا آهيون. هي عضوا عمل لاءِ خدا جو اشارو آهن ۽ انسان لاءِ نعمت ۽ برڪت جو باعث آهن. نعمت جو شڪر ڪرڻ اهو نه آهي ته صرف زبان سان شڪر چيو وڃي بلڪ جيڪا نعمت عطا ٿي آهي، ان کي صحيح استعمال ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به نعمت جو صحيح استعمال نه ڪرڻ ٿي ڪفران نعمت آهي. نعمت جي صحيح استعمال ۽ هر قوت کي صحيح خرچ ڪرڻ سان ئي ان ۾ واڌارو ٿو ٿئي. شڪرن سان نعمت ۾ واڌارو ٿيڻ جي اهائي معنيٰ آهي ۽ ناشڪريءَ سان نعمت ضايع ٿي ويندي آهي.

هوس جو درياھ

انسان، خواهشن جو هڪ بي انتها سمنڊ آهي. حرص جا پانها ان ۾ ٻڏي ٿا وڃن ۽ صرف اهو ئي شخص ان ۾ تري سگهندو جنهن پنهنجي باطن کي اجاين اميدن ۽ ناپائيدار ڌوڪن کان خالي ڪري ڇڏيو هجي. مولانا رح فرمائن ٿا ته درويش جو مثال ائين آهي. جيئن خالي دلو هجي جنهن جو منهن بند

هجي. درياھ ۾ ڪهڙو به طوفان اچي وڃي اهو ان ۾ ٻڏي نه سگهندو. ان ۾ بس بي هوسيءَ جي هوا آهي شهوتن ۽ آفتن جو ڪو به سمنڊ اهڙي بي هوس انسان کي ٻوڙي نه سگهندو.

انسان ڪامل - خدا جي اک جي پتلي

اهڙو روحاني انسان جنهن جي نگاهه حقيقت شناس ۽ فلڪ شڪاف ٿيندي آهي، دنيا دارن کي حقير ۽ بي حيثيت معلوم ٿيندو آهي. دنيا دار هن کي پنهنجي معيار سان وزن ڪندا آهن ليڪن اهي اهو نه سمجهندا آهن ته انهن جي بصيرت انهن جي ظرف جي مظروف نه آهي، نبي سڳورا ڪامل انسانيت جي بصيرت جون اکيون آهن، ۽ اک جي پتليءَ وانگر ننڍا نظر اچن ٿا، ليڪن انهيءَ اک جي پتليءَ ۾ ئي آسمان نظر اچي ٿا وڃن. بلڪ عارف جي نگاهه هن جهان جي زمان ۽ مڪان ۽ زمين ۽ آسمان جي حدن کي چيري ذات ۽ صفات جو مشاهدو ٿي ڪري. نبين سڳورن جي بصيرت جي متعلق اک جي پتليءَ کان بهتر تشبيهه نٿي ٿي سگهي. انسان جي معنيٰ ئي اک جي پتليءَ آهي. چنانچه حضرت محي الدين ابن العربي ”فصوص الحڪم“ ۾ فص آدم ۾ فرمائن ٿا ته آدم کي انسان ان لاءِ چوندا آهن ته هو خدا جي اک جي پتلي آهي. جنهن جي ذريعي الله تعاليٰ پنهنجي تجلین ۽ مخلوق جو مشاهدو ڪندو آهي.

ماده پرست انسان

ماديت جا فلاسفر تمام علم کي محسوسات ۾ ئي محدود ٿا سمجهن. انهن جا اقوال به صرف محسوسات ۾ ئي قيد ٿا رهن. اهڙي قسم جي حس پرستن جي متعلق مولانا رح فرمائن ٿا انهن جو مثال ان گاهي جهڙو آهي جنهن جي وات تي هڪ چاري وارو چڪو ٻڏي ڇڏيندا آهن. ته جيئن ڳئون جي ببن مان بنا وقت جي کير نه پئي. زندگيءَ جي حقيقت جي مٺي کير کان انهن ماده پرستن کي سندن تنگ نظريءَ محروم ڪري ڇڏيو آهي. شيطان لکين ورهه عبادت ۾ مصروف رهيو. ليڪن آدم عليه السلام سان حسد هن کي ماده پرست بنائي ڇڏيو. هو ڪامل انسان جي ممڪنات کي نه ڏسي سگهيو ۽ ان

جي ظاهري صورت تي قياس ڪندي ان کي صرف مٽيءَ جو پتلو سمجهيائين. آدم عليه السلام جي خاڪي صورت کان هن جي نگاهه ان معنيٰ تائين نه پهچي سگهي. انهيءَ تنگ نظريءَ هن جي منهن تي چڪو ٻڌي ڇڏيو ۽ هو روحانيت جي کير کان محروم رهيو. سڀ حس پرست انسان انهيءَ ابليس جوئي اولاد آهن.

لفظن جو چار

انسان انسان جو شڪاري آهي مڪار انسان فريب ڏيڻ لاءِ مختلف قسم جا چار ٺاهيا آهن. هنن وٽ ڦاسڻ وارن کان خوب حساب ڪتاب وصول ڪندا آهن. مولانا رح فرمائي ٿو ته الفاظ ۽ نالا وڏا چار آهن. ڪو شخص پير و مرشد بنجي ٿو ويهي. تصوف ۽ پيري مريديءَ جا اصطلاح پيدا ٿو ڪري. بزرگن جي نالن جي وڏي لست ٿو ٺاهي ۽ پاڻ به ان ۾ گڏجي ٿو وڃي. ڪو پاڻ کي مجدد ٿو سڏائي ڪو وري جرات ڪري نبوت جي ئي دعويٰ ڪري ٿو. افسانا ٺاهي ٿو ۽ انهن کي بيان ٿو ڪري اهڙن نالن ۽ الفاظن کان سواءِ ڪجهه به ڪونهي ۽ بيوقوف ماڻهو اهڙن مڪارن جي الفاظن جي چار ۾ ڦاسي پنهنجون قيمتي عمرون ضايع ڪيو ڇڏين. عمر جي گذرڻ جو پاڻي اهڙي ريگستان ۾ جذب ٿي نه ڪنهن جي اڇ ختم ٿو ڪري ۽ نه وري زندگيءَ جي پوک کي سيراب ٿو ڪري سگهي فرمائن ٿا ته اهڙن مڪارن جا چار الفاظن سان ئي ٺهيل آهن.

دليلن واري عقل کان وجد ڏي ترقي

قرآن حڪيم بار بار حڪمت کي وڏو خير چئي انسانن کي تاڪيد فرمايو آهي ته اهي عقل کي استعمال ڪري تفڪر ۽ تدبر کان ڊڪر وٺن. ڪائنات جا طريقا عقل ۾ ايندڙ آهن ۽ انهن جو مطالبو انسان کي بصيرت ۽ قدر عطا ٿو ڪري ۽ ان ۾ حق جو نائب بڻجڻ جون صلاحيتون پيدا ٿو ڪري. مولانا رح فرمائن ٿا ته عقل جو انسان سان هڪ عجيب قسم جو سرشتو آهي. پهريائين انسان حڪمت جو طالب ٿيندو آهي پوءِ ترقي ڪري هو حڪمت جو مرڪز بنجي ويندو آهي ۽ علم حاصل ڪرڻ لاءِ علم جي اسبابن کان بي نياز ٿي ويندو

آهي. هن جي حافظي جي فرهي لوح محفوظ بنجي ويندي آهي ۽ هن جو روح روح القدس کان فيضياب ٿيندو آهي. انسان جي ترقيءَ جي رفتار هيءَ آهي ته پهريائين عقل هن جو استاد بنجي ويندو آهي. ليڪن آخر ۾ انسان استاد ۽ عقل شاگرد بنجي ويندا آهن. ڇو ته وجدان جي حقيقت جي طرف سفر ڪندي هڪڙو مقام اهڙو به اچي ٿو وڃي جتي دليلن وارو عقل ڪم نه ٿو ڏئي. ڇو ته خشڪيءَ واري سواري پاڻيءَ ۾ ڪم نه ايندي آهي. جتي توحيد جو سمنڊ اچي ٿو وڃي اتي وجداني بصيرت دليلن واري عقل کان الڳ ٿي وڃي ٿي. عقل ڪپر تائين پهچائي انسان کي خدا حافظ ٿو ڇوي. جيئن جبرئيل عليه السلام هڪ مقام تي پهچي معراج ۾ رسول ڪريم ﷺ جن کي عرض ڪيو ته هاڻي مان توهان جو همراڪاب نه ٿو ٿي سگهان جيڪڏهن اڳتي پرواز جي جرأت ڪندس ته منهنجا پر سڙي ويندا.

بهانا ڪندڙ نفس جي سزا

مولانا رحمه الله عليه جبر جي خلاف لکندي تحت الشعوري جي نفسيات ٿا بيان فرمائڻ ۽ پنهنجي تائيد ۾ هيءَ حديث نبوي ﷺ جن پيش ٿا ڪن ”ان تمارضتم لدينا ترضوا“ (اي منافقو! جيڪڏهن توهان جدوجهد جي ڪوشش کان بچڻ لاءِ پاڻ کي بيمار ظاهر ڪيو ته واقعي بيمار ٿي پوندؤ) ناشڪر ۽ بي صبر ۽ ڪاهل (سست) انسان پنهنجي ذميدارين کان منهن موڙي پنهنجو پاڻ کي مجبور ثابت ڪرڻ ٿو گهري. تحت شعوري نفسيات هزارها انسانن جو مشاهدو ڪرڻ ۽ انهن جي مرضن جي شناخت ڪرڻ کان پوءِ اهو نتيجو ظاهر ڪيو آهي ته ڪيترن انسانن جا جسماني مرض به دراصل نفسياتي مرض هوندا آهن. هڪ شخص ذميواريءَ کان بچڻ ٿو گهري. ڪم هٿ آهي حادثن جو مردان وار مقابلو نه ٿو ڪري سگهي ته ان جو تحت الشعور ان کي لولهو لنگڙو ۽ مفلوج بنا ٿي ٿو ڇڏي. هن پنهنجو پاڻ کي مجبور ثابت ڪرڻ ٿي گهريو ته ان جي فطرت ان کي واقعي معذور بڻائي ڇڏيو. جيڪو ماڻهو بس ائين چونديو وڃي ته سائين مان معذور آهيان، مجبور آهيان. جيڪڏهن مان مجبور نه هجان ها ته ڪنهن ڪم کان منهن نه موڙيان ها. اهو جهڙو بهانو ڪري ٿو اهڙو ئي ٿي ٿو پوي. جيڪو ماڻهو پنهنجي باختيار هجڻ تي يقين رکندو ان جي قوتن

۾ اضافو ٿيندو رهندو آهي. ليڪن نفس جو عذر لنگ انسان کي واقعي لنگڙو بنائي ٿو سگهي

تنگ نظر ۽ خود غرض ماڻهو جو قرآن ڪريم کي پنهنجي خيالن جو نشانو بنائڻ

بقول علامه اقبال رحمۃ الله عليه اسلام جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ مظلوم قرآن ڪريم آهي. اهڙا ماڻهو هميشه موجود رهيا آهن. جن جي لاءِ پنهنجا مقصد ۽ غرض ۽ پنهنجا خود ساختہ عقيدا مٿانهان هوندا آهن. هو پنهنجي ثبوت لاءِ قرآن شريف جون آيتون تلاش ڪندا آهن ۽ پنهنجي شيطاني طبيعت سان ان جي پنهنجي مرضي ۽ مطابق تاويل ڪندا آهن. اهو سلسلو هاڻي به جاري آهي. هر دعويٰ دار انهيءَ ڪوشش ۾ لڳو پيو آهي.

”خود بدليٰ نهين قرآن کو بدل ديتے هيں“

مولانا رحمۃ الله عليه فرمائن ٿا ته قرآن پاڪ جي حقيقت ۽ زندگيءَ جي حقيقت کان ناواقف تنگ نظر ۽ خود غرض ماڻهو قرآن پاڪ جي آيتن جو تفسير ڪرڻ ويهي ٿا رهن. پنهنجي علم کي وڏو ذخيره ۽ پنهنجو پاڻ کي باڪمال ۽ ملاح سمجهڻ لڳندا آهن. اهڙن جو مثال انهيءَ مک جهڙو آهي. جنهن بازن ۽ عقابن جون وصفون ٻڌيون ۽ چوڻ لڳي ته ڇا مان ڪنهن کان گهٽ آهيان؟ هڪ ڪڏي ۾ گڏه جو پيشاب پيو هو ۽ ان ۾ هڪ پن تري رهيو هو ته مک چوڻ لڳي ته مون به درياهه جي پيڙيءَ جو حال پڙهيو آهي. مون کي به ڪڏهن موقعو مليو ته مان به ڪنهن وڏي درياهه ۾ جهاز رانيءَ جو ڪمال ڏيکاريندس. اهو چئي انهيءَ پن تي سوار ٿي وئي ۽ پنهنجي سڙه هلائڻ لڳي. اهو پيشاب جو ڏٺو واقعي هن کي وڏو درياهه معلوم پئي ٿيو. اها سمند جي جيڪا واکاڻ پئي ڪري. اها واقعي هن جي سمجهه جي مطابق هئي ۽ ائين هو پنهنجي ڪمال کي ظاهر ڪرڻ ۾ مست ٿي وئي. مگر حقيقت سان ان کي ڪوبه واسطو ڪو نه هئو.

اسان وٽ ڪوھ جي ڏيڏر جو قصو به اهڙي ئي مضمون جو آهي. ڪنهن ٻوڏ ۾ درياهه جي ڏيڏري ٿيندي اچي ڪنهن ڪوھ ۾ ڪري ۽ ڪوھ واري ڏيڏري

کان پڇيائين ته تون جنهن پاڻيءَ مان آئي آهين. ان جو مقدار ڪيترو آهي؟ ڇا هن کوه جي چوٽائي يا اڌ جيترو هوندو؟ هن جواب ڏنو ته تنهنجي کوه کان هزارين دفعا وڌيڪ پاڻيءَ مان آئي آهيان. کوه جي ڏيڏريءَ ڇيو ته ڇا؟ هيءَ ڪهڙي عقل ۾ ئي نه ايندڙ بڪواس ٿي ڪرين. دنيا جو سڀ پاڻي ته هن ئي کوه ۾ آهي. پاڻيءَ جو هن کان وڌيڪ مقدار ٿي ئي نه ٿو سگهي.

ماديت لاءِ روح جو لازمي هجڻ

انسان جو ظاهر هڪ جسم آهي. مگر حقيقت ۾ اهو هڪ روح ئي آهي جيڪو جسم جي هر حصي ۾ وڏي حڪمت ۽ تدبير سان ڪم ڪري ٿو. اکين جي بصارت روح جي ڪري ئي آهي. مگر اکيون جيڪي سڀني ظاهر شين کي ڏسي سگهن انهيءَ روح کي نه ٿيون ڏسي سگهن جيڪو بصارت جو اصل سبب يا سرچشمو آهي. پنهنجي روح جو وجدان انسان کي سڌو سنئون بغير ڪنهن واسطي جي حاصل آهي. ليڪن محسوسات جا پرستار فلاسفر انهيءَ ڪري ان جي وجود جا ٿئي منڪر آهن. ڇو ته هو ڪنهن حسن سان محسوس نه ٿو ڪري سگهجي. نه ان کي ڏسي ٿو سگهجي. نه هٿ لائي ٿو سگهجي، نه ماپ ڪري ٿو سگهجي. نه تورتي ٿو سگهجي. ان ڪري ان جو ڪو مستقل وجود ئي ڪونهي. انهن جي ويجهو عنصرن جي ترڪيب ۽ عمل ئي عضون کي وجود بخشيو آهي ۽ عضون جي وجود ۾ روح ائين آهي. جيئن ساز مان نڪرڻ وارو نغمو. جڏهن ساز ٽٽي پوندو ته ان مان ڪو آواز نه نڪرندو. اهڙن مادي فلاسفرن جو مثال مولانا اهو ٿا بيان ڪن ته هڪ شخص گهوڙي تي سوار آهي. ۽ انهيءَ وهر ۾ مبتلا ٿي ويو آهي ته منهنجو گهوڙو ڪاڏي گم ٿي ويو آهي. پري يا ويجهو ڪاٿي نظر ڪونه ٿو اچي. حالانڪ جنهن گهوڙي کي غم شده ٿو سمجهي. ان تي پاڻ ئي سوار آهي ۽ پريشان ٿي هيڏي هوڏي ڊوڙي رهيو آهي. ماڻهن کان پڇي ٿو ته ڪاٿي منهنجو گهوڙو ته ڪونه ڏٺو. خدا کي خبر ڪٿي آهي ۽ ڪنهن چورايو آهي؟ انسان اهڙيءَ طرح پنهنجي روح کي گمشده ۽ ناپيد ٿو سمجهي ۽ پنهنجي روح جي ذريعي ان جي گمشدگي تي دليل ٿو ڊوڙائي. هتي هڪ انگريز پروفيسر جي ڳالهه ياد آئي ته هو پنهنجي موٽر تي سوار ٿي پنهنجي ئي گهر جي گيراج وٽ پهتو. ڪنهن فڪر ۾ محو هو ۽ اهو وسري ويس

تہ مان پنهنجي موٽر تي سوار آهيان. پري کان گيراج جو دروازو کليل ڏسي گهٻرائجي ويو ته گيراج خالي آهي ۽ موٽر ڪو چور ڪاهي ويو. اهڙي طرح عينڪ پائيندڙ ماڻهو عينڪ لڳل هوندي انهيءَ عينڪ سان عينڪ کي تلاش ڪندا رهندا آهن. حد کان وڌيڪ نزديڪيءَ جي سبب انسان کي پنهنجي جان يا روح نظر نه ٿا اچن. حالانڪ سڀني محسوس ٿيندڙ شين کان به زياده يقيني احساس انسان کي پنهنجي روح جو ئي آهي.

ان کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه ٻيو مثال پاڻيءَ جي ان مٽ جو ٿا ڏين، جيڪو پاڻيءَ سان ڀريل هوندو آهي. ليڪن ان جا منهن وارا ڪنا خشڪ هوندا آهن. انسان به ائين جان ۽ روح سان ئي ڀريل آهي. ليڪن ان جا مادي حس جا ڪنا خشڪ آهن. روح ان کي محسوس نه ٿو ٿئي. ڇو ته هو ڪنهن به حس جي گرفت ۾ نه ٿو اچي. جڏهن ڪنهن به حس سان هن روح جوئي ادارڪ ٿي نه ٿو سگهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جيڪو روح الارواح ۽ سڄي جهان جي جان آهي. اهو ڪيئن ادارڪ ۾ اچي سگهندو. الله تعاليٰ جو ادارڪ جي احاطي ۾ نه اچڻ انهيءَ ڪري آهي، جو هر شيءِ پنهنجي مد مقابل يا ضد سان سڃاتي ويندي آهي. جيڪڏهن اونداهي نه هجي ته ڪنهن به روشنيءَ يا نور جو احساس نه ٿي سگهي ها. اهڙي طرح جيڪڏهن رنج ۽ غم نه هجن ها ته ڪنهن قسم جي خوشيءَ جو احساس ئي نه ٿئي ها. جيئن ته الله تبارڪ و تعاليٰ جو ڪوبه مدمقابل يا ضد ڪونهي. انهيءَ ڪري ان جو ادارڪ به نه ٿو ٿي سگهي.

سڪون ۽ حرڪت

دنيا ۾ ڪجهه شيون قائم ۽ دائر معلوم ٿين ٿيون ليڪن حقيقت ۾ ڪابه شيءِ يا ڪنهن به شيءِ جو ڪو پهلو هڪ لمحي جي لاءِ به ساڳي حالت ۾ نه ٿو رهي. هيءَ سامهون هڪ ڪرسي پئي آهي. اسين سمجهون ٿا ته هيءَ اها ئي ڪرسي آهي. جيڪا پنج سال اڳ اسان خريد ڪئي هئي. حقيقت ۾ هي ادارڪ (سمجهه) جو هڪ ڌوڪو آهي جيڪو عملي زندگيءَ جي مقصدن لاءِ فطرت پيدا ڪيو آهي نه ته هن ڪرسيءَ جا لاتعداد ذرا هر لمحي دگرگون ٿيندا ٿا رهن. ڪرسي ته هڪ هنڌ رکيل نظر اچي ٿي ليڪن حقيقت ۾ هي نه ڪٿڻ وارن مسلسل حرڪتن جو اجتماع آهي. جيڪڏهن ڪائنات کي ذات باري

تعالیٰ جل شانہ جي تجلبي سمجھيو وڃي ته پوءِ صوفيا ڪرام جو هي قول طبعيات جي لحاظ کان به درست آهي ته تجلبيءَ ۾ تڪرار نه آهي.

”ڪل يوم هو في شان“ جي به اهائي معنيٰ آهي. حڪيم هيرا قليتوس جو قول آهي ته ڪوبه شخص ڪنهن به وهندڙ نهر ۾ ٽپي هڻندي هڪ ئي پاڻيءَ ۾ ٻه دفعا ٽپي نه ٿو هڻي سگهي. جنهن پاڻيءَ ۾ ٽپي لڳائي هڻائين اهو انهيءَ ئي مهل اڳتي وهي ويو هو. مولانا رح فرمائين ٿا ته انسان جي ڪمزوريءَ جو به اهڙوئي حال آهي. عمر هڪ مسلسل شيءِ معلوم ٿي ٿئي. حالاتڪ هر وقت جيئن دنيا جي هر ڪيفيت بدلجي ٿي اهڙي طرح عمر جو هڪ لمحو به ٻئي لمحي جي برابر نه آهي. شين ۽ ظاهر ۾ دوام هڪ ڌوڪو آهي. جيڪو تسلسل جي ڪري پيدا ٿو ٿئي. هڪڙي ڪيفيت ايتري تيزيءَ سان ٻي ڪيفيت جي پويان اچي ٿي جو تبديليءَ جو احساس ئي ڪونه ٿو ٿئي. مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا هڪ ٻريل شيءِ کي تيزيءَ سان گول ڦيرايو ته هڪ مسلسل دائرو ڦريل نظر ايندو. اهڙوئي حال انسان جي عمر جو آهي ۽ اهائي ڪيفيت دنيا ۾ هر شيءِ جي آهي. مطلب ته ڪنهن به صورت ۽ ڪنهن به ظاهر ٿيندڙ شيءِ کي دوام ڪونهي. صورتن جو دوام سمجهه جو فريب آهي.

هوس جي گهٽائي روح جو موت آهي

مولانا رح فرمائين ٿا ته انسان جون خودغرضيون ۽ غير ضروري خواهشون ڪيئن هن جي روح جي ارد گرد لپيٽيون ٿيون وڃن ۽ ڪيئن ان جي مٿان هڪ اهڙو غلاف ڇاڙهي ٿيون ڇڏن. جيڪو هن جي روح لاءِ موت جو سبب ٿو بڻجي. ان جو بهترين مثال ريشم جي ڪيڙي جو آهي. جيڪو پنهنجي وات مان پنهنجي ٿڪ جي تار ڪڍندو پنهنجي ئي مٿان ويڙهندو ٿو وڃي. هن جي اهائي ٿڪ هڪ ريشمي غلاف آهي جنهن کي ڪوڀا چئبو آهي. آخرڪار اهو ڪيڙو انهيءَ ئي غلاف ۾ ٻوسائجي مري ويندو آهي. اهائي حالت انسان جي آهي ته عيش عشرت ۽ شهوتن جي ريشمي غلافن ۾ پنهنجو پاڻ کي وڪوڙيندو ٿو وڃي. جنهن جي نتيجي ۾ آخرڪار روح مرده ٿي ٿو وڃي. هن تشبيهه ۾ خوبي اها آهي ته ان سان عمل ۽ انهن جا نتيجا ۽ انهن جي ڪيفيت واضع ٿي وڃي ٿي. بدعملن جي سزا انسان تي ٻاهران ڪٿان ڪانه ٿي اچي. بلڪ هڙا عمل

خود روح جو گهيرو ڪندا. ان لاءِ جهنم بنجي ٿا وڃن. نيڪ عمل پاڻ ئي پنهنجي جزا ۽ بد عمل پاڻ ئي پنهنجي سزا بنجي ٿا وڃن. از مكافات عمل غافل مشو - گندم از گندم برويد جوز جو. (شيخ سعدي رح)

عيب بيني جي نفسيات

مثنوي شريف ۾ هر جاءِ تي تحت الشعور جي نفسيات ملي ٿي، جنهن جي متعلق زماني حال ۾ گهري تحقيق ڪئي وئي آهي. هاڻي نفسيات جي ماهرن متفق فيصلو ڪيو آهي ته جيڪڏهن توهان ڪنهن شخص کي ڏسو ته هو ڪنهن ٻئي جي عيب تي سخت غصو ٿو ڪري ۽ اهو عيب ٻين ۾ هن کي جا بجا نظر ٿو اچي ته پوءِ سمجهي وڃو ته ان گناهه جي طرف ميلان خود هن جي تحت الشعور ۾ لڪل آهي. ٻين ۾ اهو عيب ڏسي خود هن کي پنهنجي ناپاڪ حقيقت آئيني ۾ نظر ٿي اچي. جيڪو شخص ٻين کي گهٽ وڌ ڳالهائي ٿو، اهو دراصل پنهنجي باطن جي ڪراحت کان مجبور ٿي ان سان ئي مٺ پيڙو ٿو ڪري. مولانا رح فرمائن ٿا ته هڪ شينهن ڪوهه ۾ پنهنجو عڪس ڏٺو. هن سمجهيو ته شايد ٻيو ڪو شينهن آهي جيڪو هن جو حريف آهي. غصي ۽ حسد سان هن ڪوهه ۾ انهيءَ پنهنجي ئي عڪس تي حملو ڪيو. ائين سمجهو ته ٻين ۾ جيڪو اوهان کي عيب يا ظلم نظر ٿو اچي. اها اوهان جي لڪل عادت آهي، جيڪا ٻين ۾ ظاهري طرح نظر ٿي اچي. اگر توهان ۾ اهو عيب يا ان ڏي ميلان نه هجي ها ته شايد ٻين ۾ به نظر نه اچي ها.

خدا کي ڏسڻ

عام ماڻهو چوندا آهن ته خدا ڪاٿي نظر ڪونه ٿو اچي. الله تبارڪ و تعاليٰ ائين ڏسڻ ۾ اچڻ واري هستي نه آهي اهڙي قسم جي ڏسڻ لاءِ ته ”ن تراني“ (مون کي ڏسي نه سگهندين) هر هڪ جي لاءِ بلڪ هر نبي ۽ وليءَ لاءِ به مستقل جواب آهي. پر ڏسڻ ٻن قسمن جو ٿيندو آهي. هڪڙو اکين جي بصارت سان ۽ ٻيو وجدان ۽ چشم بصيرت سان. اصل ڏسڻ اهوئي ٻئي قسم وارو آهي

۽ انهيءَ جو امڪان هر مؤمن لاءِ هر وقت موجود آهي. اهو مؤمن جنهن جي لاءِ "فانهُ ينظر بنور الله" (هو ڏسي ٿو الله جي نور سان) چيو ويو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته جيڪي ماڻهو شڪايت ٿا ڪن ته خدا نظر نه ٿو اچي. اهو هنن جو پنهنجو ئي قصور آهي. ڪنهن حڪيم صوفيءَ جو قول آهي ته "الحق محسوس والخلق معقول" (يعني حق محسوس ٿيندڙ آهي ۽ مخلوق عقل ۾ ايندڙ آهي) خدا ته سڌو سنئون چهر بصيرت جي اڳيان پرڏا لڳائي ڇڏيا آهن. "علي ابصارهم غشاوة" ۽ پوءِ چون ٿا ته خدا نظر ئي ڪونه ٿو اچي. شرح صدر (سيني ڪلڻ) کان پوءِ ته هي ذري ۾ آفتاب نظر ايندو آهي.

احوال ۽ مقامات

صوفين جي قلبن تي واردات جا ٻه قسم آهن. هڪ کي "احوال" چوندا آهن ۽ ٻئي کي "مقامات". احوال اهي واردات آهن جن ۾ محبوب حقيقي معشوق سان گڏ ٿيندا آهن. مولانا رح انهيءَ فرق کي ڪنوار جي مثال سان واضع ٿو ڪري. فرمائن ٿا ته ڪنوار جو جلوو ته گهٽ کان علاوه ٻيا به ڪري سگهندا آهن. ليڪن اڪيلائي صرف گهٽ کي نصيب ٿيندي آهي. ان ڪري اهل حال صوفي ته گهڻا ملندا ليڪن اهل مقام صوفي ڪو ڪو هوندو آهي.

جبر جا قسم

جبر ۽ اختيار جي مشڪل مسئلي کي حل ڪرڻ جي مولانا رح هر جاءِ تي ڪوشش ڪئي آهي، اڻڻاڻا دليلن ۽ تشبيهات کان ڪر وٺن ٿا. مگر آخرڪار انهيءَ ئي نتيجي تي پهچن ٿا ته نفس جي خاص قسم جي تجربن کان بغير نه جبر جي حقيقت جو انڪشاف ٿي سگهندو ۽ نه اختيار جو. فرمائن ٿا ته جبر جي معنيٰ هر جاءِ تي اهڙي مجبوري ۽ معذوري نه آهي، جيئن انسان غيرن يا خود پنهنجي نفس اماره کان مغلوب ۽ مجبور ٿي پوندو آهي. اهڙو جبر ناپسنديده آهي، جنهن کي انسان جي فطرت برداشت نه ٿي ڪري سگهي. ليڪن پنهنجو پاڻ کي الله تبارڪ و تعاليٰ جي حوالي ڪرڻ ۾ جيڪا ڪيفيت پيدا ٿيندي آهي. اها الله تعاليٰ جي معيت جي سعادت انگيز ڪيفيت آهي ۽

اهو تجليء سان همکنار ٿيڻ آهي. هن کيفيت ۾ انسان الله تعاليٰ جي علم سان بهرور ٿو ٿئي. غيب ۽ آئنده ۽ گذريل حادثا ۽ مظاهرا قلب تي منڪشف ٿي ويندا آهن. اهڙيءَ حالت ۾ اختيار ۽ جبر جي حيثيت ۽ کيفيت اهڙي طرح تبديل ٿي ويندي، جهڙي طرح قطرو صدف ۾ پهچي پاڻيءَ جو قطرو نه رهندو آهي. بلڪ موتي بنجي ويندو آهي. فرمائن ٿا ته ماني جيسين دسترخوان تي پئي آهي ته محض بي جان شيءِ آهي ليڪن انسان جي جسم ۾ هضم ٿي روح ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. هي حيواني حيات جي ڪيمياگري آهي. انهيءَ مان اندازو ڪيو ته جيڪڏهن حيواني جان ۾ هي اعجاز ۽ قوت موجود آهي ته انهيءَ جان جانان ۾ جيڪا وجود جو مرڪز آهي ڪهڙو اعجاز ۽ قوت نه هوندي؟ ماڻهو حيواني قوت ۽ انساني عقل جي بدولت ڪهڙيون نه حيرت انگيز ڳالهيون ٿو ڪري. جڏهن ٿورو مٿي تي الله تعاليٰ جي قوت سان بهرور ٿي وڃي ته ان جي قوت ۽ اعجاز جي ڪهڙي انتها هوندي.

جبر ۽ اختيار

مثنوي معنويءَ ۾ مولانا رحمة الله عليه بار بار جبر ۽ اختيار جي بحث جي طرف اڇن ٿا. هر دفعي نوان نوان نڪتا ظاهر ٿا ڪن ۽ بهترين مثال ۽ تشبيهات کان ڪر ٿا وٺن. ليڪن انهيءَ جي باوجود انهن جو هي احساس موجود ٿو رهي ته هي مسئلو عقل جي دليلن سان حل ٿيڻ وارو نه آهي. زندگي منطق کان مٿاهين هڪ حقيقت آهي. جيڪي ماڻهو سڌو سنئون زندگيءَ جي وجدان کان بهرور نه آهن. انهن کي دليلن ۽ مثالن سان سمجهاڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي. ليڪن هن ڪوشش ۾ ڪڏهن به چوڻ ۽ ٻڌڻ واري کي مڪمل تسلي نه ٿئي ٿي. ڪنهن حد تائين عارضي تسڪين ٿئي ٿي. ليڪن وري مخالف دليلن سان شڪ پيدا ٿي ٿا پون. فرمائن ٿا ته جبر ۽ اختيار کي واضع ڪرڻ لاءِ هڪ ٻيو مثال پيش ٿو ڪيان ۽ اهو آهي ڪنهن شخص کي رعشي جي بيماريءَ سبب بغير ارادي جي هن جو مسلسل هٿ ڏڪندو رهندو آهي ۽ هڪ ٻيو ماڻهو پنهنجي مرضي سان هٿ کي لوڏي ٿو. اگر هن بغير ڪنهن ڪم جي هٿ کي ڏڪايو آهي ته ان جي پشيماني ٿيندي آهي ته مون هي ڪهڙي اجائي حرڪت ڪئي. ليڪن جنهن کي رعشي جي بيماري آهي. انهي کي ڪڏهن به

ان حرڪت جي پيشماني ڪانه ٿيندي آهي. پيشماني پاڻ اختيار جو ثبوت آهي. جيڪڏهن اختيار نه هجي ها ته پشيماني نه ٿئي ها. پيشماني صرف بااختيار انسان کي ٿيندي آهي. رعشي جي ڪري ڏکڻي هجي يا اختيار سان هٿ ڏڪايو وڃي. پنهنجن قسمن جون حرڪتون خدا جي مقرر ڪيل حرڪت جي قانون مطابق ٿين ٿيون. انهيءَ جي باوجود پنهنجن حرڪتن جا سبب مختلف آهن ۽ هڪڙي جو ٻئي تي مثال ڏئي نه ٿو سگهجي. ظاهري افعال پروردگار جي قانون جي تحت آهن. ليڪن جتي انساني اختيار سان ٿي حرڪت ٿئي اتي ذميداري حرڪت ڏيندڙ تي ايندي. هي چوڻ کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هي دليل عقلي طور ڏنا ويا آهن. يقين ۽ وجدان کان محروم ڪي سمجهاڻ لاءِ هي هڪ حيلو آهي. عقلي بحث خواه ڪهڙو ئي دل کي لڳندڙ هجي ليڪن زندگيءَ جي وجدان جو مقابلو نه ٿو ڪري سگهي. زندگيءَ جو اصلي وجدان عقل ۽ حس کان مٿاهون آهي. عقل جو بحث ته سبب ۽ اثر يا علت ۽ معلول جي وچ ۾ منجهندو رهندو آهي. ليڪن وجدان علت ۽ معلول جي قانون کان بلڪل الڳ هڪ حيرت انگيز شيءِ آهي. دليل باطن جي انڌن لاءِ هڪ لٽ وانگر آهي. جنهن سان هو ٺڪ ٺڪ رستو ڳولي هلندا رهن ٿا. اکين واري کي ڪي سھاري جي ڪهڙي ضرورت.

ارواح ۽ جسم

اڪثر صوفين جو، جن ۾ مولانا رحمة الله عليه به شامل آهي، هي عقيدو آهي ته روح جو اصلي ۽ ابدي مقام ذات باري تعاليٰ آهي روح ذات السهيءَ کان الڳ ٿي جسم ۾ اچي ويا آهن، يا هي ته روح پاڻ پنهنجي مناسبت سان جسمن کي اختيار ڪيو آهي. ليڪن هي سوال ٿو پيدا ٿئي ته ارواح فراق ۽ زوال ۾ ڇو مبتلا ٿيا؟ روم جي سفير ۽ حضرت عمر رضي الله عنه جي درميان ڳالهه ٻولھ ۾ روم جي سفير حضرت عمر رضه کان اهو ئي سوال ڪيو هو ته روح جي صاف پاڻي هن مادي جي عالم جي مٽيءَ ۾ ڇو لڪي ويو؟ صاف جان بدن جي قيد ۾ ڇو بند ٿي؟ روح جو پڪي هن عنصر قفس ۾ ڇو قيد ڪيو ويو؟ حضرت عمر رضي الله عنه جواب ڏنو ته تو هڪ عجيب مسئلو بيان ڪيو آهي. آزاد معنيٰ کي تو حرفن ۾ قيد ڪري ڇڏيو آهي. توکي انهيءَ مان آخر

ڪو فائدو هوندو. خواه اهو فائدو توکي به چڱي طرح سان خبر نه هجي. بهرحال ڪنهن فائدي لاءِ معنيٰ کي الفاظن ۾ قيد ڪرڻ تون جائز ۽ ضروري ٿو سمجهين ته پوءِ سڀني فائدين کي پيدا ڪندڙ خالق روح کي بغير مقصد يا فائدي جي هن خاڪي عالم ۾ قيد ڪيئن ڪندو؟ لاتعداد فائدا الله تعاليٰ جي سامهون هوندا. تنهنجي ڳالهائڻ لفظن جو چوڻو پاتو آهي. خدا جيڪو سرچشمو آهي ڳالهائڻ جو، ان جو لفظ ”ڪن“ ڇو نه الفاظن جو چوڻو پائي؟

ترقيءَ جو قانون

مولانا رحمة الله عليه هن عقيدتي کي بار بار دهرائن ٿا ته زندگي ۽ ڪائنات ۾ هڪ قانون هي آهي ته عروج ۽ ترقي لاءِ گهٽ درجي جي هستي ڪنهن مٿاهين وجود سان همڪنار ٿئي. سڀ موجودات ۾ درجا موجود آهن. سڀ کان هيٺائون درجو جمادات جو آهي. ان کان مٿاهون نباتات ۽ درجا مٿاهون حيوانات ۽ ان جي مٿان انسان آهي. پوءِ وري انسان ۾ بيشمار آهن. علم ۽ عرفان ۽ عشق جي گهٽتائي گهٽتائي سبب جاهلن کان وٺي اولياءِ الله ۽ انبياءِ ڪرام عليه السلام تائين بيشمار درجا آهن. ليڪن انهن ۾ اها صلاحيت ۽ استعداد موجود آهي ته هو اعليٰ جي صحبت ۾ ان جو رنگ ٿي پوي. جيئن لوهه باهه ۾ پوڻ کان پوءِ باهه جي صفت پيدا ٿو ڪري. بچ جڏهن پاڻ کي مٽيءَ جي سپرد ٿو ڪري ته هو سرسبز ۾ تبديل ٿي ٿو پوي. ننڍيون درياھ ۾ پهچي درياھ ٿي بنجي پونديون آهن. ماني انسان جي پيٽ ۾ وڃي زندهه ۽ باخبر بنجي ٿي وڃي يعني انسان جي جان ۽ ان جي شعور ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. ميڻ يا گاسليٽ وغيره باهه جي صحبت ۾ روشنيءَ ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي. سرمو اکين ۾ وڃڻ کان پوءِ اکين جو نور بنجي ٿو پوي. مطلب ته ترقيءَ جو قانون اهو ئي آهي موجودات ۾ هر شيءِ جي لاءِ ترقيءَ جا رستا ڪشادا آهن ۽ ترقيءَ جو اصول به هر جاءِ هڪ جهڙو آهي. پنهنجي ذات کي ڪنهن مٿاهين هستيءَ ۾ ضم ڪري ان جو هر صفت بنجي وڃڻ.

زبان جو فتنو

انسان کي ڳالهائڻ ۾ تمام گهڻو احتياط ڪرڻ گهرجي. انسان جي زبان کي چتمق وانگر سمجهڻ گهرجي. انسان جڏهن ڳالهائي ٿو ته ان جي وات مان هڪ چٽنگ ٿي نڪري. اجايو ٻڌل ڳالهيون بيان ڪرڻ اجايو سجاڳو ڳالهائڻ سان وڏا فتنو ٿا پيدا ٿين. زبان جي فتنو انگيزيءَ جو مثال هيئن سمجهڻ گهرجي ته جيئن گهٽ اونڌاهي هجي ۽ چٽي پاسن کان ڪجهه پڪڙي پئي هجي. جيڪڏهن بيپرواهيءَ سان ڪنهن ان ۾ چٽنگ اچائي ته هر طرف باهه لڳي ويندي. ڪيترن ظالمن ائين اڃائي بڪواس سان دنيا ۾ باهه ٻاري ڇڏي آهي. فضول ڳالهيون ٻڌي لومڙي به شينهن جهڙي جرات ڪرڻ لڳندي آهي. احياءِ العلوم ۾ حضرت امام غزالي رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته واضع هجي ته زبان جو خطرو تمام وڏو آهي ۽ انهيءَ خطري کان صرف خاموشيءَ جي ڪري محفوظ رهي ٿو سگهجي. ان ڪري شريعت خاموشيءَ کي سارهايو آهي هڪڙي اصحابي سڳوري رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان معلوم ڪيو ته توهان جي خيال ۾ ڪهڙي شيءِ منهنجي لاءِ سڀ کان زياده خطرناڪ آهي. پاڻ سڳورن ﷺ پنهنجي زبان مبارڪ کي پڪڙي ان کي زبان جي خطري کان آگاهه ڪيو.

جاهل کي عالم جي عملن جي انڌي تقليد نقصان

پهچائيندي آهي

انساني جسم ۽ غذائن جو پاڻ ۾ جنهن قسم جو تعلق آهي اهڙي قسم جو تعلق ڪيترن معاملن ۽ انساني ارواحن ۾ به ملي ٿو. هڪ شخص طاقتور ۽ تندرست آهي اهو هر شيءِ کي هضم ڪري ٿو سگهي. ليڪن ان جي برخلاف هڪ ضعيف ۽ بيمار جو هي حال هوندو آهي ته جيڪا غذا عام طرح صحت بخش به هوندي آهي، اها ان بيمار جي جسم ۾ پهچي ان جي بيماريءَ ۾ واڌاري جو سبب بنجندي آهي. خدا رسیده ۽ برگزیده انسان ڪنهن ڪنهن وقت اهڙيون ڳالهيون ڪري وهندا آهن جيڪي بظاهر شريعت جي خلاف معلوم ٿينديون آهن. ليڪن انهن جي روحاني قوت جو اڪسير انهن کي بي ضرر ڪري ڇڏيندو آهي. اگر ڪو عام ماڻهو انهن جي نقل ڪري ته ان کي شديد

نقصان پهچندو. عالم جو جهل به عقل جو رنگ اختيار ڪري وٺندو آهي. عالم جو ڪمال اهو آهي ته هو پنهنجي جهل کان واقف هجي. ان جي برخلاف جيڪڏهن جاهل کي ڪجهه علم به ڏنو وڃي ته اهو ان کي جهالت ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو.

حلال ۽ حرام غذا جا جسماني ۽ روحاني اثرات

غذا جا جسم تي ٻن قسمن جا اثرات ٿين ٿا. جيڪڏهن ڪو بدبخت جسماني لحاظ کان طاقتور آهي ۽ اهڙي غذا کائي جيڪا صحت ۽ قوت ڏيندڙ هجي ته بد بخت هجڻ جي باوجود ان کي ان غذا مان فائدو پهچندو. ليڪن انسان جي جسم جي اصليت جسم نه آهي بلڪ روح آهي. جيڪو غذا کي انهيءَ نظر سان ڏسي ٿو ته هي روزي حلال سان حاصل ڪيل آهي يا بي ايماني ۽ ظلم سان. حلال ۽ حرام جو انسان جي روح تي سڌو سنئون اثر ٿئي ٿو. حلال جي روزي جيڪا ايمانداري ۽ محنت سان حاصل ٿي ڪجي. انسان جي ذهن ۾ علم ۽ حڪمت جو اضافو ٿي ڪري حقيقي عشق ۽ قلب ۾ رقت پيدا ٿي ڪري ۽ حرام جي روزيءَ سان حسد، بغض ۽ جهالت ۾ اضافو ٿو اچي. غذا جا اثر روح تي حلال ۽ حرام روزي سبب اثرانداز ٿين ٿا. روزي هڪ بچ آهي ۽ خيال ان جو ڦل آهن. حرام جي روزيءَ سان خراب خيال پيدا ٿيندا آهن. روح جو مثال هڪ ڏٺي (چراغ) وانگر آهي. حلال جي روزي ته ان ۾ تيل جو ڪم ٿي ڪري ۽ ان جي برعڪس حرام جي روزيءَ سان ان ۾ پاڻي پئجي ٿو وڃي ۽ ڏيو وسامي ٿو وڃي. جڏهن ڪنهن شخص ۾ خراب خيال ۽ خراب ميلان ڏسو ته سمجهي وٺو ته هو حرام جو لقمون ٿو کائي.

يقين ۽ ايمان

يقين جا ڪيترائي درجا آهن. علم اليقين، عين اليقين ۽ حق اليقين. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جيڪي ماڻهو خدا جي ذات تي پنهنجو توحيد ڄماڻي وينا آهن. انهن جي ڪيفيت جي متعلق ايمان جو اصطلاح استعمال نه ٿو ڪري سگهجي، ايمان ته ايمان بالغيب ٿيندو آهي يا تقليدي يا

استعدالي. هي ٿيئي ڪيفيتون ان خدا رسيدھ جي قرب ۽ ديدار الاهيءَ جي مقابلي ۾ ادنيٰ آهن. جنهن جي توجھ جو قبلو خاص حق جي ذات آهي. جتي حضوري آهي اتي غيب جو ڪهڙو سوال. جنهن تي يقين ڪرڻ ايمان ٿو سڏجي. فرمائن ٿا ته جيڪڏهن ڪو شخص بادشاهه جو هم نشين ۽ پوشاڪ جو اهتمام ڪندڙ هجي. يعني توشه خاني جو مهتمم هجي، اهو فقيرن وانگر ان جي دروازي تي ڇو ويهڻ لڳي، جنهن کي سلطان جي دست بوسي هجي، ان کي بادشاهن جي قدمن ۾ ڪري قدم بوسيءَ ڪري جي ڪهڙي ضرورت. قدم بوسي اگرچ تعظيم جي نشاني آهي ليڪن دست بوسيءَ جي مقابلي ۾ ادنيٰ آهي. مطلب ته حضوري ۽ قرب تقليدي ايمان يا ايمان بالغيب جي مقابلي ۾ وڌيڪ افضل آهي.

ڪمال ۽ جمال جو اظهار خطرناڪ آهي

مولانا رح هڪ واپاريءَ جي طوطي جو قصو بيان ڪيو آهي. ڪنهن واپاريءَ وٽ هڪ سٺو ڳالهائيندڙ طوطو هو. جڏهن اهو واپاري هندوستان وڃڻ لڳو ته هن جي طوطي هن کي چيو ته هندوستان ۾ هڪڙو طوطو منهنجو دوست آهي، ان کي منهنجو پيغام پهچائجان. هن پيغام ۾ طوطي پنهنجي حالت جو اظهار ڪيو ۽ چيو ته قفس ۾ بند آهيان. ڪا چوٽڪاري جي راه نظر نه ٿي اچي. واپاريءَ جڏهن هي پيغام هندستان واري طوطي کي ڏنو ته اهو ٻڌي بيهوش ٿي ڪري پيو. واپاريءَ سمجهيو ته ويچارو جدائيءَ جي غم جو. داستان ٻڌي پنهنجي جان تان هٿ ڌوئي ويٺو. واپاريءَ کي ان جو ڏاڍو افسوس ٿيو. حقيقت ۾ انهيءَ هندوسانيءَ طوطي واپاريءَ کي طوطي جي چٽڪاريءَ جو هڪ رستو ٻڌايو هو. جيڪڏهن بهانو ڪري اهڙي حالت بنائين جو مالڪ توکي مردو سمجهي قفس کان ٻاهر اچائي ته قفس پوءِ تون آزاد ٿي اڏامي سگهين ٿو. جيستائين مالڪ توکي جيئرو ڳالهائيندڙ سمجهي ٿو تيسين تنهنجو چوٽڪارو مشڪل آهي. مولانا رح فرمائن ٿا ته جانور ته جانور جو پيغام سمجهي ويو ليڪن واپاري ڪجهه به نه سمجهيو. هن قصي مان مولانا رح هي نتيجو ٿا وٺن ۽ ان جي تلقين ٿا ڪن ته دوستن ۽ دشمنن ٻنهي جي آفتن کان محفوظ رهڻ ٿا گهرو ته ان جي اها ئي ترڪيب آهي ته ڪمال ۽ جمال جو گهڻو اظهار نه ڪيو. جيڪڏهن توهان ٻين کي گهٽ ڏسڻ ۾ آيو ته توهان سڪون

جي زندگي بسر ڪري ٿا سگهو. جتي حسن ۽ هنر جي ظاهر ڪرڻ ۾ زيادتي ڪئي وئي اتي شامت ايندي. فرمائن ٿا ته تون جيڪڏهن ڏاڻو بنجدين ته پکي ڇڳي ويندا پنهنجي مقصد جي شڪار لاءِ تون دام نه بڻج ليڪن ڏاڻي کي لڪاءِ. چو ته ڪمال جو ظاهر ڪرڻ ته قضا کي دعوت ڏيڻ آهي ڪو رشڪ ٿو ڪري. ڪو حسد ڪرڻ ٿو لڳي ڪو بغض ۽ دشمني ٿو ڪري. اهڙي ماڻهوءَ کي صرف دشمن ئي تنگ ڪو نه ٿاڪن. بلڪ دوستن جي هٿان به اهو پريشان ٿو ٿئي.

پنهنجي ساراه جو ذوق نفس جي آفت آهي

نفس جي آفتن مان هڪ وڏي آفت ماڻهن کان پنهنجي ساراه ٻڌڻ جو چسڪو آهي. انهيءَ سان تڪبير ۽ غرور ٿو پيدا ٿئي. انهيءَ پرفريب ۽ ربا آميز ساراه جو مثال اهڙي لقمي لذيذ جهڙو آهي جنهن ۾ منو زهر مليل هجي. ان جو مزو ته ظاهر آهي ليڪن ان جي جان وٺڻ واري ڪيفيت لڪل آهي. تنهنجو نفس توکي ڏوڪو ٿو ڏئي ۽ چوي ٿو ته مان انهي تعريف جو خريدار يا طلبگار نه آهيان. هي تعريف ڪرڻ وارو ته صرف پنهنجي غرض سان خوشامد ڪري رهيو آهي. مگر مان ان مان ڪو به اثر نه ٿو وٺان. ذرا انهيءَ ڳالهه تي غور ڪيو جيڪڏهن تعريف ڪندڙ انعام نه ملڻ جي صورت ۾ تنهنجي خلاف ڳالهائڻ لڳي ته توکي ان جو ڏک ٿيندو يا نه. ساراه کان تون تڏهن به بي نياز ٿي ٿو سگهين. جڏهن تنهنجي خلاف ڳالهائڻ جو به توکي اثر نه ٿئي. ساراه حلوي وانگر مٺي ۽ مخالفت خراب ڪوڙي غذا وانگر بدمزه محسوس ٿي ٿئي، ليڪن نتيجو ٻنهي جو خراب آهي. زياده حلوه کائڻ سان به رت ۾ خرابي ٿئي ٿي ۽ جسم تي ڦرڙيون نڪري اينديون آهن. اهڙي طرح پنهنجي تعريف ٻڌڻ جو شوق به آهستي آهستي روح ۾ داخل ٿيندو ٿو وڃي ۽ انسان جي روحاني زندگيءَ کي خراب ڪري ٿو ڇڏي.

رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي اهو پسند نه هو ته اصحاب ڪرام کين ايندو ڏسي تعظيماً اتي بيهن، بلڪ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته جنهن شخص اها ڳالهه وٺندي هجي ته ماڻهو ان جي خدمت ۾ بيٺا رهن ته ان جو نڪاڻو جهنم آهي.

واسطي سان يا بغير واسطي جي نور حاصل ڪرڻ

مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ اولياءُ الله بدرجہ کمال الله تبارڪ وتعالٰي جي صفتن سان اهڙي طرح متصف ٿي ٿا وڃن جيئن لوهه باهه ۾ پئي باهه جي گهڻين صفتن سان متصف ٿي پوندو آهي. جيڪڏهن ڪوشخص الله تعاليٰ جلشانه جي نور جو طالب آهي ته اهو سڌو سنئون الله تعاليٰ کان به نور حاصل ڪري ٿو سگهي ۽ اهڙن اوليائن کان به جيڪي الله تعاليٰ جي نور کان مستفيض ٿي چڪا آهن. انهيءَ نور کان فيضاب ٿيڻ جي سبب رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي الله تبارڪ وتعالٰي ”سراج منير“ فرمايو الله تعاليٰ آدم يا انسان جي جوهر ۾ اسما جو علم رکي ڇڏيو. هاڻي هر انسان ان جوهر کي اجاگر ڪري معرفت جو نور حاصل ڪري ٿو سگهي. هيءُ حاصل ڪرڻ جو طريقو واسطي سان مگر ان جو اصل نور علم الهي آهي. ان جو مثال هي آهي ته پاڻي سڌو سنئون نديءَ مان به حاصل ڪري ٿو سگهجي ۽ مٽ يا دلي مان به جيڪو نديءَ مان ڀريو ويو آهي يا ٻيو مثال هي آهي ته روشني سڌي سنئين سج کان به حاصل ٿئي ٿي ۽ چنڊ کان به جيڪو سج جي ٿي روشنيءَ کي منعڪس ٿو ڪري. سج چنڊ کان علاوه ڪجهه روشني ستارن کان به حاصل ٿيندي آهي. چنانچہ ستارن سان مسافر پنهنجو رستو معلوم ڪندا آهن. رسول اڪرم ﷺ جن پنهنجن اصحابن کي نجوم يعني ستارن سان تشبيهه ڏني آهي. مطلب ته انسان کي جيڪو فيض روحاني پيشوائن کان حاصل ٿو ٿئي اهو به فيضان الهي ئي آهي، جنهن جو سرچشمو خود خدا آهي. هڪ ڏٺي (چراغ) سان هزار ڏيا ٻري ٿا سگهن. توهان پهرئين ڏٺي کان نور حاصل ڪيو يا آخري ڏٺي کان. نور اهو ئي آهي جنهن جي ڪري ڏٺي مان ٻيا ڏيا ٻريا آهن.

لَقْمُو ۽ لَقْمَان

انسان جي روح ۾ حڪمت جو ذوق موجود آهي يعني هر انسان فطري طور تي لقمان آهي ليڪن حرص ۽ هوس جا لقمان ان تي حڪمت جا دروازا بند ڪري ٿا ڇڏن. لقمي جي خواهش ۾ لقمان جو مضطرب (پریشان) ٿيڻ افسوس جهڙي

ڳالهه آهي. اي انسان تون نهايت ناشڪرو ۽ بکيو آهين. تنهنجو حرص جنهن حرام لقمي کي کجور سمجهيو اهو دراصل ڪنڊو هو. جان جيڪا خدائي باغ هئي ان جي پيرن ۾ ڪنڊا چڀي ويا. انسان جي روح جو مثال ائين آهي جيئن ڪو ماڻهو اٺ تي سوار هجي ۽ انهيءَ اٺ تي گلن جي ٽوڪري به رکيل آهي. ليڪن اٺ هلندي هلندي ڪنڊن تي ئي چرندو ٿو هلي. ماڻهو جيڪو پنهنجي اصليت ۾ هن ظاهري عالم کان به وڌيڪ وسعت ٿو رکي اهو هڪ ڪنڊي جي پٺيان پنهنجي اصليت کان روپوش ٿي ٿو وڃي.

لذت پائيدار ۽ ناپائيدار

انسان خارجي غذائن جي مٺاڻ جي لذت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ۾ لڳو ٿو رهي ۽ وقتي طرح شهوتن جي مٺاڻ مان لطف حاصل ٿو ڪري. ان جو سبب لاعلمي آهي، ڇو ته خارجي شين جو مٺاڻ ته ناپائيدار ۽ بي اعتبار آهي. جيئن ئي اها شيءِ غائب ٿي، جسم ۽ جان مان مٺاڻ جو احساس به ختم ٿي ٿو وڃي. ليڪن اگر انسان جو روح الله تبارڪ و تعاليٰ جي عشق جي تاثير کان ئي ڪنڊ (مٺاڻ) بنجي وڃي ته مٺاڻ ان کان ڪنهن به حالت ۾ جدا ٿي نه سگهندو. جن ڪيفيتن کي انسان خارج کان طلب ڪري ۽ ان جي حاصل ڪرڻ لاءِ هر قسم جي جائز ۽ ناجائز ڪوشش ٿو ڪري ان کان به وڌيڪ بهتر ۽ زياده پائيدار ڪيفيتون حقيقي عشق جي سبب انسان جي روح ۾ پيدا ٿي ٿيون سگهن. ليڪن هي پائيدار روحاني لذتون ۽ انهن جي حاصل ڪرڻ جا ذريعا هن جي عقل ۾ نه ٿا اچن. ڇو ته هيءُ محدود عقل عام زندگيءَ ۾ صرف قول ۽ فعل لاءِ ئي بنياد وٺي آهي. ان ڪري حال ۽ وجدان جون ڪيفيتون ان جي گرفت ۾ نه ٿيون اچن ۽ دليل هن طرف رهنمائي نه ٿا ڪري سگهن.

تقليدي ايمان ۽ عقل استدلالي ٻنهي جي نارسائي

مولانا رحمة الله عليه اگرچہ عقل ۽ حڪمت کي خدا جي وڏي نعمت ٿا سمجهن ليڪن هو دليلن واري (استدلالي) عقل کي جنهن کي ڪٿي ڪٿي جزوي عقل به ٿا چون، زندگيءَ جي حقيقتن جي بنسبت يقين وارو نه ٿا

سمجھن. مذهب جي معاملي ۾ هڪ اهو طبقو آهي جنهن کي مولانا رحمة الله عليه تقليد ڪندڙن جو گروه ٿا چون. هي ماڻهو بغير سوچڻ ۽ سمجھڻ جي پهرين جي عملن ۽ قولن جا نقل ڪندڙ آهن انهن ۾ نه ڪا بصيرت آهي ۽ نه ڪا حڪمت. ٻيو گروه اهو آهي جيڪو دليلن سان هر شيءِ جي حقيقت کي سمجھڻ ٿو گهري. هن گروه جي به حقيقت تائين پهچ نه ٿي ٿئي چوند دليلن واري عقل جي لاءِ زندگيءَ جو وجدان ممڪن ئي نه آهي انهن جو علم گمان تي ٻڌل هوندو آهي ۽ گمان حقيقت تائين رسائي حاصل ڪري نه سگهندو. ٿوري وهر سبب هنن جي عقيدتي جي عمارت ڪري ٿي پوي. لهنذا نه تقليد ڪندڙ جي ايمان جو اعتبار آهي ۽ نه وري دليلن جي زور تي ايمان رکندڙ جي ايمان جو ڪو اعتبار آهي.

ان الظن لا يغني من الحق شيئا- دليلن جي زور تي ايمان رکندڙ شخص جو مثال هڪ انڌي وانگر آهي. انڌو لٺ سان رستو ڳوليندو آهي ۽ پاڻ کي ٺوڪرن کان به بچائيندو آهي. لٺ هڪ ڪاٺ جي ٽنگ آهي. جنهن جي سهاري انڌو هلي ٿو.

هاڻي سوال اهو آهي ته هي انڌو به ڪنهن نه ڪنهن طرح نڪ نڪ ڪندو ٿورو رستو هلن ٿا يا نه؟ ان جو جواب مولانا رحمة الله عليه هي ٿا ڏين ته جيڪڏهن صرف انڌا ۽ انهن جون لٺيون ئي هجن ها ۽ اکين وارا موجود ئي نه هجن ها ته هي انڌا هڪ ٻئي تي ڪري ڌڪا کائي مرن ها. اکين وارا انهن انڌن وارن جا معاون هوندا آهن ۽ انهن جي رهنمائي ڪندا آهن ٻين ماڻهن ۽ شين سان ٽڪرائجڻ کان انهن کي بچائڻ ٿا. جيڪڏهن روحاني عالم دنيا ۾ موجود نه هجن ها ته تقليد پسند تقليد ڪنهن جي ڪن ها؟ اگرچہ هو محض بي تحقيق نقل ڪندڙ ۽ لکير جا فقير آهن. ليڪن لکير به ڪنهن مرد خدا فقير جي ئي ٺاهيل آهي. اهو ئي حال دليلن واري حڪير جو آهي. جيڪڏهن انبياءِ ڪرام ۽ اولياءِ عظام جا الهام ۽ وجدان نه هجن ها ته حڪير مرد جا دليل به ان کي رستو ڏيکاري سگهن ها. اڪثر حڪير دليلن سان انهن ئي حقيقتن جي تائيد ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. جيڪي دليلن سان حاصل نه ٿيو ۽ نه ئي دليل ڪو اطمينان بخش ان جي متعلق ڪو يقين پيدا ڪري ٿو سگهي. دليل ڏيندڙ به جيڪو رستو هلي ٿو ته ڪنهن ڏسندڙ جي روشني ۾ ئي هلي ٿو. صرف تقليد

ڪندڙ جو معاملو به ائين آهي. ليڪن لٿ ته رستي تي هلڻ لاءِ ڏني وئي هئي ته جيئن اکين وارن جي رهنمائي ۾ هي انڌا به ڪجهه هلي سگهن، ليڪن ڪجهه انڌا اهڙا به آهن جيڪي اکين وارن جو شڪر گذار هجڻ جي بجاءِ انهن تي ئي لنيون وسائڻ شروع ڪري ٿا ڏين. هي انهن دليلن تي هلڻ وارن جو حال آهي جيڪي نئين سڳورن جا منڪر ٿي ويندا آهن ۽ روحاني حقائق کي بي معنيٰ سمجهندا آهن. تقليد ڪندڙن جو به اهڙو حال آهي ته اهي ڪنهن ڪنهن وقت اهل بصيرت تي لٿ هلائڻ شروع ڪندا آهن.

ماديت ۽ دهریت جو سرچشمو به انفس ۽ آفاق جي محدود هجڻ جو انڪار آهي. اگر ڪنهن شخص کي ان جو احساس ۽ يقين ٿي وڃي ته انسان نفس جا ممڪنات لامحدود آهن ۽ عالم فقط هي مادي عالم نه بلڪ خدا جي ڪائنات ۾ تخليق جي مرڪز جي اردگرد لامحدود عالم موجود آهن ۽ هر لمحي نوان نوان عالم ظاهر ٿيندا تارهن. ”ڪل يوم هو في شان“ ته انساني نفس جي لامحدود ممڪنات ۽ خلاق عالم جي ناقابل احاطي قدرت جو قائل ٿي وڃي. ابليس انهيءَ نظر جو مثال آهي جنهن کي آدم عليه السلام هڪ محدود مٽيءَ جو پتلو نظر آيو ۽ هو آدم جي اصلي حقيقت کي ڏسي نه سگهيو. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته فطرت جو لامحدود هجڻ ته هن مادي عالم ۾ به نمايا آهن. سج کي ڏسو ته ابتدا کان وٺي بي حساب نور ۽ گرمائش ڪائنات پکيڙڻ جي باوجود ان ۾ ڪا به گهٽتائي نظر نه ٿي اچي، جيڪي ڪجهه هو خرچ ڪري ٿو ان سان گڏوگڏ پورا ٿو ٿيندو ٿو رهي. جيترو ڏئي ٿو اوترو ئي پنهنجي باطن مان حاصل ڪندو ٿو وڃي. زماني حال ۾ طبيعيات جا ماهر ان جا مختلف سبب پيش ٿا ڪن ته سج جي نور ۽ گرميءَ ۾ گهٽتائي ڇو نه ٿي ٿئي. ڪو نه ڪو سبب شايد ان کي قابل فهم بنائي، مگر فطرت ۽ خالق فطرت جي لامحدود تخليقن ۽ موجودات جي لامحدود ممڪنات جو قائل ازروءِ وجدان ۽ ايمان هي ڄاڻي ٿو ته خداوند ڪريم جي قدرت ۾ قوت جا اڻڪٽ خزانہ آهن. اگرچہ ظاهر ۾ ان جو ظهور هڪ حساب سان ٿو ٿئي. مادي عالم ۾ سج جو مثال پيش ڪرڻ کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه هن مان جان ۽ نفس جي عالم جي متعلق هي نتيجو ٿا ڪڍن ته جهڙي طرح سج کي فطرت کان هر طرف نئين انرجي ملندي رهي ٿي. اهڙي طرح انسان کي به غيب

کان نيون قوتون حاصل ٿينديون ٿيون رهن ۽ انهيءَ فيضيابي جي ڪا انتها ڪانهي. مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ انسان جا مقصد لامحدود آهن ڇو ته انهن جي انتهائي خدا آهي ”والي ربك المنتهي“ ”منزل ما ڪبرياست“ ۽ زندگيءَ جو مقصد مسلسل جدوجهد ۽ پيروي آهي.

اخلاقيات و نفسيات

مولانا رحمة الله عليه اخلاقيات ۽ نفسيات جو هڪ اهم نڪتو ٿا بيان فرمائڻ ته اڪثر صفتون اهڙيون آهن جن کي بظاهر سٺيون صفتون سمجهيو ٿو وڃي، حالانڪ انهن جي ڪيفيت به علم جهڙي آهي. جيڪا هڪ بي ظرف قوت آهي، ان جو مفيد يا نقصانڪار هجڻ انهيءَ مقصد تي منحصر آهي. جنهن جي لاءِ ان کي استعمال ڪيو وڃي. اهوئي اصول اخلاقيات ۾ به ڪارفرما آهي، مال ۽ جان جي قرباني به بذات خود نه سٺي آهي نه بري. سٺو هجڻ انهيءَ مقصد تي منحصر آهي جنهن جي حاصل ڪرڻ لاءِ هيءَ قرباني ڏني وئي آهي. فرمائڻ ٿا ته رسول اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جا مخالف ڪافر به ته مال ۽ جان جي قرباني ڏيندا هئا ليڪن مقصد جي خراب هجڻ جي سبب جان فشري ۽ زرفشانيءَ ۾ جيتري وسعت ۽ شدت ڪبي اوتري ئي انسان لاءِ تباهيءَ جو سبب ٿيندي. ڪافر ان لاءِ قربانيون ڪندا هئا. ته جيئن نبي اڪرم ﷺ جن تي غالب اچي وڃن. ڪنهن سلطنت ۾ بادشاهه جو هڪ غلام باغي ٿي ٿو پوي، خزاني تي قبضو ٿو ڪري ۽ ماڻهن کي پنهنجو هر خيال ۽ هر ڪار بنائڻ لاءِ سخاوت جو درياهه ٿو وهائي ۽ انهيءَ ظلم کي پنهنجي نزديڪ عدل ٿو سمجهي، هيءَ سخاوت، هي ايتار، اخلاق جي تخريب ۽ ظلم ۾ معاون ٿي ٿا پون لهنذا اخلاقي صفتن کي به مقصد کان الڳ ڪري نه ڏسڻ گهرجي. مقصد جي خرابيءَ سبب انهن صفتن ۾ جيترو ڪمال پيدا ڪيو وڃي اوتروئي انساني ڀلائيءَ کي زوال ايندو.

پنهنجي ۽ ٻين جي سڃاڻپ ڪيتري دشوار آهي
ڪنهن هڪ انسان جي لاءِ ٻيو انسان آسانيءَ سان قابل فھر نه ٿو ٿي
سگهي. اڪثر انسانن جي ظاهر ۽ باطن ۾ زمين ۽ آسمان جو فرق هوندو آهي.

شيخ سعدي رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته علم ۽ معلومات جي لحاظ کان انسان ڪهڙي پايي جو آهي ان جو اندازو ته چند ڪلاڪن جي گفتگو ۾ ٿي سگهي ٿو. ليڪن زياده ميل جول جي باوجود ورهين گذرڻ جي باوجود هڪڙي ڪي ٻئي جي باطن جو حال معلوم نه ٿو ٿي سگهي. نفس جون لڪل خباثتون وڏي عرصي تائين ظاهري نگاهن کان لڪل ٿيون رهن، ڪنهن جي تحت الشعور ۾ نفس جا ڪهڙا ميلان لڪل آهن. انهن جي باري ۾ انسان خود پنهنجو پاڻ کي ڏوڪي ۾ ٿو رکي. ليڪن اهو ضروري نه آهي شعور جي تهخاني ۾ ادنيٰ ۽ اسفل ميلان ٿي لڪل هجن. ائين به ٿي سگهي ٿو ته ظاهر ۾ ڪنهن شخص جي زندگي ويرانِيءَ وانگر نظر اچي. ليڪن انهيءَ ويرانِيءَ ۾ بلند جذبات جو خزانو موجود هجي جيڪو ظاهري اکين کي نظر نه اچي. اهو معلوم ڪرڻ آسان نه آهي ته بدن جي ديوار جي اندر تحت الشعور جي گهرائين ۾ بلند فڪر يا ميلان شريف جو بي بها خزانو آهي يا صرف ڪيلين، نانگن ۽ بلائن جي جاءِ آهي. نفس جي گهرائين ۾ ڇا ڇا لڪل آهي ان جو صحيح علم نه پنهنجو پاڻ کي ٿو ٿئي نه يارن ۽ غيرن کي. پورو پورو علم ته صرف الله تبارڪ و تعاليٰ کي ئي ٿي ٿو سگهي جنهن جي لاءِ هر لڪل به ظاهر آهي.

مرشد جي دروغ جي باوجود معتقد مريدن ۾ فروغ

مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته انهن ماڻهن جي نسبت ڪهڙي راءِ قائم ڪرڻ گهرجي جيڪي لڪل ابليس جهڙي ڪنهن شخص کي امام و مجتهد ۽ ولي الله مجدد سمجهي ان جي متعلق خوش عقيدگيءَ ۾ عمر گذاري ٿا ڇڏن؟ مولانا رحمه الله عليه ان جو اهو جواب ٿا ڏين ته ڪوڙو امام ته آهي ئي مردود ۽ ان جي عاقبت في النار والستر آهي ليڪن ڏوڪو ڪاڌل مريد نجات حاصل ڪري ٿو سگهي. ان جو سبب هي آهي ته هو باطل امام کي پنهنجي تصور ۾ سنن اخلاق وارو ٿو سمجهي ۽ پنهنجو پاڻ ۾ اهي خوبيون پيدا ڪرڻ جي اها ڪوشش ٿو ڪري جيڪي در حقيقت ان امام ۾ موجود آهن ئي ڪونه. ان جي متعلق مولانا هڪ عمدو مثال ٿا پيش ڪن ته هڪ شخص کي اونداھي رات ۾ جڏهن قبله جو رخ معلوم ڪرڻ لاءِ ڪو صحيح ذريعو نه هجي، ۽ ڪنهن هڪ طرف منهن ڪري قبلي جو رخ سمجهي نماز ادا ٿو ڪري ته ان جي اها نماز

شريعت جي لحاظ کان باطل نه آهي. اهوئي حال ڪنهن بدبائن کي قبله رخ بنائڻ جو آهي. مريد کان جيڪڏهن سٺا اعمال ٿيا ته اهي ضرور ان لاءِ فائديمند ٿيندا. حالات ڪوڙي مرشد کي انهن مان ڪو به فائدو نه پهچندو. مريد جو ارادو نڪ هو اڳريه پنهنجي مرشد کي جيڪو محض جسم بي روح هو هن روحاني لحاظ کان جاندار سمجهي ورتو هو.

زال ۽ مڙس ۾ باهمي مناسبت

زال ۽ مڙس جي موافقت جي متعلق مولانا رحمة الله عليه جتيءَ جي جوڙي جو مثال پيش ٿا ڪن. هڪڙو مڙس پنهنجي زال کي مخاطب ٿي چوي ٿو ته زال کي زنانين صفتن سان هر رنگ هجڻ گهرجي. ته جيئن خانگي زندگي عمدگيءَ سان هلي سگهي. جتيءَ جا ٻئي پادر سائين، انداز، رنگ ۽ روغن ۾ هڪ ٻئي سان موافق هجڻ گهرجن. جيڪڏهن جتيءَ جو هڪ پادر سوڙهو ۽ ٻيو ويڪرو هجي ته ٻئي بيڪار ٿي پوندا. جيڪڏهن هڪڙو پادر ڪنهن ٻئي رنگ جو ۽ ويڪرو ۽ ٻيو پادر ڪنهن ٻئي رنگ جو ۽ سوڙهو هجي ته ڪهڙو سمجهدار مرد اهڙي جتي پائيندو؟ اگر هڪ پير کي به جتيءَ مان تڪليف پهتي ته اها تڪليف ٻئي پير ۽ سڄي جسم تي اثر ڪندي ۽ سهوليت سان هلڻ دشوار ٿي پوندو. عورتن کي هيٺاهون سمجهڻ وارا عام طرح عورت کي جتيءَ سان تشبيه ڏيندا آهن. جيڪا پيرن ۾ گسندي رهندي آهي ۽ مرد جڏهن گهري ته پراڻيءَ کي ڇڏي نئين پائي ٿو سگهي. هي نامعقول انسانن جون ڳالهيون آهن. ورنه زال سان سٺو سلوڪ ڪرڻ اسلام جي تعليم جو هڪ اهم حصو آهي ۽ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته توهان ۾ سٺو مسلمان اهو آهي، جيڪو پنهنجي گهر وارن سان سٺو آهي ۽ آخري خطبي ۾ عورتن سان سٺو سلوڪ ڪرڻ جو تاڪيد فرمايو اٿن ۽ فرمايو اٿن ته توهان انهن جي محتاجي ۽ بي بستيءَ مان ناجائز فائدو نه حاصل ڪيو. مولانا رحمة الله عليه جي تشبيهه ۾ اها خوبي آهي ته صرف عورت ئي جتيءَ وانگر نه آهي. بلڪ زال ۽ مڙس گڏجي جتيءَ جي جوڙي وانگر هر صفت ٿي گذارڻ سان ئي زندگيءَ جو رستو چڱي طرح گذرندو. زال ۽ مرد ۾ جيڪڏهن موافقت نه هجي ته پوءِ ٻنهي لاءِ علحدگي ۽ طلاق ئي مناسب آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته تڪليف ڏيڻ واري جتيءَ کان

بهتر آهي ته ماڻهو اگهاڙي پيرين هلي. ان سان گڏ هڪ ٻي تشبيهه به آهي ته زندگي کي جيڪڏهن لڏيل اٺ وانگر سمجهو ته پوءِ ان تي ساڃي ۽ کاٻي پاسي لڏيل ٻئي ڳوٺيون هر وزن هٿن گهرجن. جيڪڏهن ٻنهي ڳوٺين جو وزن برابر نه هجي ته مال ڪسڪي اٺ تان ڪري پوندو آهي.

هتي مقدر ٿيل رزق جي متعلق هڪ قصو ياد اچي ويو جيڪو لکڻ جي قابل آهي:

روايت آهي ته هڪ شخص دانا ۽ فھر وارو هو، ليڪن پنهنجي پوري دانش جي باوجود هو مانيءَ لاءِ محتاج رهندو هو. هڪ ڏينهن بکيو ۽ حيران قافلن جي رستي تي بيٺو هو. ڏٺائين ته لڏيل اٺن جي هڪ قطار رستي تي اچي رهي آهي. هو ڪلاڪن جا ڪلاڪ بيٺو رهيو. ليڪن اٺن جي قطار ختم ٿي نه پئي ٿئي. آخري اٺ سان گڏ ماڻهو هو، ان کان پڇيائين ته هيءُ هيڏي وڏي اٺن جي قطار ڪهڙي وڏي واپاريءَ جي آهي؟ هن چيو ته مان ئي هن جو مالڪ آهيان. بکڻي دانا چيو ته تون ته ڪو وڏو بخت وارو آهين! يقيناً تون وڏي عقل وارو آهين. جنهن جي زور تي تو واپار ۾ هيٿرو واڌارو ڪيو آهي. ذرا هي ته ٻڌاءِ ته هنن اٺن تي ڪهڙو مال لڏيل آهي؟ هن چيو ته هر هڪ اٺ تي هڪ طرف ٻه مڻ ڪڻڪ ۽ ٻئي طرف ٻه مڻ واري. عقلمند چيو ته هي ٻه مڻ واري ڇو لڏي اٿئي؟ واپاريءَ چيو ته اٺ تي وزن ٻنهي طرف برابر هٿن گهرجي. ورنه مال اٺ جي پٺيءَ تي نه بيهي سگهندو ۽ ڪري پوڻ جو خطرو هوندو آهي. عقلمند چيو ته ٻنهي طرف وزن برابر رکڻ جي ڳالهه ته بلڪل درست، ليڪن تو هي خواه مخواه واريءَ جو بوجه لڏڻ جي بجاءِ هيئن چو نه ڪيئي ته ڪڻڪ کي اڏو اڏ ڪري ٻنهي پاسي لڏي وزن برابر ڪرين ها ۽ اٺ تي وزن به گهڻو نه ٿئي ها. واپاريءَ چيو ته واه واه تو ڪهڙي نه عقلمنديءَ جي ڳالهه ڪئي. مون کي ته مال لڏڻ مهل اها ڳالهه خيال ۾ ئي نه آئي. تون ته ڪو وڏو عقلمند ٿو ڏسجين. ٻيلا ٻڌاءِ ته تو وٽ گهڻا اٺ ۽ گهڻو مال آهي؟ هن عقلمند چيو ته مون کي ته ٻن ڏينهن کان ڪاٺ لاءِ ماني ئي نه ملي آهي. ان تي واپاريءَ چيو ته سبحان الله! مال هڪڙي کي ڏئي ڇڏيائين ۽ عقل ٻئي کي. ادا اهڙو عقل توکي ئي مبارڪ هجي اسين احمق ئي سٺا آهيون.

شيخ سعدي رحمه الله عليه ٿو فرمائي ته دانا وٽ هڪ داڻو به ڪونهي ۽ جنهن وٽ داڻا آهن. ان وٽ دانائي ڪانهي.

مال انسانن جا عيب لکايو ڇڏي

دنياوي زندگيءَ ۾ مال گهڻا عيب لکائي ڇڏيندو آهي. دولتمند جا ڪيترائي عيب ان سان ڍڪجي ٿا وڃن. ان ڪري ئي دولت کي ڪنهن شاعر ”ستار عيوب“ ۽ ”قاضي الحاجات“ چيو آهي. جيڪي خدا جون صفتون آهن. غريب جي ڪنهن ننڍڙي عيب کي به ماڻهو ڪوئي تي چاڙهيو ڇڏين. ويچارو غريب بدي گهٽ ڪندو آهي. ليڪن بدنام گهڻو هوندو آهي. جيئن مرزا غالب پنهنجي شراب پيئڻ تي هڪ رباعيءَ ۾ چيو آهي ته اسان مفلسن جي شراب نوشي هڪ بيهوده عمل آهي جنهن مان سواءِ بدناميءَ جي ڪجهه به حاصل نه ٿئي. معلوم ٿو ٿئي ته ساقی اسان کي پيالي جي بجاءِ ڇاڻيءَ ۾ ٿو شراب ڏئي جنهن جي ڪري هيٺ ڪپڙا تر ٿيو وڃن ۽ مٿي ڇپ تر نه ٿا ٿين. اهاڻي دامن تر ٿي وڃڻ يا بدنامي ٿي اسان جي حصي ۾ آئي آهي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته دنيا دار کي گهڻي مال جي ضرورت گهڻو ڪري پنهنجا عيب لکائڻ لاءِ هوندي آهي. خواه هو احمق جهڙي زندگي بس ڪري يا بيحيائي ۽ بدڪاريءَ واري زندگي ليڪن عام ماڻهن جي زبان ان جي متعلق بند رهندي آهي. هن جي اسراف کي سخاوت ۽ هن جي عياشيءَ کي رنگيني چوندا آهن. اگر ڪو جرم ڪري وجهندو آهي ته دولت جي ڪري سزا کان بچي ويندو آهي. دولت خرچ ڪري هو حاڪمن تائين پهچي ويندو آهي ۽ انهن کي پنهنجو دوست بنائيندو آهي. اهڙي شخص ۾ ڪو به ذاتي هنر يا ڪمال ڪو نه هوندو آهي. جنهن جي ڪري هو جهان ۾ عزيز ٿي سگهي. نه ان جا اخلاق ۽ تقويٰ اهڙي هوندي آهي جو ماڻهو دل سان هن جي عزت ڪن. اهڙي ماڻهوءَ وٽان جڏهن دولت هلي وڃي ته پوءِ دنيا وارن جو نزديڪ هن جي عزت ۾ ڪوڙين جيتري به نه رهندي آهي. هن جي خوبيين جا راڳ ڳائيندڙ هن جي دستر خوان تي ڪائيندڙ هن جا گڻ ڳائيندڙ ٿي ان جي مذمت ڪرڻ لڳندا آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته اهڙن شخصن جي لاءِ مال ائين آهي. جيئن گنجي جي مٿي تي ٽوپي. علم ڪمال جي لحاظ کان اهڙا ماڻهو گنجڻا هوندا آهن. انهن جي اها گنج مال سان ڍڪيل رهندي آهي ۽ هو به ماڻهن جي روبرو ٽوپي لاهڻ نه چاهيندا آهن. ليڪن اها مال ۽ زر جي ٽوپي جيڪڏهن گردش

روزگار سبب لهي پوي ته پوءِ هنن جي اصل بدڪاري ۽ جهالت جي گنج اگهاڙي ٿي پوندي آهي. اهڙن جي مقابلي ۾ جنهن شخص جا سهڻا اخلاق هنن جي زندگيءَ جو حصو بنجي چڪا آهن. ان کي عيبن کي لڪائيندڙ مال جي ڪهڙي ضرورت؟ هن جون صفتون بغير دولت جي اڃا به وڌيڪ دلڪش ٿي پونديون آهن. مولانا رحمة الله عليه هتي اڃان هڪ ٻي تشبيهه کان به ڪم ٿا وٺن ۽ فرمائڻ ٿا ته سڄا مرد ڏسڻ وارين اکين وانگر هوندو آهي. ڪوبه ماڻهو اکين کي ڍڪڻ نه چاهيندو آهي. ڇو ته ڏسڻ جي خوبي کليل اکين ۾ ئي آهي.

دنيا وارن لاءِ لباس به عيب پوش ٿيندو آهي. ڪپڙن پاتل ڪنهن شخص جو اصل جسم نظر نه ايندو آهي. هڪ شخص ڪنهن غلام کي وڪڻڻ لاءِ خريدارن جي روبرو پيش ٿو ڪري. جيڪڏهن هن کي معلوم آهي ته غلام جا سڀ عضوا صحيح تندرست ۽ جسماني لحاظ کان ڪو عيب ڪونهيس ته اهو ڪپڙا لاهي هن جو جسم به خريدارن کي ڏيکاري ٿو سگهي. ليڪن اگر غلام جي جسم ۾ ڪو عيب يا بيماري لڳل آهي ته وڪڻڻ وارو خريدارن کي چوندو ته هي غلام انتهائي شرم ۽ حياءَ وارو آهي. ان ڪري اوهان جي سامهون اگهاڙو ٿي نه سگهندو. ڪپڙن پاتل واري حالت ۾ ئي اندازو لڳائي هن جي قيمت ٻڌايو. جيڪڏهن ڪپڙن لاهڻ جو چوندو ته هو پيچي ويندو. مولانا رحمة الله عليه فرمائڻ ٿا ته اڪثر گدي نشين خواجگان دولت مند جو اهو ئي حال آهي. اهي سراسر عيبدار آهن ۽ مال سان عيب پوشي ڪري رهيا آهن.

پاڪيزه اخلاق رکڻ واري لاءِ مال نه بلڪ فقر باعث فخر هوندو آهي. مالدار مال جي ذريعي جيڪا عزت حاصل ڪرڻ گهرندو آهي، ان کان هزارين دفعا زياده عزت ۽ احترام ان شخص کي حاصل ٿيندو آهي جيڪو نفس جي پاڪيزگي ۽ خلوص جي ذريعي دليلن کي پاڻ ڏي چڪيندو آهي. حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه جڏهن فلسطين جو قبضو حاصل ڪرڻ لاءِ هڪ اٺ هڪ غلام سان گڏ بيت القدس جي قريب پهتو ته ان وقت غلام اٺ تي سوار هئو ۽ پاڻ رضي الله تعاليٰ عنه پيادل هلي رهيا هئا. جيڪا قميص پاتل هئڻ اها ڪنڊن وارن ٻوٽن وٽان لنگهڻ سبب ڪٿان ڪٿان ڦاٽي به پئي هئي. مسلمان جيڪي سندن استقبال لاءِ آيا، انهن شرم محسوس ڪيو ته هتان جا ماڻهو کين عمر رضي الله تعاليٰ عنه ڏسي، ڇا سمجهندا ۽ ڇا چوندا. ان ڪري عرض

ڪيائون ته اي اميرالمؤمنين هتان جا ماڻهو سٺيون پوشاڪون پائيندا آهن ۽ اوهان جو لباس سٺي حالت ۾ نه آهي. ان کي تبديل فرمايو. اسين سٺو لباس توهان لاءِ پيش ٿا ڪيون. انهيءَ تي ان سچار مرد فرمايو ته جن جي عزت ڪيڙن سان وابسته آهي. اهي ڀلي سٺا ڪپڙا پائڻ. ليڪن اسان جي عزت اسلام سان وابسته آهي. اهو الله جي فضل سان اسان ۾ موجود آهي ۽ اهو ڪنهن ظاهري سهڻي لباس جو محتاج نه آهي.

بيان جي لطف جو دارومدار ٻڌڻ

وارن جي ذوق تي ٻڌل آهي

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته تعليم ۽ تلقين مان فائدي جو دارومدار ان مان فائدو حاصل ڪرڻ واري جي صلاحيت ۽ ذوق تي ٻڌل آهي ان کي هڪ وڏي تشبيهه ۾ بيان ٿا فرمائڻ ته جان کي جيڪڏهن ٿڌ يا بٻا تصور ڪيو ته بيان يا سخن کي انهن بٻن ۾ اندر ڪير وانگر تصور ڪيو. هي ڪير ان وقت جاري ٿيندو آهي جڏهن ڪو پيئڻ ۽ چوسڻ وارو هجي. ٻڌڻ وارو جيڪڏهن حقيقت جو اڃايل ۽ معرفت جو طلبگار هجي ته هڪ بي جان واعظ جي بيان ۾ به جان اچي ٿي وڃي. غير شعوري طور تي چوڻ وارو ٻڌڻ واري جي ذوق جي مطابق ئي ڳالهه ڪرڻ لڳندو آهي. جيڪڏهن ٻڌڻ واري جو فڪر بلند هوندو ته چوڻ وارو به انهيءَ سطح تي چڙهي ويندو. بي حس زبانون به ٻڌڻ واري جي ذوق سان ڳالهائڻ لڳنديون آهن.

هڪڙو شخص حڪمت ۽ معرفت جون ڳالهيون ڪري رهيو آهي ۽ ٻڌڻ وارا پنهنجي پنهنجي ذوق ۽ مطلب جي سبب فيضاب ٿي رهيا آهن. ايتري ۾ ڪو شخص انهيءَ محفل ۾ اچي ٿو وڃي. جيڪو اهڙي ذوق کان بلڪل بيگانو آهي ته ان جي اچڻ شرط عرفان جي زبان بند ٿي ويندي آهي. اسرار ۽ حڪمت خاموشيءَ جي پردي ۾ لڪي ويندا آهن. اول ته ان جي سامهون بيان جاري ٿي نه ٿو رهي سگهي ۽ جيڪڏهن تڪلف سان ڪجهه چيو وڃي ته به اهو مينهن جي آڏو بين وڃائڻ وارو معاملو ٿيندو. ان ڪري حضرت مسيح عليه السلام فرمايو ته مَرْنِ جي اڳيان موتي نه رکندا ڪيو. مولانا رحمة الله عليه

فرمائن ٿا ته اسرار ۽ حڪمت کي گهر جي پردي دارن وانگر سمجهيو. جيئن ئي نامحرم ايندو ته هو پردي جي پويان لڪي وينديون ۽ جيئن ئي ڪو محرم آيو ته هو بغير پردي جي سامهون اچي وينديون. دنيا ۾ جيڪو به حسن آهي اهو اکين وارن جي لاءِ ئي آهي، ليڪن انڌن جي سامهون حسن جو اظهار ڪرڻ بي معنيٰ آهي. انڌي مڙس لاءِ ڪهڙي عورت سينگار ڪندي.

مرد ۽ عورت ۾ غالب ۽ مغلوب جو بحث

قديم زماني کان اهو بحث هلندو ٿو اچي ته مرد ۽ عورت ۾ ڪير غالب ۽ ڪير مغلوب آهي. پنهنجن ۾ مساوات آهي يا هڪڙو ٻئي کان بهتر آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته حق تعاليٰ عورت جي زينت کي مردن لاءِ جاذب بنايو آهي ۽ عورت کي مردن جي لاءِ تسڪين جو سبب بنايو آهي. ”زين للناس حب الشهوات من النساء“ ”هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها ليسكن اليها“ ان جو فطري نتيجو ته مرد عورت جي طرف ڇڪجي ٿو ۽ انهيءَ ڪشش جي ڪري پنهنجي ظاهري ۽ جسماني غلبي جي باوجود اندر ۾ مغلوب هوندو آهي. وڏا وڏا جابر فاتح ۽ زماني جا رستم عورت جي سامهون پنهنجي اقتدار ۽ حڪمرانيءَ کي پري رکي ڇڏيندا آهن. عورت جي دلڪشي اهڙي آهي جو رسول ڪريم ﷺ جن جهڙا عرب ۽ عجم جا فصيح، جن جي ڳالهين سان جهان وجد ۾ اچي ويندو هو پنهنجي پياري زال بيبي عائشه صديقہ رضي الله تعاليٰ عنها کي چوندا هئا ته اي ڳاڙهن ڳلن واري مون سان ڪجهه ڳالها ۽ ”ڪلمني يا حميرا“ هن کان پوءِ هڪ ٻئي تي غلبي جي متعلق مولانا رحمة الله عليه هڪ نهايت حڪمت آموز تشبيهه کان ڪم ٿا وٺن. فرمائن ٿا ته چئن عنصرن ۾ پاڻي باهه تي غالب ٿو نظر اچي. جتي باهه ٻرندي هجي پاڻي ان کي وسائي ٿو ڇڏي ليڪن پاڻي کي جيڪڏهن ڊيگڙي ۾ وجهي ۽ ان جي هيٺان باهه ٻاري وڃي ته پاڻي ٽهڪڻ لڳندو آهي ۽ هوا ۾ اڏامڻ لڳندو آهي. ڊيگڙيءَ جي وچ ۾ اچڻ سبب پاڻي مغلوب ٿي ٿو وڃي. مرد ۽ عورت ۾ به غلبي جي اهائي ڪيفيت آهي. بظاهر مرد غالب ۽ عورت مغلوب ٿي نظر اچي. ليڪن اندر ۾ عورت غالب ۽ مرد مغلوب آهي. ان کان پوءِ هڪ حديث شريف جي سند سان نڪن ٿا عورتون عقلمند مردن تي غالب اچي وينديون آهن ۽ جاهل مرد عورتن

تي غلبو حاصل ڪندا آهن "انهن يغلبن العاقل ويغلبهن الجاهل" سوال هي آهي ته عورت جو عقلمند مرد تي غالب اچڻ ۽ جاهل مرد جي آڏو مغلوب ٿيڻ ڪهڙي سبب ڪري آهي. عقلمند مرد مان اها اميد آهي ته هو لطيف جذبات رکندڙ هوندو آهي. هن ۾ عدل به آهي ۽ رحم به ۽ هو احسان فراموش به نه هوندو آهي. عورت صرف زال نه بلڪ ماءُ ۽ پيڻ به هوندي آهي. عقلمند مرد ان کي ڪڏهن به وساري نه سگهندو ته هن جي ماءُ هن کي ڪيتري تڪليف سان ڄڻيو ۽ ڪيتري محبت ۽ قربانيءَ سان پاليو آهي. انهيءَ احساس جي سبب هو ماءُ سان هميشه لطف ۽ ڪرم سان پيش ايندو ۽ آخر عمر تائين هڪ فرمانبردار پٽ وانگر رهندو. سٺي زال جي سامهون به انسان ان لاءِ ٿورو نرم رهي جو هو هن جي محبت سان لذت اندوز ٿو ٿئي. ٻارن جي پرورش ۽ گهر جي سار سنڀال ڪا معمولي خدمت نه آهي. اهڙي محبت ۽ خدمت جي مجسمي جي آڏو مرد اڻو غلبو ڏيکارڻ ۽ آڪڙجڻ عقلمند جو ڪم نه آهي. اها جاهل جي ئي حرڪت ٿي سگهي ٿي ڇو ته جاهل مردانگيءَ جي گهمند ۾ سڀ ڪجهه وساري ٿو ڇڏي ۽ معمولي غلطيءَ تي مارڪٽ تي آماده ٿي ٿو پوي ۽ سمجهي ٿو ته هي هن جو حق آهي. عقلمند جو زال جي روبرو مغلوب هجڻ جي معنيٰ زن مريد هجڻ نه آهي. بلڪ هن جي عورت هجڻ سبب ان جو احترام آهي. جنهن جي ڪري هو ان جون اهڙيون تقاضائون به پوريون ڪرڻ تي تيار ٿو رهي، جيڪي هن کي بظاهر معقول نه ٿيون لڳن. عورت مرد جي مقابلي ۾ ڪمزور ۽ نازڪ مزاج آهي ۽ عقلمند هن سان سلوڪ ڪرڻ وقت انهيءَ حقيقت کي وساري نه ٿو ڇڏي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جاهل ۾ مهرباني نرمي ۽ لطف جون جيڪي انسان وصفون آهن انهن جي گهٽتائي هوندي آهي ۽ هن تي حيوانيت غالب رهندي آهي. مطلب ته مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ مرد جو عورت تي غلبو ظاهري آهي يا هڪ حيواني صفت جو اظهار آهي. نرم جذبات رکندڙ انسان نرم جنس سان سختيءَ سان پيش اچي نه ٿو سگهي. تهذيب واري زندگي گذاريندڙ مرد اهڙو آهي جهڙو ڊيگريءَ ۾ پاڻي، اهو باهه کي وسائي نه ٿو بلڪ جڏهن ان جي هيٺان باهه ٻري، خواهه اها عورت جي جذبات جي باهه هجي يا ڪنهن وقت ڪاوڙ جي باهه بهرحال ٻنهي صورتن ۾ عقلمند مرد مغلوب ٿي ويندو آهي ۽ عقل ۽ تهذيب جي تقاضا به اهائي آهي. ان بحث جي آخري شعر

۾ عورت جي تعريف ۾ هڪ اهڙو شعر چيو آهي جو ان کان بلندتر ۽ احترام جي قابل صفت، ذهن ۾ اچي ئي نه ٿي سگهي. فرمائن ٿا ته عورت جو محبوب هجڻ جو سبب اهو آهي ته هو الله جو پاڇو (ظل الله يا ڀرتو حق) آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جون صفتون مجازي اعتبار سان انسان ۾ به موجود آهن. الله تعاليٰ جو نائب هجڻ ڪري هو الله تعاليٰ جي صفتن کي ظاهر ڪندڙ آهي. ليڪن صفتن ۾ خلاقي (پيدا ڪندڙ) جي صفت جو مظهر (ظاهر ڪندڙ) مرد کان گهڻو وڌيڪ عورت آهي. سڀ انسان عورت جي ئي پيٽ مان ٿا پيدا ٿين. هڪ قطري کان شروع ڪري ڪامل ٻار بنجڻ تائين عورت جو ئي پيٽ ربوبيت جو محل آهي ان ڪري مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته عورت هڪ حيثيت سان مخلوق هجڻ سان گڏ هي حيثيت ۾ خالق به آهي. حقيقي خالق ته خدا تبارڪ و تعاليٰ ئي آهي ليڪن مجازي خالق عورت کان وڌيڪ ٻيو ڪوبه ڪونهي. مردن دنيا ۾ وڏي ۾ وڏا ڪم ڪيا آهن ۽ علم و هنر وغيره ۾ جنهن ڪمال جو اظهار ڪيو اٿن انهن ۾ ڪوبه اهڙو ڪم ڪونهي جيڪو عورت نه ڪيو هجي يا آئنده ڪا عورت نه ڪري سگهي. ليڪن هڪ ڪم اهڙو آهي، جيڪو فقط عورت ئي ڪري ٿي سگهي ۽ ڪوبه مرد ڪنهن به حالت ۾ نه ٿو ڪري سگهي. اهو ڪم آهي ٻار ڄڻ. جيڪو ڪائنات ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ جي خلاقيءَ کان پوءِ سڀ کان وڏو خلاقيءَ جو ڪم آهي. مرد هر قسم جي صنعت ۾ ڪمال پيدا ڪري ٿو سگهي ليڪن هڪ قطري مان انسان بنائڻ ۽ اولياءَ، انبياءَ ۽ صالح انسانن کي وجود ۾ آڻڻ عورت جو ئي ڪم آهي ان ڪري مولانا رحمة الله عليه عورت کي الله تعاليٰ جو پاڇو ۽ خالق ٿا چون.

وحدت حقيقي ۽ ضدن جي جنگ مجازي آهي

حڪمت ۽ تصوف جو هڪ اهم مسئلو هي آهي ته ذات محبت جيڪا مطلق توحيد آهي اها ضدن کان مٿاهين يا ماوري آهي. هي عالم کون وفساد و زمان ۽ مڪان جنهن ۾ تعينات ۽ تشخصات جي ڪثرت آهي ۽ هڪ شيءِ ٻئي جو ضد آهي ان جو ذات الهيءَ جي طرف هجڻ آسانيءَ سان سمجهه ۾ نه اچي سگهندو. مولانا فرمائن ٿا ته مخالفت صرف حضرت موسيٰ ع ۽ فرعون ۾ نه هئي، بلڪ هڪ هدايت ڪندڙ ٻئي هدايت ڪندڙ کان الڳ رستو اختيار

ڪندو آهي. اصول ۾ نه سهي ليڪن فروع ۾ ضرور اختلاف ٿيندو آهي. چنانچه نئين سڳورن جون شريعتون به هڪ جهڙيون نه آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هن ظاهري عالم تعينات ۾ ائين ئي ٿيندو آهي ليڪن هنن ضدن ۾ جيڪا جنگ ڏسڻ ۾ ٿي اچي اها حقيقي نه آهي ان ڪري جو هنن ضدن جو منڍ هڪ ئي وحدت آهي ۽ جڏهن توحيد جي نسبت انسان ۾ بصيرت پيدا ٿئي ٿي تڏهن حضرت موسيٰ ع ۽ فرعون جو اختلاف به توحيد جي طرف اٿڻ واري مصلحت ئي نظر ٿي اچي. عقل کي هي هڪ عجيب معاملو ٿو معلوم ٿئي ته وحدت جي بي رنگيءَ مان هيءَ رنگا رنگ جو عالم ڪٿان وجود ۾ آيو ۽ پوءِ وري هيءَ ڪثرت وحدت سان برسر پيڪار نظر ٿي اچي.

مطلق وحدت کان هيٺ لهي عالم ماديءَ ۾ اسين ڏسون ٿا ته تيل هنن ترن ۽ بجن مان ٿي ٿو نڪري جن جي پرورش پاڻيءَ ڪئي آهي. گويا تيل اصل ته پاڻي ئي آهي. ليڪن تيل جي صورت ۾ ٿيڻ کان پوءِ تيل ۽ پاڻي هڪ ٻئي جو ضد ٿا معلوم ٿا ٿين هنن ٻنهي جي اصليت هڪ (واحد) آهي. ليڪن ظاهري عالم ۾ ضدن جي صورت ۾ نظر ٿا اچن. اهڙي طرح ڏسو ته ٽاريءَ ۾ اندر گل ۽ ڪنڊي ۾ ڪو به فرق، تميز ۽ مخالفت نه هئي ليڪن ٽاريءَ کان ٻاهر هڪ ٻئي جو ضد بنجي ويا. نباتاتي حيات لاءِ ٻنهي جو وجود لازمي آهي ان ڪري هي ضد حقيقي نه ٿو ٿي سگهي. حڪمت کي سمجهندڙ انهيءَ تهه تائين پهچي ٿو وڃي ته هيءَ جنگ ڪا حقيقي جنگ نه آهي بلڪ حڪمت عملي آهي جنهن کي مولانا رحمة الله عليه جنگ فروشان ٿا چون.

ڏسو دلال مَنڊين ۾ گراهڪ جي طرفداريءَ ۾ مال کي وڪڻڻ وارن سان وڙهندا آهن. اها هڪڙي بناوٽ يا حڪمت عملي آهي ورنه هو مال وڪڻڻ واري جا مخالف نه هوندا آهن. مولانا رحمة الله عليه جو هي هڪ مسلڪ (طريقو) آهي منطقي ۽ تشبيهي دليلن ڏيڻ کان پوءِ بهرحال انهيءَ طرف ٿا اچي بيهن ته حقيقت اهڙي طرح سمجهڻ ۽ سمجهاڻ سان هٿ نه ايندي. بس هڪ سرسري ۽ ناڪام ڪوشش آهي. جنهن مان ڪنهن حد تائين تسلي ضرور ٿئي ٿي ليڪن حق اليقين ته وحدت جي عالم ۾ غوطا لڳائي ئي حاصل ڪري سگهيو. جيڪو عقل ۽ حس ۾ هڪ ويرانو نظر ٿو اچي ليڪن معرفت جو خزانو انهيءَ ویراني ۾ ئي آهي.

ٻنهي طرفن کان مردود

”خسرالدنيا والاخرة“ وانگر ٻنهي طرفن کان مردود ماڻهو هن وجود جي عالم ۾ ڪهڙي طرح لڙڪيا پيا آهن. انهن جو مثال مولانا رحمة الله عليه عالمِ فلڪيات جي حوالي سان بيان ڪيو آهي. عام طور تي خيال آهي ته ڪشش ثقل (Gravitation) جو قانون تقريباً ٽي سؤ سال اڳ نيوٽن دريافت ڪيو هو. ۽ انهيءَ سبب ڪري سج ۽ چنڊ ۽ تارا وغيره آسماني فضا ۾ ڪهڙي طرح معلق ۽ گردش ۾ مصروف آهن. ليڪن اهو خيال ڪجهه قديم حڪيمن جي ذهنن ۾ پيدا ٿيو هو. اگرچہ ان ڏي بعد وارن حڪيمن ڪو توجهه ڪونه ڏنو. مولانا رحمة الله عليه ڪنهن قديم حڪيم جو نالو بيان ڪونه ڪيو آهي. ليڪن ان جو نظريو بيان ڪري ڇڏيو اٿن ته آسمان هڪ تمام وڏي ۽ ويڪر آني (بيضي) وانگر آهي. ۽ هيءَ زمين ان ۾ اندر آني جي پيلي ٿڪيءَ وانگر آهي. ان تي ان حڪيم کان ڪنهن پڇيو ته هن احاطي ڪيل آسمان ۾ زمين ڇت تي بتيءَ وانگر لٽڪيل آهي پر بغير ڪنهن ٽنپ ۽ ٿوڻيءَ جي ڪيئن لڙڪيل آهي؟ هيڏي هوڏي ڪري چون ٿي پوي. حڪيم جواب ڏنو ته ڪشش ثقل چوڻ طرف برابر برابر موجود آهي جيئن ته چئني طرفن کان زمين کي هڪ جيتري ڪشش ٿئي ٿي ان ڪري هوءَ ڪنهن طرف به ڪري نه ٿي سگهي. جيڪڏهن پوري آسمان کي هڪ مقناطيسي قبي وانگر قياس ڪجي ۽ زمين کي لوهه جو ٺهيل سمجهجي ته پوءِ ان جو سمجهڻ آسان آهي ته زمين آسمان جي فضا ۾ ڪيئن لٽڪيل آهي. ڪنهن ٻئي شخص ان تي اعتراض ڪيو ۽ چيو ته ڪاٿي هيءَ خاڪ جي زمين ۽ ڪاٿي آسمان. ڇهه نسبت خاڪ رابه عالمِ پاڪ- صاف سڙي آسمان کي ڪهڙي ضرورت پئي جو هن خاڪدان کي پاڻ ڏي چڪي بلڪ ڳالهه هيئن آهي ته آسمان جو گنبد چئني طرفن کان مسلسل ۽ هڪجهڙي حالت ۾ زمين کي پري ڪندو ٿو رهي ته جيئن هن ڏي نه وڃي سگهي. جتي آهي اتي ئي رهي ۽ تيز ۽ سخت آنڌيون ۽ هوائن جا ٿڌڻ ڪاٽيندي رهي. هن دلچسپ حڪيماڻي بحث (جنهن ۾ زماني حال جي طبيعيات جي نظرين جي به پيش گوئي آهي) ان مان مولانا رحمة الله عليه ”خسرالدنيا والاخرة“ ٻنهي جهانن کان مردود انسانن جو مثال پيش ڪيو آهي.

اهل دل ڪي حقير نه سمجهو

مردان خدا دنياوي لحاظ کان بي حيثيت نظر ايندا آهن نه ڪنهن زمين جا مالڪ نه حڪمران نه دولتمند واپاري نه وڏن محلن جا رهاڪو نه فخر واري لباس ۾ ملبوٺ. معلوم ٿو ٿئي ته ڇٽ هي ڪي بي مقدر انسان آهن. نه ڪنهن ڪي نفع پهچائي ٿا سگهن نه نقصان. ان ڪري ڪو به هنن جي ڳالهه ڪو نه ٿو ٻڌي. ڪو به هنن جي نصيحت ڪي نه ٿو مڃي. هنن خاڪسارن ڪي دنيا وارا حقارت جي نظر سان ڏسندا آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا هي بي قيمت ذرا نظر اچن ٿا ليڪن اندر ۾ سچ آهن ظاهر ۾ پڪريءَ جي ڦر وانگر ٿا لڳن ليڪن اندر ۾ خدائي شينهن هوندا آهن. هي الله تعاليٰ جا خاص بندا ظاهر ۾ گاهه پني وانگر معلوم ٿا ٿين. ليڪن انهن ڪي لتاڙي انهن جي مٿان لنگهڻ جي ڪوشش نه ڪجو. هنن گاهه پني ۾ لڪل درياهه ٿو وهي. جيئن ئي هنن جي بي عزت ڪرڻ لاءِ توهنن جي مٿان پير رکيو، تيئن ئي ٻڏي ويندين.

علمن جي نتيجن ڪي ڄاڻڻ ۾ ڏسڻ جو تفاوت

ڪنهن خيال يا ڪنهن عمل جي اندر لڪل شر ڪي ڏسڻ لاءِ صاف قلب ۽ ضمير زندهه جي ضرورت آهي. شر هر جاءِ تي کليل ۽ ظاهر نه هوندو آهي ۽ اڪثر ڪري ظاهري صورت ۾ خير نظر ايندو آهي. سقراط جو قول آهي ته ڪوبه شخص شر ڪي سمجهي، ان تي عمل نه ڪندو آهي. ڇو ته انسان جي فطرت ۾ خير جي طلب آهي، مگر عقل جي گهٽتائي يا جذبات جي فريب ۾ اچي انسان شر ڪي خير سمجهي وٺندو آهي ۽ غلطي ڪري ويهندو آهي. شر جي پيروي غلط انديشيءَ جو نتيجو آهي. مولانا فرمائن ٿا ته گهٽ عقل واري انسان جي اک شروعات ڪي ڏسندي آهي. ليڪن عقلمند جي اک نتيجي ڪي ڏسندي آهي. ڪيتريون شيون مزي ۾ مٺيون هونديون آهن. مگر انهن ۾ اندر زهر لڪل هوندو آهي. ان کان بعد مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ڪامل بصيرت کان وٺي مطلق جهل تائين انسان جي عقل جا گهٽتائي طبقا آهن. سڀني ۾ زياده سمجهدار اهو انسان آهي جيڪو زهر ڪي ڏسي پري کان سڃاڻي وٺي.

ان کان پوءِ اهو شخص آهي جيڪو ڪنهن شيءِ جي ويجهو اچي، ان جي اصليت کان واقف ٿيندو آهي. ان کان پوءِ اهو شخص آهي، جيڪو هٿ لڳائي ڏسي وائسي پوءِ سڃاڻندو آهي. ان کان پوءِ سمجهندو آهي. ان کان پوءِ اهو آهي جيڪو سنگهڻ کان پوءِ سمجهندو آهي. ان کان پوءِ اهو آهي، جيڪو وات ۾ چٻاڙڻ کان پوءِ ان کي ٽڪي ڇڏيندو آهي. ان کان پوءِ اهو شخص آهي جيڪو نڙيءَ ۾ پهچڻ کان پوءِ ان کي سمجهندو آهي. ان کان پوءِ اهو آهي جيڪو ڪاٺي ويندو آهي ۽ پيشاب ۽ پاڻخاني ۾ ان جي تڪليف محسوس ڪندو آهي ۽ جگر کي ڪپڻ وارن زخمن پيدا ٿيڻ کان پوءِ ان کي يقين ٿيندو آهي ته جنهن شيءِ کي مون مٿو سمجهي مزي سان کاڌو هو اهو زهر هو. ڪيترا زهر ته اهڙا هوندا آهن جيڪي آهستي آهستي جسر ۾ اثر ڏيکاريندا آهن ۽ ڪيترن ڏينهن مهينن کان پوءِ انهن جو تخريبي ڪم ظاهر ٿيندو آهي. هر قسم جون اخلاقي برائيتون ۽ گناهه ائين ئي مختلف قسم جي انسانن تي مختلف قسم جو عمل ڪنديون آهن. هر قسم جو گناهه روح جي لاءِ هڪ قسم جو زهر آهي. انهن کي سمجهڻ لاءِ به انسان ۾ ائين ئي تفاوت آهي جيئن مٿي سمجهايو ويو. ڪيترا گناهه اهڙا به آهن جو سڄي عمر گنهگار کي ان گناهه جي روحاني نقصان جو ڪو علم ئي نه ٿيندو آهي. ڇو ته ظاهري ڪوبه نتيجو نڪرندي نظر نه ٿو اچي. ته هي ته ڪو گناهه ئي ڪونهي جي گناهه آهي ته به مان ان جي سزا کان بچي ويو آهيان. ليڪن زندگي قبر ۾ ويڃڻ سان ختم ته ڪانه ٿي ٿئي. جيئن ڪجهه جسماني زهرن جو اثر ڪافي عرصي کان پوءِ محسوس ٿيندو آهي. حالانڪ اهو محسوس نه پئي ٿيو ته به پنهنجو عمل پئي ڪيائين. ساڳي طرح ڪيترن گناهن جو نتيجو مرڻ کان پوءِ معلوم ٿيندو. مکافات عمل جو قانون مرڻ کان پوءِ لاڳو رهندو. ان قانون جي گرفت مان نڪري وڃڻ يا بچي وڃڻ ناممڪن آهي.

عملن جي نتيجن جي ظاهر ٿيڻ جو قانون

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته سنا يا برا نتيجا پيدا ٿيڻ لاءِ دير مدار ۽ زماني جي بدلجڻ جو قانون هر جاءِ تي ڪم ٿو ڪري. ڪنهن شخص جو هي سمجهڻ ته جهٽ پٽ هڪ اڌ ڏينهن ۾ جيئن ته عمل جو ڪوبه نتيجو نظر ڪو نه آيو. ان ڪري سبب ۽ علت وغيره جو قانون غلط ٿي ويو. اها

سراسر حماقت آھي. خدا جي فطرت ۾ ھر قسم جي نتيجي جي لاءِ ھڪ ميعاد مقرر آھي. اھو ناممڪن آھي تہ اھو ميعاد پورو ٿيڻ کان پوءِ نتيجو ظاھر نہ ٿئي. ليڪن انسان فطرتاً جلد باز آھي. ”خلق من عجل“ ڪاڻ ۾ پٿر کي لعل بڻجڻ لاءِ گھڻو وقت گھرجي. اڪثر ميويدار وڻ پنج ست سالن گذرڻ کان اڳ ڦر نہ ڏيندا آھن. ڀاڄيون آھن تہ چند مھينن ۾ تيار ٿيو وڃن. ڳاڙھي گلاب جو ٻوٽو ھڪ سال کان پوءِ گل ڏيندو آھي. انھيءَ ئي قانون کي اللہ تبارڪ و تعاليٰ قرآن ھڪير ۾ بيان فرمايو آھي: ”والذي خلقكم من طين ثم قضیٰ اجل مسمیٰ عنده ثم انتر تموتون“. ترجمو: خدا اھو ئي آھي جنھن توهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو. پوءِ توهان جي وڌڻ لاءِ ھڪ حد مقرر ڪيائين. خدا وٽ ھر ڪم جو معيار ۽ ميعاد مقرر آھي. پوءِ بہ توهين شڪ ۾ مبتلا ٿا رھو.

(سورہ انعام)

صفتن ۾ اضافو

ھڪڙو ھڪماتو بحث ھي آھي تہ مختلف شين جو تاثير ۽ انھن جون صفتون مطلقاً معين (مقرر) آھن يا مقامات ۽ رابطن جي لحاظ کان انھن ۾ تبديلي ايندي رھندي آھي. مولانا رحمۃ اللہ عليہ فرمائن ٿا تہ شين جون صفتون مطلق نہ آھن بلڪ اضافي آھن جاءِ يا اضافت جي بدلجڻ سان انھن ۾ بہ تبديلي اچي ويندي آھي. ھن مادي جھان ۾ بہ اھو قانون ٿو ھلي. ھڪ شخص لاءِ ھڪ شيءِ قاتل زھر آھي ۽ ٻئي لاءِ اھا ئي شيءِ دوا آھي ساڳي طرح ھڪ ڳالھ ھڪ جاءِ تي ڪفر ھوندي ليڪن ڪنھن ٻئي رابطي سان اھا جائز ۽ روا ھوندي. ھڪ قسم جو فعل ھڪ خاص حالت ۾ ظلم ھوندو ۽ ٻئي حالت ۾ عين عدل ۽ رحم جي تقاضا ھوندو. ھڪ مقام تي ڪا ھڪ ڳالھ عيب سمجھي ٿي وڃي ۽ ٻيءَ جاءِ تي ھنر بنجي ٿي وڃي. ھن مادي جھان ۾ ڏسو ڪچا انگور آھن. انھن ۾ اندر جيڪا رس آھي، اھا ڪٽي ھوندي آھي. ليڪن پڪل انگور ۾ اھا رس مٺي ٿي پوندي آھي. ان کان پوءِ ان مان سرڪو ٺاھجي تہ سٺي مزيدار شيءِ بنجي. مانيءَ سان لذيت ٿي لڳي ۽ مٺ ۾ دير تائين بند رکجي تہ اھا سخت ڪوڙي بہ ٿي پوي ۽ حرام بہ بنجي وڃي. اھڙي طرح اخلاق

۽ روحاني معاملات ۾ به اثر ۽ حالت جي تبديليءَ جو قانون موجود آهي. ليڪن انهيءَ تفاوت کان واقف ٿيڻ صرف کامل مرد جو ئي ڪم آهي.

حيواني نفس ۽ عقل جون مختلف تقاضائون

گهڻين عورتن جو فڪر نان نفقي تائين ئي محدود هوندو آهي. گهر سنڀالڻ جا معاملن جي سپرد هوندا آهن انهن کي گهر سنڀالڻ، ٻارن جي پرورش ڪرڻ، ۽ ڪجهه ضرورت ۽ ڪجهه زينت جي شين جي تقاضا به جائز ۽ فطري آهي. ليڪن ڪڏهن ڪڏهن ائين ٿيندو آهي ته عقلمند مرد حڪمت يا شعر وادب يا روحانيت ۾ محو آهي ۽ عورت کي هيءَ محويت سمجه ۾ نه ٿي اچي ۽ سمجهي به ڇا ڪندي ڪو ان جو داد ڏيندي ڇو ته هن قسم جي محويت گهڻو ڪري مرد کي گهر جو سامان وغيره مهيا ڪرڻ ۾ رڪاوٽ بڻجي آهي. ان ڪري گهڻا دانا ۽ ۽ ڪي اولياءَ ۽ ڪيترن ڪمال جي صاحبن جي گهريلو زندگي ڪجهه خوشگوار نه گذري. عورت جي تقاضا ڪجهه ٻي ۽ مرد جو ذوق ڪجهه ٻيو.

هڪڙي محقق عالم جو گهڻو قيمتي ڪتب خانو سڙي خاڪ بڻبي ويو. هن جا دوست احباب افسوس ڪرڻ آيا ۽ پاڻ به ڏاڍي ڏک ۾ مبتلا ٿي ويو. ليڪن ان جي زال فرحت پڻي محسوس ڪئي. چوي پئي ته هي ڪتاب منهنجون سهاڳڻيون هيون. اڄ سڙي خاڪ ٿي ويا. هنن سان منهنجي مڙس جو اهڙو پيار هئو جو مون ڏي توجھ ڪرڻ جو هن وٽ ڪو لمحو به نه هوندو هو. شيخ سعدي رحمته الله عليه پنهنجو حال لکيو آهي ته هو ڪجهه دوستن کي وٺي گهر آيو. کائڻ پيئڻ جو سامان گهر ۾ پورو هئو ئي ڪو نه ۽ اچڻ سان زال کان تقاضا ڪيائين ته منهنجي دوستن کي ڪجهه رڌي ڪاراءِ. هن مٽيءَ جي ديڳڙي کڻي شيخ صاحب کي هنئي. ترو ٽٽي پيو ۽ ديڳڙيءَ جا ڪنا اچي شيخ صاحب جي ڳچيءَ ۾ لڙڪيا. انهيءَ ئي حالت ۾ دوستن جي سامهون آيو. انهن پڇيو ته هي ڇا آهي؟ جواب ڏنائين ته هي پيغمبري سنت آهي. جنهن مون کي شاديءَ تي مجبور ڪيو ۽ هاڻي منهنجي ڳچيءَ ۾ پئي آهي. سقراط ۽ ان جي زال جا قصا ان جي سوانح حيات ۾ موجود آهن. هن جي ڪمائي ايتري هئي جو به مانيون ۽ به ڪپڙن جا جوڙا به مشڪل سان ميسر هوندا هئس. مگر دانائيءَ جي ڳالهين

گڏ ڪرڻ کان هن کي فرصت ٿي ڪانه هوندي هئي. ڪيترا ڪيترا ڏينهن گهر کان غائب. ڪڏهن افلاطون جي گهر ۽ ڪڏهن ڪنهن دوست جي گهر. ڪيترا ڪيترا ڏينهن ۽ راتيون خير ۽ شر جي اصليت تي بحث هلي رهيا آهن. اتي گهر ٻار ڪنهن کي ياد هئا؟ هڪ دفعي گهر واپس آيو ته زال پري ويٺي هئي ۽ هن کي ڏسندي ئي وسڻ شروع ڪيائين ۽ هڪ بالٽي پاڻيءَ جي ڪٽي مٿان هاريائينس. اهو حال ڏسي سقراط کلڻ لڳو ۽ چيائين ته ايتري گجگوڙ کان پوءِ وسڻ به ته لازمي آهي. هڪ وٺي الله کي ملڻ لاءِ هڪ وٺي آيو ۽ ڏنائين ته کيس زال خوب گهٽ وڌ ڳالهائي رهي آهي. هو حيران ٿي ويو ته هن اهڙي آرام خراب ڪندڙ زال کي پاڻ وٽ چو رکيو آهي؟ هن مان چوٽڪارو چو نه ٿا حاصل ڪن. هن مرد خدا چيو ته ابا تون انهيءَ راز کي نه ٿو سمجهين. هن جي بدڪلاميءَ تي صبر ڪرڻ سان ته مان وٺي بنيو آهيان.

مولانا رحمة الله عليه هن باري ۾ فرمائين ٿا نفس ۽ عقل کي زال ۽ مڙس وانگر سمجهو. زال جي تقاضا گهڻو ڪري نان نفقو ۽ زينت جي طلب آهي. ساڳي طرح انسان جي نفس جون تقاضائون به اهڙي ئي قسر جون آهن. ان جي مقابلي ۾ عقلمند مرد جا تقاضا معنوي آهن. نفس ۽ عقل کي رهڻو هڪ وجود ۾ آهي. ان ڪري ڪجهه نه ڪجهه چڪتاڻ جاري رهندي آهي. ڇا ڪيو وڃي جو نفس جا تقاضا ڪجهه ٻيا آهن ۽ عقل جا مطالب ڪجهه ٻئي قسر جا، جيڪي پاڻ ۾ موافق نه ٿا ٿين.

مادي صورت ۾ معنويت جو اظهار

صورت ۽ معنيٰ جو ربط

محبت هڪ معنوي حقيقت آهي. اها هڪ ذوق ۽ وجدان جي شيءِ آهي ڪا مادي شيءِ آهي، ليڪن ان جو اظهار ۽ ثبوت ظاهري عملن سان ٿي ملندو آهي، جيڪي محبت جو نتيجو هوندا آهن ۽ محبت جي شاهدي ڏيندا آهن. جنهن عالم ۾ انسان زندگي گذاري ٿو، اهو صورت ۽ معنيٰ جو مرکب عالم آهي. هتي معنيٰ صورت جو لباس پائي ڇڏيندي آهي. خدا سان محبت جيڪڏهن رڳو فڪري ۽ معنوي حيثيت ۾ هجن ها ته پوءِ نماز روزو وغيره

عبادت جي ضرورت ئي نه هجي ها. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته دوست هڪ ٻئي کي تحفا ڏيندا آهن جيڪي مادي شيون هونديون آهن. حالانڪ محبت مادي نه آهي. هڪ ٻئي کي تحفا ڏيڻ لاءِ رسول ڪريم ﷺ جن به تلقين ڪئي آهي ۽ فرمايو اٿن ”تحابوا وتهادوا تذهب الشحنة“ هڪ ٻئي کي تحفا ڏيو ته جيئن محبت وڌي ۽ دشمني ختم ٿئي. پوءِ فرمائن ٿا ته مادي شيون ۽ جسماني عمل اگرچہ محبت جا شاهد هوندا آهن. ليڪن هن ڳالهه کي وسارڻ نه گهرجي ته شاهد ڪڏهن ڪڏهن ڪوڙا هوندا آهن ۽ ڪڏهن سچا. ان ڪري مخلص دوست منافق دوستن کان ڌوڪو کائي ويندو آهي. ڪيترا ماڻهو رڳو ڪارڻ جي نماز ۽ ڏيکارڻ لاءِ روزا رکندا آهن. اهڙا اعمال ڪهڙي طرح خدا جي محبت جا شاهد عادل ٿي ٿا سگهن؟ ڪيترا ماڻهو پنهنجو پاڻ کي مست ثابت ڪرڻ گهرندا آهن. شراب هنن کي ملندو ڪونهي. پوءِ خالي لسي پي خماري واري انسان وانگر جهومڻ لڳندا آهن ته جيئن هن جا پيالائي پائي رند سمجهن ته هي به مست آهي. معنيٰ ۽ صورت جو پاڻ ۾ تعلق اهڙي ئي قسم جو آهي. عام طور تي ظاهري صورت معنيٰ جي ترجماني ڪندڙ هوندي آهي ليڪن ڪاٿي ڪاٿي صورت سان ڌوڪو به اچي ٿو سگهي. ان ڪري عقلمند مرد کي هن باري ۾ هوشيار رهڻ گهرجي.

فرمائن ٿا ته ڪڏهن ڪڏهن محض هڪ سبب يا رابطو به محبت جو مظهر هوندو آهي ڇاڪاڻ ته ظاهر ۽ عمل نه ڏسڻ ۾ اچي. جيئن قريبن ۽ عزيزن سان تعلقات به محبت تي دلالت ڪري ٿا سگهن قربت داري محبت جو اثر نه آهي. بلڪ محبت جو سبب آهي. عمل ۾ اظهار کان بغير به اها موجود آهي.

صورت ۽ معنيٰ جو فلسفو عارف رومي رحمة الله عليه جو خاص مضمون آهي جنهن جي وضاحت هن سَوَن طريقن سان ڪئي آهي. چنانچہ هتي فرمائن ٿا ته معنيٰ اگرچہ صورت ۾ ئي ظاهر ٿيندي آهي. ليڪن معنيٰ ۽ صورت جو تعلق عجيب ۽ غريب آهي. ڇو ته صورت معنيٰ جي قريب آهي ۽ پري به. ان جو مثال اهو آهي ته وڻ پاڻيءَ مان ٿو وڌي ۽ ويجهي ليڪن صورت ۽ اصليت ٻئي ڪيتري قدر نه پري ٿيو ٿيون وڃن. پاڻيءَ جون صفتون ڪجهه ٻيون آهن ۽ وڻ تارين پنن ۽ ڦل جون صفتون ڪجهه ٻيون آهن. حالانڪ هي پاڻيءَ جون ئي تبديل ٿيل صورتون آهن. پاڻي مٽي ۽ سڄ جي گرمائش سان دائو وڻ بنجي

ويندو آهي. ليڪن انهن جي اصليت تي نظر ڪيو ته انهن ۾ ڪابه مناسبت آهي ئي ڪانه. ٻئي هڪ ٻئي جي ڪيترو نه قريب آهن ۽ وري ڪيترو نه پري آهن هر جاءِ تي صورت ۽ معنيٰ جو باهمي ربط انهيءَ قسر جو ئي آهي.

خدا تعاليٰ، شفيق پيءُ وانگر مخلوق جون گستاخيون به برداشت ڪندو آهي

الله تبارڪ و تعاليٰ جي اڳيان ڪهڙي هستي آهي، جيڪا بحث مباحثو يا ڦاٽ ۽ ڦيل جي مجال ڪري سگهي. جتي ملائڪ جيڪي سراپا فرمانبرداري ۽ تسليم سان حاضر آهن. انهن به جڏهن آدم جي پيدائش جي تجويز ٻڌي ته اعتراض ڪيائون ۽ الله تعاليٰ جي هن تجويز کي نامناسب قرار ڏيڻ لاءِ دليل پيش ڪيائون. ڇوڻ لڳا ته اسين سڀ حمد تسبيح ۽ تهليل ۾ هر وقت مصروف آهيون. بي چون و چرا اطاعت ٿا ڪيون ۽ الله جي هر فرمان تي حڪم برداري ٿا ڪيون. اي خدا توکي هيءُ ڪهڙي ڳالهه تجويز ۾ آئي ته تون اهڙي مخلوق پيدا ڪرين جيڪا جهڳڙو ڪندڙ هوندي. هر ڳالهه ۾ چون چرا ڪندي، خون ريزي ڪندي ۽ خود الله تعاليٰ جي بيان جي مطابق ”ظلوما جهولا“ هوندي. مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي مخلوق کي پنهنجو عيال سمجهي ڪمال محبت رحم بردباري ۽ حلم کان ڪم وٺندو آهي. جهڙي طرح پيارا ٻار پنهنجي پيءُ جي سامهون اناپ سناپ بکندا آهن. گستاخيون ڪندا آهن. ليڪن محبت ڪرڻ وارو پيءُ انهن کي سزا نه ڏيندو آهي. الله تعاليٰ فرشتن تي ۽ پنهنجي مخلوق تي حلم جي ڪمال جو اظهار ڪرڻ پئي گهريو. محبت ڪرڻ وارن هزارين پيءُ ۽ مائرن جي محبت خدا جي سامهون اهڙي ته بي حقيقت آهي. جيئن سمنڊ جي مٿان گجڻ.

سخي ۽ سائل ٻئي هڪ ٻئي جا محسن آهن

عام طرح ائين سمجهيو ويندو آهي ته جود و ڪرم ڏيڻ وارو وٺڻ واري تي احسان ٿو ڪري. وٺڻ وارو محتاج آهي ۽ ڏيڻ وارو شاهوڪار (غني) آهي. ليڪن

حقيقت هيء آهي ته ڏيڻ واري وانگر وٺڻ وارو به ڏيڻ واري تي احسان ٿو ڪري.
جيڪڏهن محتاج جي محتاجي نه هجي ها ته سخيءَ جي سخاوت ڪيئن ظاهر ٿئي ها.
امير مينائي چوي ٿو ته:

موقوف جرم پر هي ڪرم ڪا ظهور ٿها

بندے اگر قصور نہ کرے قصور ٿها

صائب ٿو چوي ته جهڙي طرح باغيچي ۾ غنچا صبح جي هير جي
جهونڪن تي کلندا آهن. اهڙي طرح گداگر جو هٿ سخاوت جي قفل جي ڪنجي
آهي ۽ مهاتما ٻڌ چيو ته فقير کي خيرات ڏيو ته پنهنجو احسان سمجهي نه بلڪ
هٿ ٻڌي ادب سان خيرات ڏيو. ڇو ته هن توهان کي نيڪي ڪرڻ ۽ ثواب
حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏنو. اگر توهين هن تي احسان ڪندڙ آهيو ته هو به
توهان کان گهٽ توهان تي احسان ڪندڙ نه آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن
ٿا ته جهڙي طرح توبه ڪرڻ لاءِ تائب جو هجڻ لازمي آهي. بخشش پنهنجي
اظهار لاءِ مفلسن ۽ ضعيفن جي ڳولا ڪندي رهندي آهي. جهڙي طرح حسين
کي آئيني جي ضرورت ٿيندي آهي. اهڙي طرح محتاج ڪريم جي ڪم جو
آئينو آهي جنهن ۾ هو پنهنجي حسن ڪردار کي ڏسي روحاني لذت ٿو حاصل
ڪري سواليءَ کي جهڙڪڻ، جنهن جي متعلق خدا ۽ رسول به تنبيهه فرمائي
آهي. اهڙو آهي جهڙو آئيني کي پنهنجي آب ۽ تاب سان خراب ڪري ڇڏڻ.

اسلام جي تعليم ۾ ڪمال درجي جو توازن آهي هڪ طرف هي هڪ
حڪم آهي ته سواليءَ سان نرمي سان پيش اچو ۽ ٻئي طرف مسلمانن کي اها
تعليم ڏني وئي آهي ته سوال ڪرڻ کان پرهيز ڪيو. سوال ڪرڻ سٺي عادت نه
آهي. انهيءَ سان وقار ۾ خلل ٿو پيدا ٿئي. محنت سان روزي پيدا ڪرڻ جي
ڪوشش ڪيو "الكاسب حبيب الله"

دنيا جي تمنائن سان وابسته شادي

۽ غم ٻئي بي حقيقت آهن

دنيا ۾ هر وقت انسان ڪنهن نه ڪنهن خوشي يا غم ۾ مبتلا هوندو آهي
ليڪن جن شين سان خوش ٿيندو آهي. انهن ۾ گهڻيون اهڙيون هونديون آهن

جن جي دراصل ڪا حقيقت ئي ڪانه هوندي آهي ۽ جن ڳالهين کان غمزده ٿيندو آهي انهن جو به ڪو اصل آهي ئي ڪونه. هي صرف انسان جي نفس جا تصورات ۽ تخيلات آهن. جيڪي هن کي ڪنهن نه ڪنهن خوشي يا غم ۾ گهڙيو ڪيو ٿا وتن. فرمائن ٿا ته هي نفس جا پيدا ڪيل خيال درحقيقت بي جان تصويرون آهن. جيڪڏهن ڪاٿي مڇيءَ جي تصوير ٺهيل آهي ته ان لاءِ خشڪي يا پاڻي پئي برابر آهن. غمگينيءَ جي تصوير ۾ اصل غم نه هوندو آهي ۽ خوشيءَ جي تصوير ۾ ڪابه حقيقي مسرت ڪانه هوندي آهي. حقيقي غم ۽ خوشي جيڪي روح جون اصل ڪينيتون آهن. اهي انسان جي هن عام غم ۽ خوشيءَ کان بلڪل الڳ آهن.

عمل جي شروعات ۽ نتيجي ۾ تفاوت

گهڻو ڪري انسان جي معمولي ڪوششن جو نتيجو ان مقصد ۽ خواهشن کان تمام گهڻو بهتر نڪرندو آهي. ڪوشش انسان لاءِ لازمي آهي. ليڪن نتيجي جو حال الله تعاليٰ کي ئي معلوم آهي. ائين به ٿيندو آهي ته هڪ شخص ڪنهن ادنيٰ شيءِ سان ڪم ڪري شروع ڪندو آهي. ليڪن عمل جي دوران ئي ان جا بلند نتيجا بيدار ٿيندا آهن ۽ هو ڪنهن اهڙي رستي تي اچي ويندو آهي، جيڪو شروع ۾ هن جو مقصد نه هو. ان ڪري ڪوشش ۽ نتيجو برابر نه هوندا آهن. ان جي متعلق مولانا رحمة الله عليه ڪيترا مثال ٿو پيش ڪري. هڪ شخص تنور تان ماني خريد ڪرڻ ٿو وڃي. ليڪن تنور وارو نانباڻي اهڙو ته حسين ۽ جميل آهي. جو هو ان جي حسن ۽ جمال ۾ ئي مست ٿي ٿو پوي ۽ ماني خريد ڪرڻ ئي وسري ٿي وڃي. هڪ ماڻهو باغ جي سير لاءِ نڪري ٿو. ليڪن مالهيءَ جو حسن ان کي باغ کان به وڌيڪ فرحت افزا ٿو محسوس ٿئي. هڪ اعرابي ڪوه مان پاڻي ڪڍڻ لاءِ ڏول ٿو وڃي ته ڏول ڪنهن يوسف کي ٿو ڇڪي اچي ۽ پاڻيءَ جي بجاءِ حسين يوسف سامهون اچي ٿو وڃي. حضرت موسيٰ عليه السلام باهه لاءِ ٿو نڪري ۽ پيغمبري ملي ٿي وڃي. آدم عليه السلام ڪڻڪ جو داڻو کائڻ سان جنت مان ٻاهر ڪڍيو ٿو وڃي ۽ هيءُ لغزش زمين تي لهڻ جو بهانو بنجي ٿي وڃي ۽ وري جيئن ئي توبه تائب ٿو ٿئي ته سڄو عالم ان جي اولاد سان پرچي ٿو وڃي ۽ هزارين پيغمبر ۽ اولياءِ ظاهر ٿا

ٽين. ٻار اسڪول وڃڻ کان نٿائي ٿو ته ان جو پيءُ ان کي ڪجهه لالچ ڏئي اسڪول ڏي موڪلي ٿو ۽ چوي ٿو ته اسڪول ويندين ته توکي ڪپوٽروني ڏيندس. ليڪن تعليم کان فارغ ٿيڻ بعد هو صدر مدرسو يا پرنسپال بنجي ٿو وڃي. هاڻي هتي علت ۽ معلول جو فرق صاف ظاهر ٿو نظر اچي ته سبب ڇا هئو ۽ اثر ڪهڙو پيدا ٿيو. انسان جي ڪوشش ۽ نتيجن جو به اهڙي حال آهي. اصل شروعات ۽ آخر ۾ حاصل ٿيندڙ مقصد ۾ ڪابه نسبت معلوم ڪانه ٿي ٿئي. ان بعد اسلامي تاريخ جا مثال ٿا اچن. حضرت عباس رضه رسول ڪريم ﷺ جن سان جنگ ڪرڻ لاءِ آيا هئا، ليڪن اسلام جا پشت پناهه بنجي ويا ۽ سندس خاندان ۾ خلافت اسلاميه جاري ٿي وئي. ساڳي طرح حضرت عمر رضه به رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن سان وڙهڻ لاءِ تلوار کڻي نڪتا. ليڪن نتيجو ڇا نڪتو ته اميرالمؤمنين ۽ اهل دين جا اڳواڻ بنجي ويا. ڪنهن به شخص کي اهو معلوم ڪونهي ته جيڪا خواهش کڻي نڪتو آهيان، اها مون کي ڪائي پهچائيندي.

نحو ۽ محو

گهڻا صوفي عام طور تي عام فقهي عالمن جي نسبت ۾ سٺي راءِ نه رکندا آهن. حالات ڪيترا صوفي علم فقہ ۾ به وڏن وڏن فقهي عالمن جي برابر هئا. خود مولانا رومي رحمۃ الله عليه ڪنهن کان به گهٽ فقيه ڪونه هئا. ليڪن فقہ گهڻو ڪري انسان جي ظاهري، مادي ۽ جسماني زندگيءَ جي متعلق بحث جو نالو آهي. قانون جو واسطو انسان جي باطن سان نه آهي. جيڪي ماڻهو صرف فقہ ۾ عمر گذاري ڇڏين ۽ باطني پاڪيزگي (تزڪيه باطن) حاصل نه ڪن انهن کان دين جو مغز رهجي ٿو وڃي. ان سلسلي ۾ فقہ کان زياده صرف ۽ نحو وارا محض بغير مغز جي هڏين کي لوڏيندا رهندا آهن ۽ انهيءَ ۾ ئي سڄي عمر گذاري ڇڏيندا آهن. صرف ۽ نحو زبان جي صحت جو اقدار آهن ۽ زبان پاڻ مقصد کي ظاهر ڪرڻ جو اوزار آهي. گویا صرف ۽ نحو هڪ ذريعي جو ذريعو آهي. مگر جيڪو ان کي ئي مقصد بنائي ان ۾ سڄي عمر مصروف رهيو. ان پنهنجي قيمتي عمر کي اصل شڪار جي صرف پاڇي ۾ ضايع ڪري ڇڏيو. مولانا رحمۃ الله عليه هڪ نحو جي عالم جو قصو لکيو

آهي ته هو ٻيڙيءَ ۾ سوار ٿيو ۽ ملاح کان پڇڻ لڳو ته تو کجهه نحو به پڙهي آهي، هن چيو ته بلڪل نه. ان تي نحو جي عالم چيو ته تنهنجي عمر ته ائين ئي بيڪار درياھ ۾ ٻڏي وئي. ان کان پوءِ ٻيڙي هڪ ڪن ۾ ڦاسي پئي ته ملاح نحو جي عالم کان پڇو ته تو کجهه ترڻ به سڪيو آهي. هن چيو ته بلڪل نه. ان تي ملاح چيو ته افسوس تنهنجي سڄي عمر ئي درياھ ۾ ٻڏي وئي. هن مان مولانا رحمة الله عليه هي نتيجو ٿا ڪڍن ته زندگيءَ جي ڪنهن اعليٰ مقصد يا خدا جي ذات ۾ محو ٿي وڃڻ نحوکان وڌيڪ فائديمند آهي.

عشق ۽ ڪفر

مولانا رحمة الله عليه وٽ هي مضمون بار بار ٿو اچي ته حقيقت عشق ئي صداقت جو چشمو آهي. جيڪڏهن عشق موجود آهي ته دين جي حقيقت به موجود آهي ۽ جيڪڏهن عشق نه آهي ته پوءِ دين صرف هڪ تقليد ۽ روايت آهي جنهن مان انسان جي باطن کي فيض نه ٿو پهچي. هڪڙي شريعت اها آهي جيڪا خاص ۽ عام سڀني لاءِ آهي ۽ ٻي شريعت اها آهي جيڪا خود عشق پنهنجي لاءِ ٿو ٺاهي. مولانا فرمائن ٿا ته عشق جي هر قول ۽ فعل مان بس عشق جي ئي خوشبو ايندي آهي. عشق الاهي انسان کان جيڪي ڪجهه ڪرائي ٿو اهو جائز ۽ ايندڙ وقت لاءِ سٺو هوندو آهي. چاهي اهو ظاهر بيس فقهي عالم کي غلط ٿي معلوم ٿئي. عشق جيڪڏهن فقه جي متعلق ڪا ڳالهه ٿو ڪري ته ان جو رنگ ئي نرالو هوندو آهي. ان جي فقه مان به فقيري جي بوءِ ايندي آهي. ان جون بظاهر شريعت کان هٽيل ڳالهيون حقيقت جي درياھ جي گجھي هوندي آهي. گجھي بيڪار معلوم ٿيندي آهي. ليڪن ان جو اصل ته درياھ جي موج آهي. جيڪي ڪجهه عاشق لاءِ جائز آهي، اهو غير عاشق لاءِ جائز نه ٿو ٿي سگهي. خدا سان محبت ڪندڙ خدا جو عاشق به آهي ۽ محبوب به. غير محبوب جي وات مان گار گار ڪهڙي نه بري لڳندي آهي. ليڪن محبوب جي وات مان گار به ڪهڙي نه پياري لڳندي آهي. محبوب جون گاريون به سهرا بنجي ويندا آهن. جڏهن عارف ڪفر جي ڳالهين کي عشق جي باهه ۾ وجهي ٿو ته خالص ڪري ٿو ٻاهر ڪڍي. هن جو مثال ائين آهي جيئن هڪ مؤمن مرد کي ڪٿان سون جو ٺهيل بت ملي وڃي ته اهو ان کي بت پرست لاءِ ڇڏيندو ڪونه.

بلڪ هن کي باهه ۾ وجهي پگهرائي ۽ سون کي ڪنهن سني ڪم ۾ لڳائيندو جيڪو خلق خدا جي ڪم اچي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته سن جهان جو مثال خزان جي موسم وانگر آهي جنهن ۾ وڻ ٻسا ٿي ويندا آهن نه پن نه گل نه ڦل- هن موسم کي ڪنڊا ته بهار جي موسم سمجهندا هوندا چو ته ڪو گل ۽ ڦل آهي ئي ڪونه جيڪو ڪنڊن کي حقارت جي نظر سان ڏسي. سڀ وڻ هڪ جهڙا ٿي پيا آهن ۽ اها بي رنگي ڪنڊن جي لاءِ خوشيءَ جو سبب بنجي وئي آهي. اهڙي طرح هن دنيا ۾ نافرمان ۽ بدڪار اهوئي ٿا ڏسن ته سٺا ماڻهو ديندار ۽ پاڪباز سڏائن ٿا. اهي به اسان کان وڌيڪ سٺا نظر نه ڪونه ٿا اچن. يا هيئن سمجهو ته دنيا هڪ انڌيري جاءِ آهي. ڪاري منهن وارو ته اهوئي پسند ڪندو ته رات ئي هجي. جنهن ۾ سهڻا ۽ ڪارا پٿر ۽ ياقوت ۾ ڪا به تميز نه ٿي ڪري سگهجي. اونداهيءَ ۾ سڀ برابر آهن. جنهن کي قيامت ٿا چون. اها هن دنيا ۾ خزان کان پوءِ بهار آهي. جنهن ۾ هر ٻوٽو پنهنجي اصليت جي مطابق گل ڦل پيدا ڪندو ۽ گلن ۽ ڪنڊن جو فرق صاف ظاهر ٿي پوندو. اهڙي قيامت جو صرف اهو خواهشمند هوندو آهي. جنهن جي سيرت ۾ ڪجهه خوبي هوندي. بدڪاريءَ جي ڪنڊن ۾ ڦاٿل انسان کي ته پنهنجي رسوائيءَ جو ئي انديشو ٿي پوندو.

جسم ۽ روح - گڏهه ۽ گڏهه سوار

انسان ۽ ان جي شهوتي نفس جو مثال ائين آهي. جيئن هڪ گڏهه تي سوار هڪ شخص پنهنجي منزل جي طرف وڃي رهيو هجي. ليڪن گڏهه کي ته پنهنجي سوار جي منزل ۽ مقصد جي ڪا خبر نه هوندي آهي. جڏهن سوار گڏهه تي ويهڻ کان پوءِ غافل ٿي وڃي يا ننڊاڪڙيءَ جي حالت ۾ اچي وڃي ته پوءِ گڏهه ڪنهن ساوڪ ڏي منهن ڪري هلڻ لڳندو آهي. جڏهن سوار هوشيار ٿي پوي ته ڏسندو آهي ته هي ڪمبخت مون کي سڌي رستي کان هٽائي ڪاڏي کڻي آيو آهي. ٻيهر ان جو رخ موڙي سڌي رستي تي آڻيندو آهي. ليڪن وري جيئن ئي سوار غافل ٿيو ته گڏهه وري واپس ساوڪ ڏي منهن ڪري هلڻ لڳندو آهي پوءِ ائين پٽڪڻ جو سلسلو جاري رهندو آهي. هن گڏهه نفس کان به غافل نه ٿيڻ گهرجي. چو ته هن جي فطري دلچسپي ٻئي قسم جي آهي ۽ جيڪو رستو

معلوم نه هجي ته محفوظ طريقو هي آهي ته جاڏي گڏھ زور ڪري هلڻ لڳي ان جي مخالف رخ تي هلو.

ديني زندگي آرام پسندن جو ڪم نه آهي

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته خدا جي راهه تي هلڻ آرام پسندن ۽ نازڪ مزاج ماڻهن جو ڪم نه آهي. وڏن ۽ بلند مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ گهڻيون ئي تڪليفون برداشت ڪرڻيون پونديون آهن. ڪيترائي زخم کائڻا پوندا آهن. ان رستي جي مردن ۾ شجاعت، همت ۽ قوت برداشت هجڻ گهرجي. سست ماڻهو شير خدا نٿا بنجي سگهن. حضرت علي ڪرم الله وجهه بلڪل درست آهي جو شير خدا ٿا سڏجن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته قزوين ۾ عام رواج آهي ته ماڻهو پنهنجي جسمن تي مختلف قسمن جون تصويرون سئيءَ سان کوٽرائيندا آهن ۽ ان ۾ رنگ پرائيندا آهن. هي ڪبودي رنگ سان پريل نقش پوءِ عمر ۾ چمڙيءَ تان نه مٽجندو آهي. هڪ قزويني حजर وٽ ويو ۽ چيائين ته منهنجو ستارو اسد آهي. ان ڪري منهنجي جسم تي شينهن جي تصوير ٺاه. مون کي خدا شينهن جهڙي شجاعت لاءِ پيدا ڪيو آهي ۽ هيءُ شينهن جي تصوير منهنجي باطني شجاعت جي ظاهري تصوير هوندي ۽ مان هن جي ڪري هر حال ۾ طاقتور رهندس. هي نقش منهنجي ڪلهي تي ٺاه. جيئن ئي حजर سئي چيوڻي، تصوير ٺاهڻ شروع ڪئي، تيئن ئي قزوينيءَ دانهون شروع ڪيون ته اڙي ماري ڇڏيئي. ٿورو ترس. ٻڌاءِ ته شير جي ڪهڙي عضوي کان تصوير ٺاهڻ شروع ڪئي اٿئي. هن چيو ته ڀڄ کان شروع ڪئي اٿر. قزويني چيو ته انهيءَ ڀڄ ته منهنجي نڪ ۾ ساھ آڻي ڇڏيو آهي. ڀڄ ٺاهڻ جي ڪا خاص ضرورت ڪانهي. ڪو ٻيو عضو ٺاه. حजर وري ڪنهن بي جاءِ کان ٺاهڻ شروع ڪيو. وري سئي چيڻ سان قزويني رڙيون ڪيون ۽ چوڻ لڳو ته هاڻي ڇا ٺاهڻ لڳو آهين. هن چيو ته شينهن جو ڪن. چيائين ته ڪن ڇڏي ڏي ان ته منهنجو ساھ ڪڍي ڇڏيو. پوءِ هن ڀيٽ ٺاهڻ شروع ڪيو. قزوينيءَ لاءِ وري به سور برداشت کان ٻاهر ٿي ويو. چوڻ لڳو ته ڇڏي ڏي. انهيءَ ڀيٽ کي. ان تي حजर ڏندن ۾ آڱريون وجهي ويهي رهيو. چيائين ته بغير ڀڄ، بنا ڪن ۽ بغير ڀيٽ جي ته شينهن خدا به نه بنايو، مان ڀلا ڇا ٺاهيان. ٻڌاڪ ته شير

بنجڻ جي پيو ڪرين ۽ سڻي به برداشت نه پيو ڪري سگهين. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ديني زندگيءَ ۾ به ڪيترن ماڻهن جو اهوئي حال آهي. آرام پسند ماڻهن جون وڏيون دعوائون اهڙيون ئي آهن. اصل شير ته ڇا بنبا. انهن جو وجود شير جي تصوير ٺاهڻ لائق به نه آهي. جتي خدا جي راهه ۾ ڪا مصيبت آئي پڇ لڪائي وٺي ٿا پڇن. دين صرف زبان سان اقرار ڪرڻ ۽ عقيدن جو نالو نه آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ مصيبتن سان انسان جو امتحان ٿو وٺي، جيڪو ماڻهو هر هڪ سڻي جو سور برداشت ڪري صبر کان ڪم وٺي ان جو اجر تمام وڏو هوندو آهي.

صلاح مشوره

الله تبارڪ و تعاليٰ آنحضرت ﷺ جن کي حڪم ٿو فرمائي ته اصحابن سڳورن سان مشورو ڪندا ڪيو ”وشاورهم في الامر“ ۽ ٻي جاءِ تي مؤمنن جي هيءَ صفت ٻڌائي وئي آهي ته هو معاملات کي هڪ ٻئي جي صلاح مشوري سان طي ڪندا آهن. ”امرهم شوري بينهم“ هتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته پيغمبر صلي الله عليه وسلم جن کي خدا تبارڪ و تعاليٰ غير معمولي عقل ۽ بصيرت عطا فرمائي هئي. انهن کي ٻين سان صلاح مشوري مان ڪهڙو فائدو ٿو پهچي سگهي؟ ان جو هڪ جواب ته هي آهي ته پيغمبر ﷺ جن کي ديني روحاني معاملات ۾ ته بهرحال ٻين کان فوقيت حاصل هئي. ليڪن سڀ معاملن ديني ٿي نه ٿا سگهن. هي ممڪن آهي ته غير معاملات ۾ ڪنهن ٻئي تجربڪار کي ڪا معقول ڳالهه سمجهه ۾ اچي وڃي. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته دانشمند پير کي به ڪا تدبير سمجهه ۾ نه اچي. جنگ ۾ ڪيترا دفعا نبي اڪرم ﷺ جن پنهنجي راءِ ٻي هجڻ جي باوجود ٻين جو مشورو قبول فرمايو. هڪ حديث ۾ آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته دنياوي معاملات ۾ ممڪن آهي ته توهان جي سمجهه ۽ تجربو مون کان وڌيڪ هجي. منهنجي اطاعت صرف ديني معاملات ۾ آهي ۽ ٻي ڳالهه هيءَ آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن جي اصل حيثيت معلم جي آهي. جيئن پاڻ ﷺ جن فرمايو ته ”اني بعثت معلما“ الله تبارڪ و تعاليٰ مون کي معلم بنائي مبعوث فرمايو آهي. مشورو ڪرڻ جي تلقين فرمائڻ سان امت کي اها تعليم ڏيڻ مقصد آهي ته ڪو هڪ شخص عقل

ڪل نه هوندو آهي. ان ڪري مشوري سان هميشه انسان کي فائدو پهچندو آهي. خيالن جي ڏي وٺ سان هڪ مسئلي جا عام پهلو واضع ٿي پوندا آهن. ان ڪري آخري فيصلو هڪ طرف نه هوندو آهي. اسلام هڪ جمهوري نظام جو بنياد وڌو هو جنهن ۾ ڪنهن به شخص کي مطلق العنان، بادشاهه يا آمر هجڻ جو حق حاصل نه هو. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ماڻهن کي انهيءَ تي تعجب ٿو لڳي ته پيغمبر جي مشوري ڪرڻ مان ڇا حاصل؟ ڪاٿي پيغمبر جي بصيرت ۽ ڪاٿي مشيرن جو محدود فهم؟ ليڪن انهيءَ نڪتي کي فراموش نه ڪرڻ گهرجي ته مشورو وٺڻ سان ڪنهن وڏي ماڻهوءَ جي تحقير نه ٿي ٿئي. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه کي عجيب سمجهه ۾ آيو آهي. فرمائن ٿا ته سون کي تورڻ وقت جو ڊاڻو يا رتي به سون سان گڏ وزن ڪرڻ لاءِ هڪ ئي پلڙي ۾ يا ٻئي پلڙي ۾ رکبي آهي. ليڪن انهيءَ رفاقت سان سون ۽ جو ڇو جي جوهر ۽ انهن جي قيمتن ۾ جيڪو فرق آهي اهو ئي ساڳيو قائم رهندو آهي. سون جي ڪا هٽڪ ڪانه ٿي ٿئي ۽ جو ڪي ڪا عظمت حاصل ڪانه ٿي ٿئي. ادنيٰ ۽ اعليٰ جي شرڪت مشاورت جو به اهو ئي حال آهي. ان کان بعد فرمائن ٿا ته ڏسو خدا تعاليٰ روح کي جسمر جو رفيق بنايو آهي. حالانڪ ٻنهي جي ماهيت ۽ قيمت ۾ بي انتها تفاوت آهي. سڄي عالم ۾ لطيف ۽ ڪثيف جو گڏ رهڻ، وجود جي تقاضا ۽ ايزدي مصلحت آهي.

روحاني عالم ۽ خاص عقل لفظن

جا محتاج نه آهن

مولانا رحمة الله عليه هن عقيدتي کي ڪيترين جاين تي ورجايو آهي ته روحاني عالم لفظن ۽ بيان جو جهان نه آهي. خالص عقل روحاني عالم جي شيءِ آهي. مگر هتي ماڻهن ان کي لفظن جو محتاج سمجهي ورتو آهي ته جيڪڏهن لفظ نه هجن ته عقل به ٻڙي رهجي وڃي. هيءَ گهٽ درجي جي نفسيات آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته روحانيت يا عقل جو درياهه زبان جي چڪيءَ کي هلائي ٿو ڇو ته هن مادي جهان ۾ هن چڪيءَ جي ضرورت آهي. ليڪن جڏهن هن چڪيءَ جي ضرورت نه رهجي تڏهن به روحاني درياهه

بدستور روان رهندو آهي. ان کان مولانا رحمة الله عليه دعا ٿو فرمائي ۽ اميد ٿا ڪن ته اي الله منهنجي روح کي تون وري واپس انهيءَ مقام ڏي وٺي وڃ جتي ڪلام لفظن جو محتاج نه هوندو آهي. اهو مقام جنهن کي مادي وجود کان گهڻو مٿاهون هجڻ ڪري عدم چوندا آهن ۽ حيات جاوداني (هميشه رهڻ واري) اتي ئي آهي. اهو عالم هن مادي عالم جي مقابلي ۾ بيحد ڪشاده ۽ پر فضا آهي. اسان جي خيالن ۽ اسان جي وجود سڀني جو سرچشمو ۽ مصدر اهوئي آهي. خيالات انسان کي پريشان ان لاءِ ٿا رکن جو اهو هن تنگ وجود جي مقابلي ۾، جنهن کي عدم ٿا چون، نهايت تنگ ۽ محدود آهن. ان ڪري انساني روح کي ان سان تسلي نه ٿي ٿئي ۽ تنزلات جو سلسلو اڃا به هيٺ هليو ٿو وڃي. جنهن کي اسين هستي ٿا چئون. اها خيال کان گهڻو تنگ آهي. جتي محسوسات ۽ رنگ جي هستي ته ايتري تنگ آهي جو اهل دل کي قيد وانگر محسوس ٿئي ٿئي. محسوسات جي عالم ۾ مختلف قسم آهن. ان ڪري هي عالم توحيد کان گهڻو پري ٿي ويو آهي. امر ”ڪن“ عالم امر ۾ هڪ فعل تمام ڪشادو هو. پر عالم خلق ۾ اچي اهو ڪاف ۽ نون جو مرڪب بنجي ٿو وڃي.

فنا ۽ بقا - تخریب ۽ تعمير

زندگي جو هي آئين آهي ته ترقيءَ جو ڪو به قدم ڪاميابي ۽ ناڪاميءَ کان سواءِ نه ٿو هلي سگهي. هڪ حالت مان ٻي حالت ۾ عبور هن جي تقاضا آهي. ماءُ جي پيٽ واري حالت کان شروع ڪري وري ان کان پوءِ ننڍڙاڻپ ۽ جواني ۽ وري ڪراڙپ جي طرف عبور هڪ انقلاب آهي ۽ هر انقلاب (تبديليءَ) ۾ ڪجهه نه ڪجهه ڪاوش هوندي آهي ۽ جيڪو هن لازمي ڪاوش کان گهربائي ٿو خواه هڪ فرد هجي يا هڪ قوم اهي بيڪار بنجي پوندا. انهيءَ ئي مضمون کي عارف رومي رحمة الله عليه بار بار نئين انداز ۾ نئين تشبيهات سان بيان ڪيو آهي فرمائن ٿا ته ڪڏهن جي داڻي کي پهريائين زمين ۾ دفن ڪيو ويندو آهي. ليڪن اهو ڪجهه ڏينهن صبر ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي اندر مان گونچ ڪڍڻ شروع ڪندو آهي. ته پوءِ فنا کان بقا جي طرف قدم کڻڻ شروع ٿر ڪري. ڪڏهن جو داڻو جڏهن فصل جي صورت ۾ سو داڻا پيدا ٿو ڪري ته پوءِ وري هڪ ٻي آزمائش جو مقام ٿو اچي. جڏهن ڪڏهن کي چڪيءَ

۾ پنهني اٿو ٿو بنائجي. جيڪڏهن ڪڻڪ ۾ اسان وانگر شعور هجي ته هوءَ ان قسم جي فعل کي ظلم ۽ موت جو پيغام سمجهي. ان کان پوءِ ان اٿي مان ماني ٺاهي آهي، جنهن کي باهه تي پڇايو ويندو آهي. مانيءَ جي پڇي وڃڻ کان پوءِ به ترقيءَ جون منزلون اڃان رهن ٿيون. مانيءَ کي انسان پنهنجي ڏندن سان چڱي طرح چٻاڙي پيٽ جي سپرد ٿو ڪري. جتي هاضمي جو عمل شروع ٿو ٿئي. ان کان پوءِ اها ماني بدن جو حصو بنجي انساني شعور ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي يا ائين چئجي ته داڻو ان منزل تي پهچي دانءَ ٿي پيو يا لقمو لقمان بنجي ويو. جڏهن زندگيءَ جي ارتقاء ۾ بقا بعدالفنا جو هيءُ ئي طريقو آهي ته پوءِ عبوري دور ۾ وقتي ڪاوش ۾ مصيبت کان گهٻرائڻ وارو انسان ڪيترو نه بصيرت کان محروم هوندو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي سلسلو فنا ۽ بقا ۽ ترقيءَ جو هتي ختم ڪونه ٿو ٿئي. بلڪ هيءُ هوشمند جان جڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ جي عشق ۾ محو ٿي وڃي ته روح جي هاريءَ کي نهايت خوش ڪرڻ وارو فصل حاصل ٿو ٿئي. هيءَ محويت شروع ۾ هڪ سکر جي حالت ٿي معلوم ٿئي. ليڪن ان کان پوءِ هڪ عجيب قسم جو شعور بيدار ٿو ٿئي، جنهن جو فيض صرف ان الله جي عاشق تائين محدود نه رهندو آهي، بلڪ هڪ قوم ۽ جهان جي زندگيءَ ۾ صلاح ۽ فلاح پيدا ڪندو آهي. هي نبوت جو شان آهي، جنهن ۾ سکر جي حالت نه ٿيندي آهي. بلڪ ڪمال درجي جو صحو هوندو آهي.

عملن جو تحفو

جڏهن انسان سفر کان واپس ٿي ڪجهه عرصي کان پوءِ دوستن سان ملڻ وڃي ته ان کي ڪجهه نه ڪجهه تحفو يا سوغات پاڻ سان کڻي وڃڻ گهرجي. هٿين خالي وڃڻ ائين آهي جيئن ڪڻڪ کڻي وڃڻ کان سواءِ اٿي جي چڪي يا ڪارخاني تي وڃڻ. حشر ۾ به الله تعاليٰ پڇندو ته ڪهڙو تحفو ايمان ۽ عملن جو کڻي آيا آهيو؟ انهيءَ ڪري نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته دوستن کي پاڻ ۾ تحفا ڏيڻ گهرجن. ڇو ته ان مان محبت ۾ اضافو ٿو اچي. زندگيءَ ۾ ڪجهه عبادت ۽ خلق جي خدمت لاءِ ايتار ڪندا ڪيو. ته جيئن خدا جي سامهون تحفو پيش ڪرڻ جو سامان مهيا ٿي سگهي.

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

قرآن ڪريم ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ نجات حاصل ڪندڙ خدا رسيدہ اولياءَ الله جي هڪ صفت کي بار بار دهرايو آهي ته هي خوف ۽ حزن کان مٿانهان هوندا آهن. نه ڪنهن شيءِ کان ڊڄندا آهن ۽ نه غم ۾ مبتلا ٿيندا آهن. مگر انبياءِ ڪرام عليهم السلام ۽ اولياءِ الله جي حالات مان معلوم ٿو ٿئي ته هو هر حالت ۾ ته خوف ۽ غم کان مٿانهان نه رهيا. ان جو جواب هي آهي ته انبياءِ ۽ اولياءِ بشر هوندا آهن ۽ جيستائين اهي بشري جامي ۾ هوندا آهن. بشري جبلتن کان بلڪل الڳ نه ٿا ٿي سگهن. ها فرق هي هوندو آهي ته جنهن قسم جو خوف عام انسانن تي طاري ٿي ويندو آهي. مثلاً مال جي ختم ٿي ويڃڻ جو خوف، دنيا جي سامهون ڏليل ٿيڻ جو خوف وغيره اهڙي قسم جا خوف هنن تي حاوي نه ٿيندا آهن ۽ هي ڪيفيتون هنن جي نفس تي قابض نه ٿينديون آهن. عام ماڻهو پنهنجي پٽ جي موت تي اهڙي طرح بيحال ٿي ويندا آهن جو سندن سڀ قوتون مفلوج ٿي پونديون آهن. خدا سان شڪايت ڪندا آهن. انهن جي اکين جي اڳيان انڌيرو ڇانئجي ويندو آهي ۽ هو محسوس ڪندا آهن ته هاڻي زندگيءَ ۾ ڪجهه به نه رهيو آهي. اهڙي حالت اهل دل تي طاري نه ٿيندي آهي جيڪڏهن ڪنهن خوفناڪ شيءِ کان بشري تقاضا جي ڪري سرسري خوف جي ڪيفيت پيدا ٿئي ته لاحول ولا قوة الا بالله ۽ لا غالب الا الله جو يقين فوراً ان تي غالب اچي ٿو وڃي. اهل دل جا روح دنياوارن ۽ ضعيف ايمان وارن ماڻهن وانگر مجروح نه هوندا آهن. خوف ۽ غم انهن جي شعور جي سطح تي ڪجهه لهرين پيدا ڪندو آهي. ليڪن دل جي گهرائين کي متاثر ڪري نه سگهندو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جيڪڏهن توهان اهل دل کي ڪنهن دشواريءَ ۾ مبتلا ڏسو ته اهو نه سمجهجو ته اهي توهان وانگر ور وڪڙ ڪائيندا هوندا. هي ٻئي حالتون انبياءِ ڪرام تان فوراً گذري وينديون آهن. انهن جو مثال جبل وانگر آهي. جن سان سٺا ۽ خراب آواز ٽڪرائبا آهن ۽ صداڻي بازگشت پيدا ٿيندي آهي. ليڪن جبلن کي انهن جي خبر به نه هوندي آهي. خوف ۽ غم جو انبياءِ ڪرام جي ذات سان ٽڪرائجڻ اهڙي قسم جو آهي. روح جي گهرائين ۾ انهن جي حالت ”لاخوف عليهم ولا هم يحزنون“ ٿي رهندي آهي.

اهل الله جي حالت به هر وقت هڪ جهڙي نه هوندي آهي. ڪڏهن عارضي طرح بشریت جي طرف ميلان ۾ حقيقت پرده پوش ٿي ويندي آهي ۽ ڪڏهن سيني جي وسعت ۾ زمين ۽ آسمان جون حقيقتون کلي پونديون آهن. ان جي متعلق سعدي رحمة الله عليه لکيو آهي ته ڪنهن شخص حضرت يعقوب عليه السلام کان پڇيو ته حضرت هي ڇا معاملو آهي جو مصر کان گهڻو پري اوهان يوسف عليه السلام جي پيراهڻ جي خوشبو سنگهي ورتي ۽ کوه ۾ پيل يوسف عليه السلام اوهان کي نظر نه آيو؟ حضرت يعقوب عليه السلام جواب ڏنو ته اسان جي حالت هڪجهڙي نه رهندي آهي ڪنهن وقت اک چنپ ۾ سڀ ڪجهه رو ۾ ٿي ويندو آهي ۽ ڪڏهن انڌيرو. جيڪڏهن اهي بلند حالتن هميشه قائم رهن ته اسين بشریت جي عالم کان پاڪ ٿي وڃون مگر مشيت جي تقاضا اها نه آهي.

ڪمال جو گمان ترقيءَ ۾ مانع آهي

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ترقيءَ جو مدار نفس جي احساس ۾ آهي. جڏهن ڪو شخص هي سمجهي ته مون ۾ اڃا فلاڻي علم، هنر يا اخلاق جي معاملي ۾ ڪجهه گهٽتائي آهي ته اهو ترقيءَ جو پهريون قدم آهي ۽ جتي ڪنهن کي پنهنجي ڪمال جو گمان پيدا ٿيو اتي ان جي ترقي رڪجي ٿي وڃي بلڪ زوال شروع ٿي ٿو وڃي. زندگيءَ جو اصول يا اڳتي وڌڻ يا پوئتي هٽڻ آهي. ڪوبه انسان ڪنهن هڪ حالت تي قائم نه ٿو رهي سگهي. ابليس کي تڪبر ئي شيطان بنايو. آدم عليه السلام جي مقابلي ۾ ”انا خير منه“ (مان ان کان بهتر آهيان) ان جي زوال جو سبب ٿيو. انسان جو نفس هڪ فريب انگيز شيءِ آهي. ڪنهن ڪنهن وقت انسان کي ڌوڪي ۾ ٿو وجهي ڇڏي ته بس هاڻي منهنجي تقويٰ محفوظ ٿي وئي آهي. شيطان مون کان پري ٿي ويو ۽ هاڻي ڪنهن به قسم جي لغزش جي گنجائش ڪانهي. ليڪن اهوئي اطمینان انسان کي خراب ٿو ڪري. جيستائين بشریت موجود آهي، بشر سان گڏ شر جو امڪان موجود آهي. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه هي ٿا پيش ڪن ته تلاءِ يا نهر جو پاڻي تمام گهڻو صاف ٿو نظر اچي. جيئن ئي ان جي تر ۾ ڪا جنبش ٿي ته تر جي مٽي ۽ غلاظت سڄي پاڻيءَ کي گڏلو ۽ غليظ ڪري ٿي ڇڏي. اهوئي حال انسان جو آهي. آزمائشون ۽ امتحان ۽ مخصوص قسم جون

حالتون ۽ معاملن نفس جي اڪل خباثتن کي بيدار ڪري ٿا ڇڏين ۽ اهو انسان پنهنجو پاڻ کي نهايت پاڪيزه ۽ مقدس سمجهي اهڙن افعالن ۾ ڦاسجي ٿو پوي جنهن تي ٻيا ماڻهو حيران ٿا ٿين ۽ پاڻ به نهايت پشيمان ٿو ٿئي. سبب اهو آهي ته ان جي فطرت جي تحت الشعور ۾ اڃا غلط رجحان ۽ شهوتون لڪل هيڏن. جن جو هن کي پاڻ به علم نه هو. تلاءُ ۾ غلاظت موجود هئي، جيڪا امتحان جي جنبش سان سطح تي اچي وئي ۽ سڄي روح کي ميرو ڪري ڇڏيائين. نفس جي انهن لڪل ميلائن جي خبر وٺڻ پنهنجي لاءِ ڏاڍي ڏکي آهي، بلڪ ناممڪن آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته نهر خود پنهنجي صفائي نه ٿي ڪري سگهي. تلوار خود پنهنجي هٿن کي نه ٿي چلي سگهي. پراڻن ۽ گهرن زخمن جو علاج جراح کان ئي ڪرائبو آهي. اهڙي حالت ۾ هڪ ماهر نفسيات مرشد جي هدايت لازمي ٿي وڃي ٿي، جيڪو اندر جون لڪل چوريون پڪڙڻ جو ماهر هجي.

ظالم ۽ فسادِي ڪافر وحشي ۽ موذي جانور آهن

ڪجهه ماڻهو اعتراض ڪندا آهن ته فلاڻي مصلح يا پيغمبر جي تبليغ، اشاعت دين ۽ ڪلمي حق جي ڪوششن ۾ هزارين انسانن جو خون وهيو. ۽ ان مان اهو غلط نتيجو ڪڍندا آهن ته مذهب صلح آڻيندڙ نه بلڪ فساد انگيز چيز آهي. ان جي جواب ۾ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته انسانن جي خاطر جيڪڏهن موذي ۽ وحشي جانور جو قتل فرض آهي ته پوءِ درندگيءَ جون صفتون رکندڙ انسان جو قتل ڇو ناجائز قرار ڏنو وڃي؟ اعليٰ جي حفاظت لاءِ ادنيٰ جي قرباني نه صرف جائز بلڪ فرض آهي. ڪافرن کي خدا حيوانن کان به بدتر فرمايو آهي. ”ڪالاتعام بل هم اضل“ هڪ جاءِ تي انهن کي شينهن کان ڀڄندڙ جهنگلي گڏهن سان تشبيهه ڏني آهي. ڪٿي انسانيت جي ختم ٿيڻ سبب اهي قرده خاسئين يعني ذليل باندر بنجي ٿا وڃن. الله تبارڪ و تعاليٰ جي نزديڪ بدترين حيوان اهي ڪافر آهن جيڪي گونگا ۽ ٻوڙا آهن ۽ ڪجهه به نه ٿا سمجهن. عقل جي گهٽتائي ڪري انسان جانورن کان به بدتر ٿي ٿو وڃي. ڇو ته جانور ته پنهنجي فطرت ۽ حيثيت جي مطابق عمل ٿو ڪري. ان ڪري نه ته هو غلط ڪار آهي ۽ نه پڪڙجڻ جي لائق.

”ان شرالدواب عند الله الصر البكر الذين لا يعقلون“

(انفال)

احمق، ۽ ریاکار مقلد جي عبادت

مولانا رحمة الله عليه هن تي نهايت افسوس ظاهر ڪيو آهي ته ديني ۽ روحاني زندگيءَ ۾ مقلدن، نقالن ۽ ریاکارن گهڻو فساد مچائي ڇڏيو آهي. هي ماڻهو ڪجهه آيتون ۽ ڪجهه حديثون ياد ڪري ٿا ڇڏين. ڪجهه بزرگن جا قول هنن کي ايندا آهن. فرمائن ٿا ته ڪنهن پڪيءَ جو آواز نقل ڪرڻ سان ماڻهو ان پڪيءَ جي اندر ۽ ان جي فطرت کان ڪيئن ٿو واقف ٿي سگهي؟ بلبل جي ٻولي ڳالهائڻ واري کي ڪهڙي خبر ته بلبل گل کي ڇا چئي رهي آهي ۽ ڇا محسوس ڪري رهي آهي. جيڪڏهن ڪجهه سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته ائين ئي ته ٿو لڳائي ۽ ديني حقائق جي باري ۾ اهڙي قسم جي تهڪ باز جو اهڙي حشر ٿيندو آهي، جيڪو ان ٻوڙي جو ٿيو. جيڪو هڪ دوست جي بيمار پرسیءَ لاءِ ويو هو. هن سوچيو ته پاڙيسريءَ جي بيمار پرسی لازمي آهي. ليڪن مان ان جي خيريت ڪيئن پڇندس؟ خدا کي خبر ته هو ڇا چوي ۽ مان ڇا سمجهان ۽ ڇا جواب ڏيان. ان ڪري اندازي ۽ قياس سان هڪ گفتگو پنهنجي ذهن ۾ تيار ڪيائين. مان چوندس ته ادا ڇا حال آهي؟ هو چوندو ته شڪر آهي. نيڪ آهيان. وري مان پڇندس ته ڪائين ڇا ٿو؟ هو چوندو ته شربت يا ماش جي نرم دال. مان جواب ڏيندس ته تمام سٺي شيءِ آهي. پوءِ مان پڇندو مانس ته توهان جو علاج ڪير ٿو ڪري؟ هو ڪنهن طبيب جو نالو وٺندو. مان چوندو سانس ته ان جو قدم تمام مبارڪ آهي. اسان به ان کي آزمايو آهي. جڏهن بيمار وٽ پهتو ۽ گفتگو انهيءَ قياس مطابق شروع ٿي ته معاملو ٿو ٿي پيو ۽ مريض ان سان ايترو ته بگڙيو، جو هن جو دشمن ٿي پيو. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ڪجهه ماڻهن جي عبادت به اهڙي قسم جي ٻوڙي جي بيمار پرسیءَ وانگر هوندي آهي. هنن دير جي متعلق ڪجهه بي بنياد قياس آرائي ڪري ڇڏي آهي. ڪوڙي عبادت ۾ جيترو زور ٿا لڳائن. نتيجو اوترو ئي ابتڙ ٿو نڪري. ٻوڙي، مريض کان خيرت پڇي، هو ڪجهه بيماريءَ کان ڇڙڇڙو ٿي پيو هو ۽ ڪجهه ان عبادت ڪرڻ واري جي خلوص ۾ هن کي شڪ هو. ان

ڪري مريض بگڙي چيو ته مران ٿو. ٻوڙي چيو خدا جو شڪر آهي. پوءِ پڇيائين ڪاڏو ڇا اٿئي؟ هن چيو ته زهر. ٻوڙي جواب ڏنو ته مبارڪ هجي. ڏاڍي سٺي غذا آهي. پوءِ پڇيائين ته علاج ڪنهن جو ٿو ڪرين؟ هن چيو ته ملڪ الموت جو. ٻوڙي چيو ته اهو ته وڏو زبردست حڪيم آهي. ان جو علاج سڀني کان بهتر هوندو آهي. ڪڏهن به غلطي نه ڪندو آهي. اسان به ان کي تنهنجي سفارش ڪنداسين. فرمائين ٿا ته بيوقوف قسمر جي ديندارن جي عبادت به اهڙي قسمر جا الٽا نتيجا پيدا ڪندي آهي. هو سمجهندا آهن. ته خدا راضي ٿو ٿئي. ليڪن خدا انهن کان اڳي کان وڌيڪ ناراض ٿيندو آهي.

عبادت گاهه ڪيئن ٿي بنجي سگهي. ان جي متعلق هڪ شارح ٿو لکي ته ڪجهه عابد محلي جي مسجد ۾ رات جي وقت زور زور سان ڏڪر ٿا ڪن ۽ اهڙا ته زور سان نعرا ٿا هڻن جو پاڙي وارن جي ننڊ ڦٽي ٿي پوي. نه ڪو ضعيف ۽ بيمار سمهي ٿو سگهي ۽ نه ڪو تندرست رات جو اوجاڳي سبب ڏينهن جو ڪو ڪم ٿو ڪري سگهي. اهڙي طرح ڪو متعصب ڪنهن ٻئي مسلڪ جي مسجد ۾ اهڙو ته زور سان آمين ٿو چوي، جو نمازين جو حضور قلب ڪاوڙ ۾ بدلجي ٿو وڃي ۽ پنهنجي آمين سان ٻين جي نماز خراب ٿا ڪن. اهڙي قسمر جون ڪيتريون ڳالهيون آهن، جن جي ڪري جاهلن جي دينداري خدا جي خلق لاءِ دل آزادي بنجي ٿي وڃي.

جاهل جو قياس

عارف روميءَ جهڙو عقلمند فقيه، اجتهادي قياس جو ته مخالف نه ٿو ٿئي سگهي. ليڪن دين جي معاملي ۾ اهڙن جاهلن جي قياس آراين جو سخت مخالف آهي. جن جي نظر صرف هڪ جز تي هوندي آهي ۽ جيڪي دين جي روح کان ناواقف هئڻ سبب يا ذاتي مقصدن ۽ خواهشن جي ڪري قياس آرائي شروع ڪري ڏيندا آهن. فرمائين ٿا سڀ کان پهريائين اهڙي قسمر جو قياس ابليس ڪيو هو. پنهنجي ۽ آدم عليه السلام جي عنصري تفاوت جي ڪري قياس ڪرڻ لڳو ته منهنجي اصليت باهه جي آهي. جنن ۾ گرمي به آهي ۽ روشني به ۽ آدم عليه السلام مٽيءَ جو پتلو آهي. جنهن ۾ نه ته زندگيءَ جو ڪو نور آهي نه گرمي. ان ڪري مان ان کان هر حيثيت ۾ بهتر آهيان. هن

منطقيء وانگر سوچيو ته اصل کان فرع جو قياس ڪيان. ليڪن هو هن حقيقت کان ناواقف هو ته روحاني عالم ۾ نسب جو ڪو به اعتبار ڪونهي. ان ڪري جزوي علم جي قياس آرائيءَ ڪري اهڙي ته نوڪر کاڌائين جو مردود ٿي پيو. مسلمانن ۾ اهڙي قسم جا قياس ڪندڙ شيطان جا ڀائر آهن. هو پاڻ به گمراهه ۽ ٻين کي به گمراهه ڪندڙ آهن. جسماني حيثيت يا نسب جو روحاني زندگيءَ ۾ هي حال آهي جو ابجهل جو پٽ مؤمن ٿي ٿو پوي ۽ نوح عليه السلام جو پٽ ڪافر.

خدا مست انسان ۽ ٻارن جي راند

ڪو مست شراب پيئندڙ جڏهن جهومندو شراب خاني مان ٻاهر نڪرندو آهي ته اهو رستو ڀلجي ويندو آهي. هيڏي هوڏي گپ چڪ ۾ ڪرندو مسخريءَ جو سامان بنجي ويندو آهي. هيڏي هوڏي گپ چڪ ۾ ڪرندو وتندو آهي ۽ هر احمق ان تي کلندو آهي. اهڙي طرح خدا مست انسان به دنيا وارن کي بي هوش ۽ پاڳل نظر ايندا آهن ۽ خلق خدا جي لاءِ ڪل مسخريءَ جو سامان بنجي ويندا آهن. خلق خدا جو حال به ٻارن جهڙو آهي. انهن جون خواهشون ۽ انهن جي پوري ڪرڻ جو سامان سڀ ڪيل تماشو آهي. فرمائن ٿا ته اصلي روحاني لذتن جي مقابلي ۾ هنن جي حقيقت به ننڍي ٻار جي جماع ڪرڻ وانگر آهي. هنن جون لڙايون به ٻارن وانگر لڙايون آهن. بي جان رانديڪن تي ويڙهه ٿيندي آهي. ڪاٺيءَ جي گهوڙي تي سوار ٿي پنهنجو پاڻ کي شهنسوار ٿا سمجهن ۽ انهيءَ ڪاٺيءَ جي گهوڙي کي براق ۽ دلدار (سينگاريل گهوڙو) ٿا سمجهن. جڏهن حقيقت کلندي ته معلوم ٿي ويندو ته دارا ۽ سڪندر ۽ چنگيز درحقيقت ڪاٺيءَ جي گهوڙي تي سوار هئا.

چئن پيرن واري جانور تي چنڊ ڪتاب

علم جي معاملي ۾ انسان ٻن قسمن جا هوندا آهن. هڪڙا اهي آهن. جيڪي علم جا راڪب آهن ۽ ٻيا علم جا مرڪب. اصل عالم اهو آهي جيڪو علم جي رستي تي سوار هجي ۽ علم جون واڳون ڪنهن سٺي منزل مقصود جي طرف موڙي. ٻيا اهي آهن جن تي ڪتابي علم ۽ ڪتابن جو هڪ بار لڏيل

آهي. انهن کي علم مان ڪوبه فائدو نه ٿو پهچي. ڪمڻل الحمار ي حمل
اسفارا: هي گڏھ آهن جن تي ڪتاب لڏيل آهن.

دوزخ جي باھ

قرآن ڪريم ۾ آهي ته دوزخين کي گرم پاڻي پياريو ويندو. مولانا
رحمة الله عليه معنوي تفسير ۾ لقمان جو قصو ٿا لکن ته لقمان جي آقا جو
هڪ ميوه دار باغ هو. جنهن مان هن جا غلام چوريءَ ميوو کائي ويندا هئا ۽
تهمت لقمان تي لڳائيندا هئا، ته هن کاڌو آهي. حالاتڪ اهو نهايت ديانتدار
۽ مالڪ جو وفادار هو. ٻيا غلام لقمان کي ڪاري رنگ جو سمجهي حقارت
جي نظر سان ڏسندا هئا. سڀئي مالڪ کي اهو چوندا هئا ته لقمان ميوو
چورائي کائي ٿو وڃي. لقمان به محسوس ڪيو ته مالڪ هن سان ڏاڍو بگڙي
ويو آهي ۽ کيس چور ٿو سمجهي. لقمان کي الله تعاليٰ حڪمت عطا فرمائي
هئي. هن مالڪ کي چيو ته سڀني کي پيٽ پري گرم پاڻي پياري. ان کان پوءِ
توهان جنگل جو رستو وٺو. پاڻ سوار ٿيو ۽ اسان سڀني کي خوب ڊوڙايو.
ٿوري وقت ۾ سڀ الڻيون ڪرڻ لڳندا. پوءِ ڏسجو ته ڪنهن جي پيٽ مان ڇا
ٿو نڪري. مالڪ لقمان جي تجويز تي عمل ڪيو. ان ڪري سڀني کي الڻيون
اچڻ لڳيون. ٻين جي الڻين ۾ ميوو نڪتا ۽ لقمان جي الڻيءَ ۾ صاف پاڻي
نڪتو. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته الله تبارڪ و تعاليٰ ته لقمان کان
وڌيڪ حڪمت وارو آهي. دوزخين کي گرم پاڻي پيارڻ جي اهائي معنيٰ آهي
ته انهن سان ڪجهه اهڙو عمل ڪيو ويندو جو انهن جي باطن جون خباثتون
نڪري، انهن جي سامهون اينديون. الله تبارڪ و تعاليٰ جهنم کي عذاب لاءِ
نه بلڪ امتحان ۽ اصلاح لاءِ بنايو آهي. باهه سان مختلف ڌاتن جو امتحان
ٿيندو آهي. بيڪار الڳ ٿي اصل ذات نمايان ٿي پوندي آهي. پٿر کي به
آتش گير مادي سان ٽوڙبو آهي. هي پٿر اهي پٿر دل انسان آهن جن کي دنيا
۾ هزار بار سمجهايو ويو. ليڪن اهي نه سمجهيا ۽ انهن جون دليون نرم نه
ٿيون. اهي ئي آخرت ۾ جهنم جو ٻارڻ بنيا.

ايمان بالغيب جي فضيلت

الله تبارڪ وتعالٰي قرآن حڪيم جي شروعات ۾ ئي مومنن جي هيءَ صفت بيان فرمائي آهي ته اهي غيب تي ايمان آڻن ٿا. مولانا رحمة الله عليه ايمان بالغيب جي فضيلت کي هڪ مثال سان واضح ٿا ڪن. فرمائن ٿا ته بادشاه وٽ ڪجهه مصاحب هوندا آهن ۽ ڪجهه امير وزير جيڪي ان جي دربار ۾ حاضر رهندا آهن. انهن تي بادشاه جو رعب ۽ دٻڊو هوندو آهي. اهي هن جي هر حڪم تي سر تسليم خر ڪندا آهن ۽ ان جي اشارن تي هلندا آهن. ليڪن ڪجهه ٻيا عهديدار هوندا آهن. سلطنت جي مختلف طرفن ۾ سرحد ۽ قلعن جي حفاظت ڪندا آهن ۽ بادشاه جي حڪمن کي اڪين تي رکندا آهن. حالات اتي بادشاه موجود ڪونه هوندو آهي، جيڪو فورن ان جي خلاف ورزيءَ جي سزا ڏئي سگهي. اهڙن ماڻهن جي وفاداري زياده پائدار هوندي آهي. قيامت ۾ ته ايمان بالغيب ڪونه هوندو. اتي ڪافر چوندا: ”رنا ابصرنا واسمعنا وارجعنا نعمل صالحا.“ يعني: اي پروردگار اسان جون اڪيون ۽ اسان جا ڪن ڪليا. تون اسان کي پهر دنيا ۾ موڪل. ته جيئن اسين نيڪ عمل ڪيون. رسول ڪريم ﷺ جن به ايمان بالغيب کي ايمان بالشهود جي مقابلي ۾ گهڻو تعريف جي قابل قرار ڏنو آهي. بيهقيءَ جي هڪ روايت آهي ته عمرو بن شعيب پنهنجي پيءُ کان ۽ ان جي پيءُ پنهنجي ڏاڏي کان روايت ڪئي آهي ته توهان جي نزديڪ ڪهڙي مخلوق جو ايمان وڌيڪ عجيب آهي؟ اصحابن سڳورن عرض ڪيو ته ملائڪن جو. نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته هو ايمان ڇو نه آڻين. اهي ته خدا جي حضور ۾ ٿا رهن. پوءِ اصحابن سڳورن عرض ڪيو ته نبين سڳورن جو. رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته اهي ايمان ڇو نه آڻين انهن تي وحي نازل ٿي ٿئي. ماڻهن عرض ڪيو ته پوءِ ته اسان جو. فرمايائون ته جڏهن مان توهان ۾ موجود آهيان ته پوءِ توهان جو ايمان آڻڻ ڪهڙي وڏي ڳالهه آهي. ان کان پوءِ فرمايائون ته سڀ کان عجيب ايمان جي معاملي ۾ اهي ماڻهو هوندا، جيڪي مون کان پوءِ ايندا. انهن وٽ خدا جو ڪتاب هوندو ۽ ان جي حڪمن تي ايمان آڻيندا.

خدا جو نور، نبي ﷺ جو نور ۽

اصحابن رضی اللہ عنہما جو نور

رسول ڪريم ﷺ جن پنهنجي اصحابن کي ستارن سان تشبيه ڏني آهي. انهيءَ تشبيه جي بنياد تي مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته حقيقت جو سج الله تعاليٰ آهي. جنهن جي تجلي سڌي طرح انسانن لاءِ ڏسڻ ۾ دشوار آهي، ان ڪري خدا پنهنجو نور نبين سڳورن ۾ منعڪس ڪري عام ماڻهن کي روشني پهچائي، خدا سج وانگر آهي ۽ نبي ﷺ چنڊ وانگر آهي. جيڪو سج کان نور حاصل ڪري ان کي انسانن جي اکين جي برداشت جي قابل بنائي ٿو ڇڏي. هر نبي بشر هوندو آهي. خدا جو نور ان بشریت ۾ منعڪس ٿي انسان لاءِ هدايت ٿو بڻجي. بشر کي فيض بشر جي ذريعي ئي پهچي ٿو سگهي. نبين کان گهٽ نور ستارن ۾ هوندو آهي. جيڪي سڀ گڏجي به چنڊ جيتري روشني نه ٿا ڏئي سگهن. ليڪن بهرحال ڪنهن حد تائين اونداهيءَ کي پري ڪري رات جو هلڻ وارن کي رخ ۽ وقت جي خب ڏيندا آهن.

شهوتن جو بندو

شهوتن جي غلامي ڪنهن انسان جي غلاميءَ کان بدتر ۽ سخت هوندي آهي. ڪنهن آقا جي غلامي ته آسان آهي. مالڪ پنهنجي فياضيءَ سان يا غلام جي خدمت سان خوش ٿي هڪ لفظ چئي ان کي آزاد ڪري ٿو سگهي. ليڪن شهوتن جي بانهي جي ايتري آسانيءَ سان نجات نه ٿي ٿئي. ان ڪري جو هو پاڻ عارضي ۽ فاني لذتن ۾ ڦاسي آزادي نه ٿو چاهي. هن معاملي ۾ هو لذتن جو غلام ٿي رهڻ پسند ٿو ڪري ۽ آهستي آهستي اهڙيءَ ته ڪڏ به وڃي ٿو ڪري جيڪا تمام گهڻو اونهي آهي. ڪنهن ٻئي هن تي ظلم ڪونه ڪيو آهي ۽ نه ڪنهن غير جو ان تي زور آهي. هن خود پنهنجو پاڻ کي مجبور ۽ مظلوم بنايو آهي. جڏهن هو پاڻ پنهنجي مرضيءَ سان ڪريو آهي ۽ انهيءَ ڪوهه ۾ رهڻ به گهري ٿو ته پوءِ ان کي ڪير ٻاهر ڪڍي.

آيتن جي تنسيخ ۽ تبديليءَ جو قانون

قرآن ڪريم ۾ آيتن جي تنسيخ لاءِ هڪ وڏي آيت آهي ته اسين ڪنهن آيت کي منسوخ نه ٿا ڪيون ۽ نه ان کي انسانن جي ذهن تان ڀلايون ٿا. جيستائين ان منسوخ شده آيت کان بهتر يا ان جي مثل ان جي جاءِ تي نه آڻيون. تبديلي ۽ ثبات ٻئي زندگيءَ جا آئين آهن. فطرت هر وقت تجديد ۾ مصروف آهي. ليڪن هيءَ تبديلي ۽ تجديد اهڙن اصولن جي تحت ٿيندي آهي، جيڪي لازوال آهن ۽ جنهن جي نسبت الله تعاليٰ لا تبديل لخلق الله ارشاد فرمايو آهي. شريعتون قومن جي معاملات ۾ نظر ۽ نسق پيدا ڪرڻ لاءِ ظاهر ٿيون آهن. جڏهن قومن جا حالات بدلجي وڃن ته ڪجهه پراڻا طريقا ڪارآمد هجڻ جي بجاءِ نقصانده ٿي پوندا آهن. ان ڪري الله تعاليٰ دين کي قائم ۽ برقرار رکندي شريعتن کي تبديل ڪندو ويو آهي. قرآن ڪريم ۽ آيتن جا اصلاح فطرت کي ظاهر ڪرڻ لاءِ به استعمال ٿيندا آهن. ڏينهن رات جي تبديلي، بادل ۽ بارش، نباتات جي پيداوار وغيره سڀ قرآن جي مطابق آيات الاهي (الله تعاليٰ جون نشانين) آهن، جن ۾ غور ۽ فڪر ڪرڻ انهن جي طريقي ۽ حڪمت کي ڳولڻ اعليٰ درجي جي عبادت آهي. قرآن پاڪ بار بار انهيءَ مشاهدي ۽ مطالعي جي تلقين ٿو فرمائي. مولانا رحمة الله عليه به آيتن جي تنسيخ جي مضمون جي وضاحت فطرت جي تغيرات مان مثال ڏئي ٿا ڪن. فرمائن ٿا ته ڏسور رات ڏينهن کي منسوخ ٿي ڪري ۽ وڏن وڏن بیدار مغز عاقلن کي به گهري ننڊ ۾ سمهاري خاموش بنائي ٿي ڇڏي. ان ڪري چيو ويندو آهي ته فلاڻو شخص ڪاٺيءَ وانگر بيحس ستو پيو آهي. پوءِ وري سچ ٿو ته رات منسوخ ٿي وڃي ٿي. هيءَ تنسيخ (تبديلي) زندگيءَ جي قيام جو سبب آهي. ننڊ جي اونداهين ۾ زندگيءَ جي تجديد جو آب حيات لڪل آهي. سمهڻ کان پوءِ انسان جي جان ۽ ان جو عقل تازو ٿي پوندو آهي. پيو مثال هي آهي ته نيين سڳورن کي ڪنهن ڪنهن وقت جنگ به ڪرڻي پوندي آهي. جنهن ۾ ڪافرن جي جان ۽ مال جي گهڻي تباهي ٿيندي آهي ۽ خود مومن شهيدن جون جانيون به عارضي طور منسوخ ٿي وينديون آهن. ليڪن انهن جنگين کان پوءِ اصلاح ۽ فلاح انسانيءَ جي سطح بلند ٿي ويندي آهي. بقا

۽ ترقيءَ لاءِ فنا ۽ تنسيخ جو قانون لازم ۽ مقدم آهي. مگر خدا جو تبديل نه ٿيڻ وارو آئين منسوخ نه ٿيندو آهي. ولن تجد لسنة الله تبديلا ليڪن زندگيءَ جي مظاهرن ۾ هڪ مظهر ٻئي مظهر جي تنسيخ ڪندو رهندو آهي. جنهن کانسواءِ نه ته زندگيءَ جي بقا ممڪن آهي ۽ نه زندگيءَ جي زينت. فرد هجي يا قوم مسلسل تنسيخ ۽ تبديلي سان فروغ حاصل ڪندا آهن. بشرطڪ زندگيءَ جي بنيادي اصولن جي خلاف ورزي نه ڪن.

ان کان پوءِ وري مثال ٿا آڻين ته ڏسو مالهي سائين شاخن کي ڪاٽيندو رهندو آهي جنهن جي ڪري وڻن کي بلندي ۽ ڦل جي اڇڻ جي صورت پيدا ٿيندي آهي. باغ مان فضول ۽ بيڪار گاهه کي ڪڍندو آهي. ته جيئن باغ جي زندگي وڌي. طبيب خراب ڏندن کي ڪڍي ڇڏيندو آهي ته جيئن تڪليف دور ٿئي. انسان جي روحاني ترقي به مسلسل تنسيخ ٿي گهري. بلند مقصد قربانيءَ کان سواءِ حاصل نه ٿيندا آهن. توهين هرروز حيوانن جي زندگيءَ منسوخ ڪري انهن کي غذا بنائي پنهنجي جسماني زندگيءَ کي قائم رکندا آهيو. ليڪن اهو عمل اڳتي به جاري رهڻ گهرجي. پنهنجي ناپسنديده خيالات کي منسوخ ڪندا اڳتي وڌندا هلو. ايتريقدر جو توهان کي هميشه رهڻ واري زندگي حاصل ٿئي. انهن لاءِ اوهين پهرين حالت کي منسوخ ڪندا هلندا رهو.

رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته جنهن شخص جا ٻه ڏينهن هڪ جهڙا گذريا. اهو نقصان ۾ پئجي ويو. هڪ حالت تي بيهي رهڻ جمود ٿو پيدا ڪري ۽ جمود جمادات جي فطرت آهي. انسان جي نه. فرمائن ٿا ته پهرين حالت صرف تبديليءَ جي غرض سان ڪرڻ فضول آهي. تنسيخ ۽ تبديلي ڪنهن بهتريءَ لاءِ هجڻ گهرجي. ڪپڙي جي ڪاٺ ۽ ڪترڻ صرف درزيءَ لاءِ جائز آهي. ڇو ته هو انهن ٽڪرن کي سبي عمدو لباس ٺاهڻ چاهي ٿو. سٺو واپاري جيڪڏهن ڪجهه وڪرو سر ڪري ته منافعو حاصل ڪرڻ لاءِ هو زياده رقم سان وري بهتر مال خريد ڪندو آهي. قتل جي مجرم تي الله تعاليٰ قصاص جو حڪم ڏنو آهي ۽ ان سان گڏ فرمايو اٿس ته قصاص ۾ زندگي آهي. في القصاص حياة يا اولي الاباب. حالانڪ قصاص هڪ ماڻهوءَ جي جان کي مارڻو ٿو پوي. ليڪن خدا ان کي ڏيکاري ٿو جو ذريعو ٿو فرمائي. ڇو ته قاتل جي هڪ جان جي تنسيخ سان بيشمار خلق خدا جون جانيون محفوظ ٿي وينديون آهن.

حصو ٻيو

دلي دوست سان مشورو

مشوري ڪرڻ جو فلسفو بيان ڪندي فرمائن ٿا ته پاڪباز ۽ حق شناس انسانن سان مشورو ڪرڻ هميشه فائديمند هوندو آهي. جيڪڏهن آدم عليه السلام خدا تبارڪ و تعاليٰ يا ملائڪن سان مشورو ڪري ها ته ابليس هيءَ ترغيب ڏئي رهيو آهي. توهان جي نزديڪ هن ۾ ڪا برائي يا نافرمانِي ته ڪانه آهي؟ ته خدا تعاليٰ يا ملائڪ ان کي تنبيهه ڪن ها. آدم عليه السلام صرف پنهنجي مرضيءَ تي هلي نوڪر ڪاڏي. جيڪو شخص به اهل خلوص وصدق سان صلاح مشورو ڪرڻ کان بغير ڪو قدم ڪڍندو ته اهو ضرور نوڪر ڪاڍيندو. انسان ذات کي هن مان هدايت حاصل ڪرڻ گهرجي. فقط پنهنجي عقل تي ڀروسو ڪري ڪنهن ٻئي جي ڳالهه تي وزن نه ڏيڻ اسان کي مطلق العنان جاهل بنائي ٿو ڇڏي. فرمائن ٿا ته جڏهن عقلمند عقلمند سان مشورو ڪندو آهي ته عقل ۽ معاملات جي سمجهڻ ۾ اضافو ٿيندو آهي. ليڪن هوا ۽ هوس جا بندا حرص جي قيدن ۽ نفس ۾ گرفتار ٿيل ماڻهن سان مشورو ڪندا آهن ته شيطانيت ۾ پيڻ پيدا ٿيندي آهي. هڪ هڪ ۽ ٻه ٻارهن جو اصول نيڪ ۽ بد پنهنجن قسم جي عملن تي نافذ ٿئي ٿو. فرمائن ٿا ته يار سان مشورو ڪرڻ نجات جو سبب آهي. مخلص يار تنهنجي اک آهي. پنهنجي زبان سان اهڙي مٽي ۽ ڪڪ پڻ نه اڏايو جيڪي ان اک ۾ پئجي وڃن. مؤمن مؤمن جو آئينو هوندو آهي (المؤمن مرآة المؤمن - حديث) ان کي خراب نه ڪرڻ گهرجي. آئيني جي منهن تي اهڙيون بيهوديون ڦوڪون نه ڏيو جو هو ڏٺلو ٿي حقيقت نه ڏيکاري. طبيب ۾ ڪشادگي ڪنهن هر جنس جي صحبت سان ٿيندي آهي. غير جنس (يا ناجنس) جي موجودگيءَ سان دل پريشان ٿيندي آهي. جڏهن باغ ۾ گهڻا ڪانو اچي گوڙ مچائيندا آهن ته بلبل اتان هلي ويندي آهي. يا لڪي خاموش ٿي ويندي آهي. هن کان اڳ مولانا رحمة الله عليه فرمائي چڪا آهن ته اک ۾ هڪ وار پئجي وڃڻ سان شيون نظر نه اينديون آهن. يا نظر اينديون آهن ته صحيح صورت ۾ نظر نه اينديون آهن. هاڻي وري انهيءَ تشبيهه ڏي ٿا اچن. فرمائن ٿا ته اک ۾ وار پئجي وڃڻ سان موتي به پٿر وانگر نظر ايندو

آهي، جيڪو موتيءَ جي مقابلي ۾ تمام گهٽ قيمت وارو آهي. اهڙي طرح غلط باطل ۽ بيهودا خيال بصيرت جي اکين کي دوکو ڏيڻ لڳندا آهن ۽ انسان اجايا پهر پچائڻ لڳندو آهي. انهيءَ سلسلي ۾ حضرت عمر رضي الله عنه جي زماني ۾ رمضان المبارڪ جو چنڊ ڏسڻ لاءِ ماڻهو هڪ جبل تي چڙهيا. حضرت عمر رضي الله عنه به انهن سان گڏ هو. هڪ شخص چيو: امير المؤمنين هي ڏسو چنڊ حضرت عمر جن جي نگاهه نهايت تيز ۽ صاف هئي. خوب غور سان ڏٺائون ليڪن آسمان تي چنڊ جو وجود ڪونه هو. هنن سمجهي ورتو ته هن شخص جي اک ۾ پروڻ جو ڪو وار پئجي ويو آهي. جيڪو هن کي آسمان تي چنڊ بنجي نظر ٿو اچي. ان ڪري فرمايائون ته اکين کي ذرا چڱيءَ طرح ڌوئي صاف ڪري پوءِ ڏس. اڪيون صاف ڪري ڏٺائين ته پوءِ چوڻ لڳو ته هاڻي چنڊ نظر ڪونه ٿو اچي. مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته جڏهن هڪ وار سان نظر ۾ ايترو فرق ٿو اچي ته ان مان اندازو لڳايو ته بصيرت جي اک ۾ جڏهن مٽي ۽ ڪڪ پئجي وڃن ته پوءِ خاڪ نظر ايندو، جيڪي ماڻهو ناجائز خواهشن ۽ باطل خيالن کان پرهيز نه ٿا ڪن. انهن لاءِ ڪڏهن به حقيقت ظاهر نه ٿيندي.

مال جي محبت - ايمان جو رهزن

فرمائين ٿا ته مال جي محبت انسان جي گلي ۾ اهڙي طرح اٽڪندي آهي، جو حقيقت جو آب حيات ان جي نڙيءَ مان هيٺ نه لهي سگهندو آهي. اقتدار ۽ مال جي محبت وڌي ته سمجهو ته شيطان بغلگير ٿيو. عام طور تي ماڻهو ائين سمجهندا آهن ته مال کي چورن ۽ ڊاڪن کان خطرو آهي. ليڪن مردان خدا جي نزديڪ مال پاڻ هڪ وڏو رهزن آهي. جيڪڏهن ڪو شخص توهان جو فالتو ۽ اخلاق کي خراب ڪندڙ مال چورائي وڃي ته سمجهو ته هڪ چور کي ٻيو چور کڻي ويو. هن جو هڪ مثال ٿا بيان فرمائين ته هڪ نانگن کي پڪڙڻ واري جو ڪو ماڻهو نانگ چورائي ويو. انهيءَ نانگ انهيءَ چور کي ڏنگ هنيو ۽ هو مري ويو. نانگ جي مالڪ ٻڌو ته هڪ شخص نانگ جي ڏنگ سبب مري ويو آهي، ته اهو ڏسڻ ويو ۽ سچائي ورتائين ته منهنجي شڪل هن شخص کي ڏنگ هنيو آهي. مان دعا پئي گهري ته مون کي نانگ جو چور ملي وڃي ته مان ان کان پنهنجو نانگ واپس وٺان. خدا جو شڪر آهي ته نه مون کي اهو نانگ

مليو ۽ نه چور مليو. اهو نانگ ته وڏو زهريلو هئو. جيڪڏهن مون وٽ رهي ها ته ضرور مون کي ماري وجهي ها. انهيءَ تي مولانا رحمة الله عليه انسانن کي هن حقيقت کان روشناس ڪرائڻ ٿا گهرن ته انسان کي پنهنجي حقيقي نفعي ۽ نقصان جو ڪو علم ڪو نه هوندو آهي. ان ڪري اهڙين شين ۽ خواهشين لاءِ دعائون ڪندو آهي جو جيڪڏهن پوريون ٿي وڃن ته ان جي تباهيءَ جو سبب بنجي وڃن. قرآن حڪيم ۾ فرمايل آهي ته: عسي ان تڪرهما شيئاً وهو خير لڪر وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لڪر جڏهن دعا قبول نه ٿي ٿئي ته خدا سان شڪايت ڪندڙ ٿي ٿا پون. سمجهن ٿا ته ته خدا ٻڌي ئي ڪا نه ۽ يا اگر ٻڌي اٿس ته اسان تي مهربان نه آهي، جو اسان جي خواهش پوري ڪري. اهو نه ٿا سمجهن ته خدا تبارڪ وتعالٰي رحم ۽ ڪرم جي سبب انهن کي نقصان ڏيندڙ تمنا کي پورو نه ڪيو. زندگيءَ جي مصلحت کي الله تبارڪ و تعاليٰ انسان کان بهتر ٿو سمجهي. انسان جو ته هي حال آهي جو پنهنجي خواهش جي قريب ۾ ڦاٿل آهي.

سلوڪ جي رستي جون منزلون

صوفي سالڪ جن منزلن کي طئي ڪندو آهي ۽ جيڪي واردات ان تي ٿيندڙ آهن انهن جو بيان مولانا رحمة الله عليه تجربي جي بنياد تي هڪ تشبيه سان ٿا ڪن. فرمائين ٿا ته صوفيءَ جو علم ڪتابي نه هوندو آهي. ان کي جو ڪجهه حاصل هوندو آهي، اهو تزڪيئہ نفس (نفس جي پاڪيزگي) سان حاصل ٿيندو آهي. هو عرفان الهي جون سڀ منزلون دل جي صفائيءَ ۽ ترقي ڪري ڪندو آهي. ظاهري علمن سان دانش حاصل ڪرڻ وارا ڪتابن ۾ معلومات کي ڳوليندا آهن ۽ پهريان عالم جيڪي قلم جا آثار ڇڏي ويا آهن. انهن کي ڏسي دانش حاصل ڪندا آهن. عالم وٽ بس اهائي معلومات هوندي آهي. ليڪن صوفي وٽ الله تعاليٰ جا قديم انوار هوندا آهن، جن جي روشنيءَ ۾ هو رستو طئي ٿو ڪري. ان جو مثال هڪ اهڙي شڪاريءَ جو آهي جيڪو هرڻ جي شڪار ۾ هرڻ جي قدمن جي نشانن تي ڪجهه مفاصلو هلي ان جو پيڇو ڪندو آهي. ليڪن جڏهن ان جي قريب پهچندو آهي ته ان جي بوءِ ان جي رهبري ڪندي آهي. پوءِ هو آثارن کان نظر هٽائي ڇڏيندو آهي. اسين جيڪي هن راه کان بيگانا آهيون، ڇا سمجهي سگهنداسين ته قدمن جي انوارن جي

تجليءَ ۾ ڇا پيش ايندو آهي ۽ پوءِ خوشبوءِ ڪاڏي ٿي وٺي وڃي. قلم جي آثارن جي عقلمندي تائين ته اسان جي پهچ آهي. اڳتي جي حقيقت اهي ئي سمجهن. جن هي رستو طئي ڪيو آهي. اڳتي بيان ٿا فرمائين ته عارف جيڪو الله تعاليٰ جي تخت گاه تائين سير ٿو ڪري، ان جي بصيرت ڪيتري قدر حقيقت تي پهتل هوندي آهي. جتي توکي ديوار وچ ۾ نظر ٿي اچي اتي هن کي دري ٿي نظر اچي. لوه جو پردو به هن جي لاءِ حجاب نه آهي. تون جنهن کي محض پٿر ٿو سمجهين. الله تعاليٰ جي تجليءَ سان اهو هن کي گوهر ٿو نظر اچي.

وحدت الوجود

مولانا رحمة الله عليه جا حڪمت سان لبريز فڪر، صوفين جي وحدت الوجود ۽ قرآن حڪيم جي توحيد جي وچ ۾ گردش ڪندا ٿا نظر اچن. ڪوبه وحدت الوجود جو قائل جيترا به شعر ۽ افڪار چاهي ته مثنويءَ مان ڳولي ٿو سگهي. اهڙي طرح وحدت الشهود جي قائل کي به مولانا رحمة الله عليه جي تائيد حاصل ٿي سگهي ٿي ۽ سڌي سادي قرآني توحيد به جا بجا موجود آهي. مثنويءَ جي شروعات ۾ ارواح جي عالم کي هڪ ازلي نيستان سان تشبيه ڏني اٿس ۽ بانسري تي جيڪي شعر چيا اٿس، انهن تي ارواح غير مخلوق پنهنجي اصل يعني ذات الهي کان فراق زده ڏسڻ ۾ ٿا اچن. جيڪي وري ازلي وصال جا طالب آهن. ارواح جو ذات مطلق سان هن قسم جو تعلق منطق يا جزوي عقل جي لاءِ ناقابل فهم آهي ۽ هر تشبيه روح جي لاءِ ڪجهه تسڪين سان گذرڻ جي لاءِ هڪ ڳجهارت بنجي ٿي وڃي. پاڻ ٿي فرمائن ٿا ته روح هڪ ئي آهي مگر اسان جي جسمن ۾ مجازي تعداد نظر ٿو اچي ۽ تشبيهآ سان به ان کي سمجهاڻ جي ڪوشش ٿا ڪن ته درياھ هڪ ئي آهي ليڪن هوا جي ڪري ان ۾ لهرون پيدا ٿيون ٿين ته درياھ ڪيترين ئي لهرن جو مجموعو ٿو نظر اچي يا هيٺن سمجهو ته سج ۽ ان جي روشني ۾ ته ڪا تقسيم ۽ تعداد ڪونهي. ليڪن مختلف جاين تي اهو نور واحد تقسيم ٿي ٿو وڃي. هن کان اڳ هڪ تشبيه ۾ چئي آيا آهن ته نور ازلي جيڪو واحد آهي. ڪوٽ جي ڪنگرن ۾ ٽڪرا ٽڪرا ٿي ٿو وڃي. ڪوٽ جي ڪنگرن کي هٽايو ته پوءِ اهو هڪ ئي سج ۽ اهو هڪ ئي هن جو نور ڦهليل ٿو ڏسجي. هن انداز جي نظر ٿي

مان مختلف قسم جا گمان ٿا پيدا ٿين. انسان جي انفرادي شخصيت ائين ئي رهجي ٿي وڃي، نيڪي ۽ بدي، جزا ۽ سزا مطلب ته پنهنجي افعالن جي ذميداري خطري ۾ پئجي ٿي وڃي. ليڪن مولانا رحمة الله عليه هن منطقي اضطراب کان گهٻرائڻ کونه ٿا ۽ چون ٿا ته عقل کي ان سان ڪهڙو ڪم. هستي حقيقي وحداني به آهي ۽ نفس انساني پنهنجي ڪردار جو ذميدار به آهي.

دنيادار مڪار جو تواضع

دنيا دار مڪار جيڪو خوشامد ۽ ڪوڙي تواضع سان ٻين کي لٽڻ ٿو چاهي. ان جو مثال ڪاسائيءَ جهڙو آهي. جيڪو جانور کي پيسار جا هٿ گهمائيندو وٺي ٿو هلي ۽ ان کان پوءِ ان کي ذبح ڪري، ان جي ڪل لاهي ٿو ڇڏي. هو تنهنجي پيرن تي ڪري ٿو. جهڙي طرح ڪاسائي جانور کي ڪهڙ لاءِ هن جي پيرن ڏي جهڪندو آهي ۽ پوءِ ان کي ٻڏي ڪيرائي ڇڏيندو آهي. غني ڪشميري به چوي ٿو ته ڪنهن سرڪش جي تواضع ۽ نهٺائيءَ مان ڏوڪو نه کائڻا. ان جو ڪرڻ اهڙو آهي جهڙو ڪنهن باهه جو ڪنهن گهر يا سامان تي ڪرڻ.

مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته ڪجهه ماڻهو ابليس هوندا آهن. مگر لاهول پڙهندا آهن. حالاتڪ انهن جي نفس جي پيٽي اهڙي هوندي آهي جو خود شيطان انهن تي لاهول پڙهي. انهن ابليس جي روحاني صورت ڏسو ته توهان کي نانگ نظر اچن. انهن کي زهريلو نانگ سمجهو يا ڪاسائي. هي نه ڪنهن جا دوست آهن نه ڀائر، ته اهڙن ماڻهن جي چرب زباني ۽ شيرين بانيءَ جو اهڙي مثال آهي جيڪو حضرت علي ڪرم الله وجهه ڏٺو آهي، ته ڪنهن چلهي جي خاڪ يا گند ڪچري جي جاءِ تي ڪڏهن ڪڏهن ساوا سلا نڪري پوندا آهن. انهن جي عارضي ساوڪ کي گلشن ۽ گلزار نه سمجهجو.

جنت ۽ دوزخ

فرمائن ٿا ته سڀني پليٽين جي مرڪز جو نالو دوزخ آهي. انسان جي اندر جيڪا پليٽي موجود هجي، اها انهيءَ مرڪز جو هڪ جزو آهي. اهڙن ماڻهن جي دوزخ ۾ وڃڻ جي معنيٰ هي آهي ته جز پنهنجي مرڪز جي طرف مائل ٿي ان

سان گڏجي رهيو آهي. ڪل شيءِ يرجع الي اصل انهيءَ ئي قانون جو نفاذ صالح عملن سان به آهي. سڀني خوبين ۽ نعمتن جي مرڪز جو نالو جنت آهي. انسان ۾ جيڪا به خوبي ڏسڻ ۾ اچي اها جز آهي ۽ هي خوبيون انسان کي انهيءَ مرڪز ڏي وٺي ٿيون هلن جنهن کي: "خلد نسيم" چوندا آهن. حسد ۽ ڪيني کي جيڪو محاورو ۾ باهه چئبو آهي، اهو انهيءَ ئي حقيقت جو اظهار آهي. دنيا ۽ آخرت ٻنهي جاين تي انسان جي زندگي ان جي باطني فڪر سان ٿي نهي. ان کان علاوه انسان جي اندر ۾ جيڪي ڪجهه آهي اهو گوشت وغيره آهي، جيڪو جانورن ۾ به آهي. جڏهن عملن جو گل آهي ته توکي مٿي تي يا ڪيسي جي ڪنڊ تي رکبو ۽ جيڪڏهن گندگي آهي ته پوءِ توکي ٻاهر گندگيءَ جي ڍير تي اڇلائي ڇڏبو. (دوزخ انهيءَ گندگيءَ جي ڍير جو نالو آهي) فرمائين ٿا ته هن دنيا ۾ به ڏسو هڪ جهڙيون شيون هڪ ئي جاءِ تي رکيون آهن. عطار جي دوکان تي هر جنس شيون سهڻي طريقي سان ويجهو ويجهو رکيون وينديون آهن. اهڙي طرح سٺا ۽ برا فڪر ۽ عمل جدا جدا ڪري ڇڏيا ويندا. فرمائين ٿا ته اهڙي قسم جي تقسيم ۽ ترتيب، فڪر ۽ عمل جي جنسن کي الڳ الڳ ڪرڻ هن دنيا ۾ انهيءَ وقت ظاهر ٿيندو آهي. جڏهن ڪو نبي تبليغ ۽ تلقين شروع ڪندو آهي. نبي جي مبعوث ٿيڻ کان اڳ هن جي قوم جي فردن ۾ صالح ۽ ناصالح ۾ ڪو واضح قسم جو فرق نه هوندو آهي. سٺا ماڻهو جيڪي غريب ۽ مظلوم آهن، انهن کي ذليل سمجهيو ويندو آهي ۽ مالدار متڪبر ظالمن کي قوم جو وڏو چيو ويندو آهي. ڪا خبر ڪانه پوندي آهي ته ڪنهن کي بدڪار چئجي ۽ ڪنهن کي نيڪو ڪار. ڪير فطرتاً ابو جهل ۽ ابو لهب آهي ۽ ڪير امير المؤمنين آهي. نبين سڳورن جي ڄاڻ کان پوءِ هر جنس مؤمن الڳ ٿي هڪ گروهه بنجي ويندا آهن ۽ هر جنس ڪافر الڳ ٿي هڪ گروهه بنجي ويندا آهن ۽ هر جنس ڪافر الڳ ٿي هڪ ٻئي جا مددگار ٿي پوندا آهن. نبي جي بعثت کان اڳ ڪوبه ڪنهن جي متعلق صحيح راءِ قائم نه ڪري سگهندو هو ۽ نه ڪنهن کي معلوم هو ته منهنجو هر جنس ڪير ڪير آهي. نبين جي ڄاڻ ۽ ڇنڊڻ کان پوءِ ٻُھُ الڳ ٿي ويندو آهي ۽ ڏاڏا الڳ ڪفر جي انڌيري ۾ سڄي ۽ ڪوڙي سڪي ۾ تميز نه ٿي سگهي. فرمائين ٿا ته مادي شين ۾ به تميز ڏينهن جي وقت ٿي سگهندي آهي. ورنه رات جي

وقت ته سڀ جانور هڪ ئي رنگ جا ٿي ويندا آهن. انڌيري رات ۾ رنگن جو فرق ڪير ٻڌائي سگهندو؟ ان ڪري الله تعاليٰ قيامت کي قيامت جو ڏينهن چيو آهي. قيامت جو رات ڪو نه چيو اٿس، ڇو ته قيامت جو مقصد ئي اهو آهي ته هر هڪ سيرت جو اصلي رنگ نمايان ٿي پوي.

مختلف انسانن جي لاءِ تعليم ۽

تلقين جو انداز مختلف هجڻ گهرجي

فرمائن ٿا ته تعليم ۽ تلقين مختلف مشغلن ۽ فرضن لاءِ سامان مهيا ڪندي آهي. ليڪن جهڙي طرح دنيا ۽ دين جا ڪم مختلف آهن. ان ڪري انهن کي پوري ڪرڻ لاءِ ماڻهو به مختلف آهن ۽ انهن جي حال جي مناسبت سان سامان به مختلف. بقول حضرت مسيح عليه السلام خزيرن جي آڏو موتي وجهڻ سان انهن کي ڪهڙو فائدو، نه هو ان جي حسن کان لذت حاصل ڪندا ۽ نه انهن جي قيمت جي ڪا خبر اٿن. اهڙي طرح مينهن جي آڏو بينن وڄائڻ يا ان جي وات ۾ بين رکڻ ته من اها به وڄائي هڪ بيڪار حرڪت آهي. مولانا رحمه الله عليه فرمائين ٿا ته انسانن جي تعليم ۾ انهن جو مخصوص فطرتن ۽ انهن جو ڪمال ۽ نقص جي درجن جو لحاظ نه رکڻ نفع جي بجاءِ انهن کي نقصان پهچائيندو. سوناري جا اوزار موچيءَ جي هٿ ۾ هجن ته ان مان ڇا فائدو؟ تلقين جا الفاظ غلط ڪنن ۾ وجهڻ اهڙو آهي جهڙو واريءَ ۾ پوک لاءِ بچ ڇڻڻ. اهڙي طرح موچيءَ جي هٿ ۾ هاريءَ جا اوزار ڏيڻ اهڙو ئي بيڪار آهي. جهڙو ڪنهن ڪتي جي اڳيان گاهه وجهڻ. بي مهل تلقين مان جڏهن ڪنهن تعليم حاصل ڪرڻ واري کي فائدو نه ٿو پهچي ته اهو ان تعليم کي ئي باطل سمجهڻ ٿو لڳي ۽ اهو نٿو سمجهي ته نقص هن جي استعداد ۾ آهي، پٿر کي مٽيءَ تي هڻبو ته ڪا چڻڻ کان نه نڪرندي. البته لوهه تي هڻبو ته ان مان چڻنگون نڪرنديون. ڪلموا الناس علي قدر عقولهم - جيستائين مناسبت جي لحاظ کان تعليم نه ڏبي تيستائين ڪو فائدو نٿي پيو ڪونه نڪرندي. فرمائين ٿا ته ڪي ماڻهو پنهنجي زبان تيز هلاڻ لاءِ ماڻهن تي پنهنجي علم جو رعب قائل ڪرڻ لاءِ مناظري ۽ بحث و مباحثي ۾ مٿاهون رهڻ لاءِ علمي معلومات حاصل

ڪندا آهن. تقريرن ۽ تحريرن ۾ علم جو وڏو زور ڏيکاريندا آهن. ليڪن انهن جي فطرت ۾ نه حڪمت جو ذوق هوندو آهي ۽ نه وري معرفت جو شوق. نه پنهنجي اصلاح جو ڪو فڪر هوندو اٿن ۽ نه عوام جي فلاح جي ڪا غرض رکندا آهن. اهڙا ماڻهو حڪمت کي انهن بيڪار مقصدن جي لاءِ استعمال ڪرڻ ٿا گهرن. ليڪن حڪمت انهن کان زنجيرون ٽوڙائي پري ٿي پڇي، پر جيڪڏهن تو ۾ قلب جو سوز موجود هجي ۽ دل ۾ حڪمت جي پياس هجي ته پوءِ علم تنهنجو مطيع ٿي پوندو جيئن پاليل پکي - خالي علم يعني معلومات جو مجموعو ٻي شيءِ آهي ۽ حڪمت ٻي شيءِ آهي جنهن کي الله تبارڪ و تعاليٰ خير ڪثير فرمايو آهي. حڪمت ۽ دانش انهيءَ علم کان الڳ شيءِ آهي جيڪو رڳو حافظي تي بوجھ هجي، انسان ان تي سوار نه آهي. بلڪ هو انسان تي سوار آهي ۽ اهو گڏھ وانگر ڪتابن سان لڏيو ٿو وڃي. مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته اهڙو علم جيڪڏهن نه به هجي ته ڪو نقصان نه آهي. اصل شيءِ سوز قلب آهي، جيڪڏهن اها موجود آهي ته عمل انسان جو مطيع ۽ ان لاءِ مفيد ٿو بڻجي وڃي. نااهل شخص علم جو جيڪو حال ڪندو آهي، ان لاءِ هڪ تمثيل ٿا بيان فرمائين ته هڪ باز بادشاهه وٽان اڏامي هڪ مفلس جي جهوپڙيءَ ۾ هليو ويو. اتي عورت ٻارن لاءِ ڪجهه پچائڻ لاءِ اٿو چڻي رهي هئي، انهيءَ عورت باز کي پڪڙي ٻڌي ڇڏيو. ان جا پر ۽ ننهن ڪپي ڇڏيا ۽ کائڻ لاءِ ان جي اڳيان گاهه وڌو ۽ چوڻ لڳي ته خبر نه آهي ته تون ڪهڙن نااهلن وٽ هئين، جن نه ته تنهنجي حجامت ڪرائي ۽ نه وري ننهن ٽي لائڻا، تنهنجا پر ۽ ننهن ڪيترا نه وڌا ٿي ويا هئا، هن عورت کي ڪهڙي خبر ته شهباز ڇا ٿيندو آهي ۽ هي وڏا پر ۽ تيز ۽ وڏا ننهن ٽي اصل ان جو امتياز هوندا آهن. فرمائين ٿا ته جاهل کي جيڪڏهن ڪجهه علم هٿ اچي وڃي ته ان سان انهيءَ نادان عورت وارو سلوڪ ڪندو آهي. جاهل جي مهرباني ۽ دوستي انهيءَ قسر جي هوندي آهي. هو پنهنجي طرفان جيڪا مهرباني سمجهي ڪندو اهو دراصل ظلم هوندو.

توحيد جي دولت جي بيقدري

جڏهن ڪنهن شخص کي جيڪو بي هنر ۽ نااهل آهي. عمدہ شيون ۽ گهڻو مال ورثي ۾ ملي وڃي ته پوءِ اهو انجو ڪو قدر نه ڪندو آهي ۽ ان جو

صحيح استعمال نه ڄاڻندو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هن وقت مسلمان موحد سڏائن ٿا. ليڪن جيئن ته توحيد هنن کي مفت ملي وئي آهي. ان ڪري ان جي قدر ۽ قيمت کان واقف نه آهن، حضرت محمد رسول الله ﷺ جن کي بتن جي پوڄا کان ماڻهن کي نجات ڏيارڻ ۾ ڪيتري قدر جدوجهد ڪرڻي پئي، جيڪڏهن نبي ڪريم ﷺ جن جون قربانيون ۽ ڪوششون نه هجن ها ته هن وقت اسين به وڏن وانگر بت پرست ٿي هجون ها. هاڻي گهڻن مسلمانن جا اعمال اهڙي قيمتي ميراث جي بي قدري ٿا ظاهر ڪن. پنهنجي ڪمائي ڪونهي. ان ڪري توحيد جو به قدر ڪونهي. اڪبر بادشاه جي سوانح ۾ لکيل آهي ته هڪ ڏينهن هو ڪنهن مٿاهين جاءِ تي ويهي سامهون لڳهندڙ خلقت کي ڏسي رهيو هو. هڪ شخص کي ڏٺائين ته هو پنهنجي نهايت قيمتي شال سان پنهنجو معمولي جوتو صاف ڪري رهيو هو، بادشاه چيو ته هن احمق جي هن حرڪت کي ڏسو. نورتن کان پڇيائون ته توهان جي نزديڪ هن حماقت جو ڪهڙو سبب آهي؟ بيربل چيو هي شال هن کي هن جي پيءُ جي ورثي ۾ ملي آهي ۽ جوتو هن جي پنهنجي ڪمائيءَ مان خريد ڪيل آهي. هن احمق کي گهرائي پڇيو ويو ته هن انهيءَ ڳالهه جي تصديق ڪئي.

هاڻي مسلمان توحيد جي قيمتي شال سان جيڪا انهن کي مفت ورثي ۾ ملي آهي، پنهنجا ميرا جوتا ٿي صاف ٿا ڪن. انهن کي خبر نه آهي ته شرڪ خفي ۽ جليءَ سان هو ڪهڙي نه بي بها شيءِ جي بي قدري ڪري رهيا آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا اهڙي قسم جا مقلد موحد ظاهري بتن جي پوڄا کان ته پرهيز ٿا ڪن. ليڪن جيئن ته توحيد دل تي اثر نه ڪيو آهي. ان ڪري باطن ۾ بت خانو موجود آهن. ورثي ۾ حاصل ڪيل توحيد جي بدولت هنن کي هاڻي گهرجي ته قدر اڳتي وڌائي باطن جي بتن کان به نجات حاصل ڪن.

ظاهر دار ۽ پر خور صوفي

اقتدار ۽ مال جي محبت ۾ گرفتار ۽ گهڻو کائڻ وارن صوفين جي متعلق فرمائين ٿا ته هي وضو ڪندي ۽ منهن ڏوڻدي ته نظر اچن ٿا. جيئن بلي پنهنجي ظاهر صفائيءَ جو گهڻو خيال رکندي آهي. هي ماڻهو ظاهر ۾ بليءَ وانگر آهن ۽ اندر ۾ ڪتن وانگر ايترو ٿا کائڻ جو پيٽ دهل وانگر ٿيو پوين.

حق جا ڪلما ۽ ”هو حق“ جو گهڻو زور هوندو اٿن. ليڪن باطن ۾ ذرو به روحانيت نه هوندن. هڪ قصو مشهور آهي ته اهڙن صوفين کي ڪنهن امير نياز جي دعوت ۾ سڏايو ۽ مختلف قسم جون مرغن غذائون گهڻي تعداد ۾ هنن جي سامهون رکيائين. هو کائيندا ويا. ايتري قدر جو انهن مان به صوفي مري ويا. انهن تي انالله پڙهي انهن جي لاشن کي هڪ طرف ڪيو ويو ته فارغ ٿي پوءِ تدفين جو انتظام ڪيو. جڏهن به مري ويا ته انهيءَ امير باقي بچيلن کان پڇو ته اوهان ڇا ڪيو يا نه؟ هنن جواب ڏنو ته اسين اڃان ڪاٿي ڍاوا آهيون جن ڏي ڪيو اهي هي پيا آهن.

متوڪل نيڪوڪار جي روزيءَ جو خدا ضامن آهي

غير متوڪل ۽ ڪمزور ايمان وارا ماڻهو پنهنجي قيمتي عمر جو وڏو حصو معاش جي فڪر ۾ ضايع ڪري ڇڏيندا آهن. جائز روزيءَ لاءِ ڪوشش شرط آهي. ليڪن مومن مرد ان لاءِ پريشان ٿيڻ جي ضرورت محسوس نه ڪندا آهن. جيڪي ماڻهو معاش جي فڪر کي بي پرواه ٿي خدمت خلق ۽ الله تعاليٰ جي ياد ۾ مصروف رهيا آهن، الله تعاليٰ هميشه انهن جي جائز ضرورتن جو پوراڻو ڪيو آهي. ڪوبه نبي سڳورو، ولي يا قوم جي اصلاح ڪندڙ ڪڏهن به سادي ماني ڪپڙي ۽ زندگي گذارڻ جي سادي سامان کان محروم ڪونه رهيو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته روح ۽ بدن جو مثال حضرت نوح عليه السلام ۽ ان جي ٻيڙيءَ جي مثل آهي. سڄو جهان ٻڏي ويو. ليڪن نوح عليه السلام ۽ ان جو ضروري سامان سندس ٻيڙيءَ ۾ موجود هو جيڪو ٻڏڻ کان بچي ويو يا هيٺن سمجهڻ گهرجي ته روح هڪ مقبول لشڪر جو خدائي سپه سالار آهي ۽ بدن ان جو خيمو آهي، ڇا اهو ٿي سگهي ٿو ته بادشاهه ان وفادار امير لاءِ خيمي ۾ ضروري سامان مهيا نه ڪري، جائز ڪوشش ڪرڻ وارن ۽ خدا تي ڀروسو رکندڙن کي خدا ڪڏهن به محتاج ۽ بي نوا نه ڇڏيندو آهي. الله تعاليٰ جي عشق ۾ گرفتار اهل دل کي روزيءَ جو فڪر نه هئڻ گهرجي. حضرت مسيع عليه السلام ماڻهن کي يقين ڏياريو ته جيڪڏهن توهين هتي هن ئي زندگيءَ ۾ عرفان ۽ نفس جي پاڪيزگي سان خدا جي بادشاهت ۾ داخل ٿيو ته توهان جون جائز خواهشون پوريون ڪيون وينديون.

ڪوري تقليد

جهڙي طرح قرآن ڪريم تقليد ۽ ابن ڏاڏن جي اڃاين رسمن جي پرستش کان جا بجا مذمت ٿو فرمائي ساڳي طرح فارسي زبان ۾ قرآن پاڪ جي تفسير ڪرڻ وارو مولوي معنوي (حضرت مولانا روم رحمۃ الله عليه) به بغير تحقيق جي مقلدن کي حڪمت کان خالي ۽ دين جي روح کان بيگانو ٿو سمجهي. مثنويءَ ۾ سوين شعر اهڙن مقلدن جي خلاف موجود آهن. مولانا رح فرمائن ٿا ته انڌي تقليد هر قسم جي نيڪيءَ لاءِ آفت آهي. انڌا ڌنڌ ٻين جي پيروي ڪرڻ وارو انسان پنهنجي ڪابه شخصيت نه ٿو رکي. اهو ذهني غلاميءَ ۾ مبتلا آهي جنهن سان انسان جو نفس ذليل ۽ خوار ٿي پوندو آهي. مولانا رحمۃ الله عليه فرمائن ٿا ته تقليد جو جبل به هڪ ڪڪ جي برابر اهميت نه ٿو رکي. انبياءِ ڪرام عليهم السلام انسانن کي تقليد کان تحقيق جي طرف آڻڻ گهرندا هئا، وڪڙالڪ ما ارسلنا من قبلڪ في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علي امة وانا علي آثارهم مقتدون.

(ترجمو اڳي جڏهن ڪنهن به ڳوٺ ۾ ڪو ڊيچارڻ وارو موڪليو ويو ته اتان جي مالدار ماڻهن اهوئي چيو ته اسان پنهنجي ابن ڏاڏن کي هڪ طريقي تي ڏٺو ۽ اسين ته انهن جي ئي تقليد ڪنداسين) مولانا رحمۃ الله عليه فرمائن ٿا ته هيءَ ڪوري تقليد ڪندڙ انڌا آهن. هيڪڏهن ڪو انڌو ٿلهو متارو تيز مزاج ۽ لٺ مار به هجي تڏهن به اهو صرف گوشت جو هڪ لوڙو آهي، ڪيترا دفعا مقلد ٻڌل ۽ پڙهيل باريڪ ڳالهيون به ڪرڻ لڳندا آهن. ليڪن انهن جي حقيقت کان بلڪل بي بهرا هوندا آهن، ناواقف ماڻهو ڏوڪو کائي انهن کي صاحب تحقيق سمجهڻ لڳندو آهي. ۽ هو پاڻ به پنهنجي بيان سان پيو مست ٿيندو آهي. ليڪن هيءَ محض نقالي آهي. انهن جو مثال انهيءَ نهر وانگر آهي، جيڪا زمينن کي سيراب ڪري ٿي ۽ ٻين کي پاڻي پياري ٿي. ليڪن پاڻ پاڻي نه ٿي پئي. هي ممڪن آهي ته انهيءَ مقلد جون عارفانيون ڳالهيون ٻڌي ٻين جا قلب متاثر ٿين. ليڪن خود کيس ڪوبه فائدو نه پهچي. پاڻي نهر مان ان ڪري لنگهندو هليو ويندو آهي جو نهر کي ان جي اڇ ڪانهي يا ان جو مثال هڪ بانسريءَ وانگر آهي جنهن مان دردناڪ گانا نڪرن ٿا يا اهو ڪاروباري ڳاڻڻيءَ

جو قسمر آهي. جيڪا معاوضو وٺي مائٽر ٿي ڪرائي يا مائٽر ڪري ٿي. هي هڪ پليت ڪاروبار آهي. هن ڪاروبار جا ڪرڻ وارا مرد يا عورتون گهڻو ڪري ايران ۾ هوندا آهن. ليڪن برصغير به انهن کان خالي نه آهي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته مجلسن ۾ سوز ۽ گداز سان رقت پيدا ڪرڻ وارا روحانيت جي جوهر کان بلڪل بيگانه ۽ هڪ قسم جا نقال هوندا آهن. هي بزرگن جي آوازن جي گونج آهن. پاڻ ڪجهه به نه آهن. هن سلسلي ۾ مولانا رحمة الله عليه کي هڪ عجيب تشبيهه ذهن ۾ ٿي اچي، فرمائين ٿا ته بيل گاڏيءَ ۾ تمام گهڻو وزن رکيل آهي. ان جي چڪڻ جي مصيبت ويچارڻ ڏاندن تي آهي جيڪي ويچارا صبر ۽ خاموشيءَ سان هلي رهيا آهن. ليڪن بي جان گاڏيءَ جي ڦيٽڻ مان مسلسل آه ۽ زاريءَ جهڙا آواز اچي رهيا آهن. اهڙي طرح اصل سوز عشق الاهيءَ وارا مردان خدا ته در بخود خاموش آهن ۽ پويان چڪجي هلڻ وارا مقلد سوز ۽ گداز جا پيڪر بنجي ويا آهن. ان کان پوءِ فراخديءَ کان ڪم وٺندي فرمائين ٿا ته هن مقلد ۽ نقل ڪندڙ کي به ڪجهه نه ڪجهه ملي ٿو وڃي. جيئن مرثيه خوان کي ڪجهه اجرت ملندي آهي. سٺين شين جو نقل ڪرڻ به برين ڳالهين کان بهتر آهي. ان جو امڪان آهي ته نقل مان به ڪجهه اصل جي چاشني حاصل ٿي وڃي ٿي. هي نقل ڪندڙ ۽ مقلد جيڪي ياد ڪيل الفاظ زبان مان ڪڍي ٿو. انهن مان هڪ به لفظ هن جي دل ۾ گهڙي وڃي ته هو خدا رسیده ٿي پوي، مگر هن جو مثال ته ان جي گداگر وانگر آهي، جيڪو صبح کان شام تائين قرآن ڪريم جون آيتون رستي تي هلندي پڙهي خيرات ٿو پني. پر جيڪڏهن هڪڙي آيت به هن جي دل ۾ گهڙي وڃي ته جيڪر ٻنهي جهانن کان بي نياز ٿي وڃي. مگر هو ته هڪ گڏهه آهي، جنهن تي قرآن لڏيل آهي. هڪ تمام ڪمزور مزدور کان ڪنهن پڇيو ته توکي ڪهڙي شيءِ اهڙو ضعيف ۽ ڪمزور بنايو آهي؟ هن چيو ته گهر، ٻڏڻ واري تعجب سان پڇيو ته گيهه سان ته انسان ٿلهو ٿيندو آهي، تون ڪمزور ڇو ٿيو آهين؟ هن چيو ته گيهه کائڻ سان ماڻهو ٿلهو ٿيندو آهي، مگر مون کي ته گيهه کائڻ لاءِ نصيب ٿي ڪو نه ٿو ٿئي. مان ته گيهه جا دٻا ڪلهن تي کڻي صرف مزدوري ڪندو آهيان ۽ اجرت ايتري ٿي ملي جو بس سڪل ماني پاڻي ۾ ٻوڙي کائيندو آهيان. اهوئي حال انهن مقلد مزدورن جو آهي. قرآن پاڪ جا

جلد ڊوئڻ وارن گڏهن کي ان جي تعليم مان ڇا حاصل؟ مولانا رحمة الله عليه وري مثال لاءِ هڪ ڌنار جو قصو ٿا بيان ڪن. جنهن پنهنجو ڍڳو مال جي بندر سان ٻڌي ڇڏيو هو. رات جي اونداهيءَ ۾ شينهن آيو ۽ ڍڳي کي کائي ويو ۽ ڍو جي مستيءَ ۾ اتي ئي ڍڳي جي جاءِ تي ويهي رهيو. رات جي اونداهيءَ ۾ اهو ڌنار آيو ۽ اونداهيءَ ۾ شينهن کي پنهنجو ڍڳو سمجهي ان جي پٺيءَ تي هٿ گهمائڻ لڳو. شينهن دل ۾ چوڻ لڳو ته هي جاهل جيڪو مون سان گستاخي ۽ حجت ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن هي مون کي ڏسي وٺي ته هن جو جيڪر هٽيا ڦاٽي پوي، اهوئي حال انهن جاهلن جو آهي جيڪي قرآن پاڪ کي صرف طوطي وانگر پڙهندا رهن ٿا ۽ ان کي پنهنجو ڍڳو ٿا سمجهن. جيڪڏهن انهن کي معلوم ٿي وڃي ته هي خدائي شير آهي ته جيڪر هنن جون دليون ڏکي وڃن.

لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرؤية خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون (سورة حشر)

(ترجمو: جيڪڏهن اسين قرآن پاڪ کي هڪ جبل تي نازل ڪيون ها ته ڏسو ها ته اهو خدا جي خوف کان جهڪي پوي ها ۽ ڦاٽي پوي ها ۽ هي مثال آهن جيڪي اسين ماڻهن لاءِ بيان ٿا ڪيون ته جيئن هو ڪجهه سوچين)

مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي ماڻهو جيڪي عيسائي، يهودي يا مسلمان ٿا سڏائين. انهن مان تحقيق جي لحاظ کان ڪير پنهنجي دين تي آهي؟ هي سڀ پنهنجي ابن ڏاڏن جا مقلد آهن. جيڪو مذهب پيءُ ماءُ جو اهوئي مذهب هنن جو. اصل ديندار اهو آهي، جنهن جو دين ۽ ايمان ذاتي تحقيق، تجربن ۽ وجدان جو نتيجو هجي، باقي سڀ مقلد آهن. هي انهيءَ حديث شريف جو مضمون آهي جنهن ۾ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو هر هڪ ٻار صرف انساني فطرت ۾ پيدا ٿو ٿئي. ان کان پوءِ ان جا والدين ان کي يهودي، نصراني يا مجوسي بنائي ٿا ڇڏين. گهڻو ڪري انسان جو اهوئي حال آهي. تقليد جو مضمون جاري رکندي مولانا رحمة الله عليه هڪ ٻي دلچسپ ڳالهه ٿا ٻڌائين ته هڪ صوفي ڪنهن خانقاه ۾ شام جي وقت پهتو ۽ پنهنجي سواري گڏهه کي گاهه داڻو وغيره ڪارائي ۽ پاڻي پياري احتياط سان بندر سان ٻڌي ڇڏيو. اتي جيڪي ٻيا درويش گڏ ٿيا هئا. اهي کي روحاني شخصيتون ته ڪونه هئا. صرف مفت خوريءَ ۾ خانقاه ۾ رهندا هئا، هر روز ته حلوا پوريون ملڻ ممڪن نه

هيون. ڪڏهن ڪڏهن فاقه به ايندا هئا، يا خشڪ مانيءَ تي گذارو ڪرڻو پوندو هو. اهڙن ۾ پلا ڪهڙو دين ۽ ايمان هوندو. رسول الله ﷺ جن سچ فرمايو آهي ته مفلسي ۽ محتاجي انسان کي ڪفر جي ويجهو وٺي ٿي اچي. رات جي مانيءَ جو محتاج جڏهن شام جو نماز لاءِ ٿو بيهي ته دل ۾ خدا جي طرف متوجهه ٿيڻ جي بجاءِ هي سوچڻ ٿو لڳي ته صبح جو منهنجا ٻچا ڇا کائيندا؟ حضرت بابا فريد شڪر گنج جو هڪ قول مشهور آهي، ته اسلام جا ارڪان پنج نه بلڪ چھ آهن ۽ ڇهون رڪن ماني آهي. هي ڇهون رڪن اهڙو ته ضروري آهي جو جيڪڏهن هي نه هجي ته باقي پنج رڪن به متزلزل ٿي پون ٿا.

مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي سڌائڻ وارا درويش محتاجيءَ جي سبب ايمان ۽ بلند اخلاقن کان ڪمزور هئا. مولانا تنبيهه ڪندي فرمائين ٿا ته اي مالدار شخص جنهن جو پيٽ ڀريل آهي. اهڙن ضعيف ايمان وارن تي توکون نه ڪر. محتاجيءَ هنن جو هي حال ڪري ڇڏيو آهي. اهڙا ماڻهو پيٽ ڀالڻ لاءِ ناجائز ڳالهيو ڪري ويندا آهن، ليڪن شريعت جي لحاظ سان اضطرار ۾ حرام ۽ مردار به مباح ٿي پوندو آهي. انهن درويشن کي ڪافي عرصي کان پيٽ پري کاڌو نه مليو هو. طمع جيڪا اخلاق کي خراب ڪرڻ واري آهي. انهيءَ هنن کي اهو سمجهايو ته هن مسافر صوفيءَ جو گڏهه وڪڻي ان مان اڄ رات زوردار دعوت ڪجي ۽ حواليءَ جي اهڙي محفل ڪجي جو مزو اچي وڃي. ائين ڪري دسترخوان تي سٺا سٺا طعام رکي مسافر صوفيءَ جي به سٺي آڻوڳت ڪيائون. پاڻ به خوب کاڌائون ۽ هن صوفيءَ کي به خوب کارايائون. ان کان پوءِ سماع شروع ٿيو. ان ۾ هڪ قوال جنهن کي هن سڄي دعوت جي حال جي خبر هئي. تنهن کي اها شرارت ذهن ۾ آئي جو تصوف جي رنگ ۾ ”گڏهه هليو ويو، گڏهه هليو ويو“ جا الفاظ نهايت جوش ۽ مستيءَ ۾ ڳائڻ لڳو. مسافر صوفيءَ ان کي هڪ معنوي اشارو سمجهيو ۽ خيال ڪيائين ته ان جي معنيٰ جسماني ۽ حيواني هستي کان پري ٿيڻ آهي. چنانچه هو به مستيءَ ۾ اچي سڄي رات انهن سان شريڪ ٿي اهوئي ڳائيندو رهيو. ۽ وجد ڪندو رهيو. صبح ٿيڻ وارو هو ته فقيرن جو هي ٽولو هلڻ لڳو. مسافر صوفيءَ سوچيو ته هاڻ مان به پنهنجو سفر شروع ڪيان. بندر وٽ آيو ته ڏٺائين ته هن جو گڏهه آهي ئي ڪو نه. سوحيائين ته شايد خانقاه جو خادم کولي پاڻي پيارڻ ويو هوندو. ليڪن جڏهن سڄي

حقيقت معلوم ٿيس ته منهن مٿو پٽڻ لڳو ۽ افسوس سان چوڻ لڳو ته هنن پيٽي گذرن جي تقليد انهن وانگر ”گڏه هليو ويو“ جي رٿ لڳائي ۽ انهيءَ تقليد، مون کي ڪٿان جو به نه ڇڏيو. ڪيترا ذڪر اذڪار جي رٿ لڳائڻ وارا اهڙي طرح رٿ لڳائين ٿا. جنهن مان ڪجهه به حاصل نه ٿو ٿئي. التو پنهنجي سواري جو گڏه به غائب.

مولانا رحمة الله عليه هن قصي ۾ پهريائين انهن بکين صوفين جو ذڪر ڪري فرمائين ٿا ته هي محتاج ضرورت جي وقت مردار ڪاڻڻ وارا آهن. انهن ويچارن کي زياده ڪجهه نه چئو. انهن بکين فقيرن کي جيڪي صوفي ٿا سڏائين ۽ اسان وٽ گهڻو ڪري ملا اهڙي قسر جا هوندا آهن. سنن کاڌن جو حرص ان ڪري هوندو اٿن جو سٺا طعام ڪڏهن ڪڏهن ملندا اٿن. وري جڏهن ملندا اٿن ته گهڻو کائي ويندا آهن. مولانا فرمائين ٿا ته اصل صوفي ته هزارن ۾ ڪو هڪ هوندو آهي. باقي سڀ گهڻو ڪاڻڻ وارا ملا آهن ۽ ڪاڻڻ لاءِ صوفي بنجي وينا آهن. مولانا رحمة الله عليه هن قصي کي گهڻو طويل ڪيو آهي. مطلب هي آهي ته فقيرن بکيو هجڻ جي ڪري محفل مڪاريءَ سان لڳائي ۽ هي صوفي مسافر محض تقليد سماع ۾ شريڪ ٿي مار ڪائي ويو. سماع ۽ حواليءَ جي محفل ۾ عجيب ۽ غريب ڪيفيتون ڏسڻ ۾ اينديون آهن. هڪ محفل ۾ قوال هي غزل ڳائڻ شروع ڪيو. جيڪو صوفيانه معارف سان لبريز آهي. ”گلاب اندر“ ۽ ”رياب اندر“ جي رديف قافيه ۾ نهايت حڪميانه ۽ وجد آفرين معارف بيان ڪيا ويا آهن. ذات الهي جو سمنڊ لامتناهي ڪهڙي طرح انسان جي روح ۾ اچي ٿو وڃي ان کي حيرت انگيز انداز سان هن مصرع ۾ ادا ڪيو آهي.

”اين طرف تماشا بين دريا به حباب اندر“

هڪ صاحب جيڪو حواليءَ جي محفل ۾ شريڪ ۽ فارسي زبان کان ناواقف هو. ”دريا به حباب اندر“ کي ”دريا مين بها بندر“ ٻڌڻ ۽ سمجهڻ لڳو ۽ غالبا پنهنجي هستيءَ جي پستيءَ کي بندر سان مشابه سمجهي، جيڪو آخر وحدت جي درياھ ۾ وهي ويو. هن کي شديد وجد ۽ حال آيو ۽ زور شور سان ”دريا مين بها بندر“ دهرائيندو ”هو حق“ ڪندو رهيو. هي حرڪتون ضبط نفس جي گهٽتائي ۽ اعصابي ڪمزوريءَ کان پيدا ٿينديون آهن. جيڪڏهن عشق الاهي جو نتيجو هجن ها ته ڪنهن اصحابي ۾ نظر

اچن ها. اصل اسلام ۾ هنن ڳالهين جو ڪو نالو نشان نظر ڪو نه ٿو اچي. هي عجمي قومن جي طبيعتن جو ڪرشمو آهن. مولانا رحمة الله عليه هن مضمون کي جاري رکندي هي سوال ٿا ڪن ته انهيءَ صوفيءَ تقليد ۾ هن قسم جي مار ڇو کاڌي. هي ايتريقدر بيوقوف ڇو بنيو؟ ان جو جواب اهو ٿا ڏين ته مرغن دعوت جي طمع ان جي اکين تي پردو وجهي ڇڏيو. هڪ دعوت جو مزو ۽ وري سماع جو لطف.

تر لقمو ۽ دلڪش نغمو ٻنهن گڏجي هن کي غافل ڪري ڇڏيو. فرمائين ٿا ته طمع اهڙي ته بري بلا آهي جيڪا آئيني وانگر صاف قلب جيڪو هر شي جي اصليت کي منعڪس ٿو ڪري اگر ان تي به طمع غالب اچي ته اهو به منافق ٿي پوي، جنهن مان ڪجهه غرض هجي ان جي صورت کي عمدو ڏيکاري ۽ جنهن مان ڪجهه حاصل نه ٿئي، ان کي بدصورت بنائي ڇڏي. اهڙي طرح جيڪڏهن تارازيءَ ۾ لالچ پيدا ٿي پوي ته ڪڏهن به صحيح نه ٿوري، روشن ضمير ۾ عقل ۽ عدل جو ظهور ٿيندو آهي ۽ اهو حقيقت جو آئينو بنجي ويندو آهي. اهڙي طرح عقل هڪ تارازي آهي. ليڪن هي به غرضمنديءَ سبب خير ۽ شر کي صحيح نه ٿي ٿوري.

نبي دليل به آهي دلال به

انبيا ڪرام عليهم السلام جي متعلق مولانا فرمائي ٿو ته هر نبي دليل يعني رهبر به هوندو آهي ۽ دلال به. ليڪن فرق هي آهي ته دنيا داري ۾ رهبر ۽ معلم معاوضو گهرندو آهن ۽ نبي ڪنهن انسان کان ان خدمت جو معاوضو يا اجرت نه گهرندو آهي ”يا قوم لا اسئلكم مالا ان اجري الا علي الله“ ۽ نبي ﷺ جي دلالي به الڳ قسم جي آهي. دلال خريد ڪرڻ واري کان به دلالي جي اجرت طلب ڪندو آهي ۽ وڪڻڻ واري کان به. مگر نبي ﷺ جيڪو نجات جي دلالي ٿو ڪري. اهو ٻنهن طرفن جي اجرت فقط وڪڻڻ واري يعني حق تعاليٰ کان وٺندو آهي. ليڪن نبي ﷺ خدا کان به ڪهڙي مزدوري طلب ڪندو آهي. حور ۽ محلات نه بلڪ ديدار الاهي جو طالب هوندو آهي.

خيالات جو زندگيءَ تي اثر

فرمائن ٿا ته انسان جا خيالات ان جي زندگيءَ جي انداز کي متعين ٿا ڪن. تن ۽ من ٻنهي جي صحت ۽ تندرستيءَ جو دارومدار خيالات تي آهي. غير وارن خيالن سان انسان ميٺ وانگر ڳرندو ويندو آهي. ۽ سٺن خيالن سان روح ۽ جسم ٻئي تر ۽ تازا رهندا آهن. ان ڪري خيالن کي صالح بنائڻ جي ضرورت آهي. زندگيءَ جا حالات ڪهڙا ئي خراب هجن. ليڪن سٺا ۽ صالح خيال انهن جي تخريبي عمل کي فنا ڪري ٿا ڇڏين، فڪر صالح اهڙي ته سعادتي جي ڪيميا آهي جيڪا خراب احوالن کي بدلائي دل کي خوش ڪندڙ بنائي ٿي سگهي جيئن رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته مؤمن کي سٺن ۽ برن هر قسم جي خيالن مان نفعو پهچندو آهي. حالات خراب هجن ته صبر ڪندو آهي. جنهن جو ثمر روحاني لحاظ کان شيرين آهي ۽ جيڪڏهن نعمت حاصل ٿئي ته شڪر ڪندو آهي. جنهن کان روح کي شادمانِي ٿيندي آهي ۽ نعمت ۾ اضافو ٿيندو آهي. اهڙا مردان خدا موجود آهن جو نانگ انهن جي آڏو سر تسليم ڪندو آهي. هن چيو ته محبت جو جادو حيوانن تي به هلندو آهي. مون هن جي دل ۾ محبت وڌي ته هو به مون سان محبت ڪرڻ لڳو. جيڪڏهن هو مون سان خوفزدہ هجي ها ته ضرور مون کي ڏنگ هڻي ها. پاڪيزه ۽ محبت پريل خيالات پڻ تي به اثر ڪري انهن جي طبيعتن ۾ اهڙي عمل ڪن ٿا. جيڪڏهن توهان پڻ کان محبت جي خواهش ٿا ڪيو ته صرف محبت جو مطالبو نه ڪريو بلڪ انهن سان خود محبت ڪريو. سڄي محبت اثر ڪرڻ کان بغير نه ٿي رهي سگهي. خيالن کي ڪيميا سان تشبيهه ڏيڻ محض شاعري نه آهي، بلڪ بدتر خيالن کي به ڪندن بنائڻ سٺن خيالن جوئي نتيجو آهي.

سٺا گمان (حسن ظن) ۽ برا گمان

فرمائن ٿا ته انسانن جي متعلق به سٺن گمانن کان ڪم وٺڻ گهرجي، ماڻهن ۾ ڪجهه سٺيون ۽ ڪجهه برين صفتن جي ملاوٽ هوندي آهي. هڪ ماڻهوءَ کي نانگ ٿو سمجهي. ليڪن ٻئي جي نظر ۾ اهڙي محبوب هوندو آهي. ڳالهه هيءَ آهي ته هڪ ماڻهو ان جي خوبيءَ ۾ ڏسي ۽ ٻيو ماڻهو ان جو

عيب ٿو ڏسي، ڪنهن ماڻهو کي توهين ڪافر سمجهندو ته اهو ڪافر ئي معلوم ٿيندو ۽ جيڪڏهن مؤمن سمجهو ته مؤمن نظر ايندو. سبب اهو آهي ته سيرت ۾ ڪو شخص نه بلڪل سفيد آهي ۽ نه بلڪل ڪارو بلڪ ان ڳئونءِ وانگر آهي. جنهن جي چمڙي ڪجهه سفيد هوندي آهي ۽ ڪجهه ڪاري. صرف ڪاراڻي ڏسڻ وارو ان کي ڪاري چونڊو ۽ سفيديءَ تي نظر رکڻ وارو ان کي سفيد ٿي چونڊو. ٻين جي خوبين تي نظر رکڻ به توهان لاءِ سٺو هوندو ۽ ٻين لاءِ به عارف جي نگاهه هنر کي ڏسندي آهي ۽ حاسد جي نگاهه عيب کي ڏسندي آهي. ٻين جي متعلق پنهنجي دل ۾ سٺا خيال رکڻ سان توهان جي دل به پاڪ رهندي ۽ ٻئي تي به ان جو سٺو اثر ٿيندو. جنهن کي سٺو سمجهندو ته اهو ڪوشش ڪندو ته سٺو بنيو رهي، ته جيئن توهان جو خيال ان جي متعلق نيڪ رهي ان مان برن جو به سڌارو ٿي ٿو وڃي.

ڪوشش هر حال ۾ نفع بخش ٿيندي آهي

مثنويءَ ۾ هر قسم جي جائز ڪوشش جي تلقين گهڻين جاين تي ڪئي ويئي آهي. مولانا رحمة الله عليه ڪوشش جا ايتريقدر ته قائل آهن جو بغير ڪنهن مصرف جي ڪوشش کي به سستي ۽ تن آسانيءَ تي ترجيع ٿا ڏين. ان لاءِ ته ڪوشش چاهي ڪهڙي قسم جي به هجي جسماني ۽ ذهني قوت کي ضايع ٿيڻ نه ٿي ڏئي، ڪنهن پراڻي شهر ۾ رستي پليل مسافر به جيڪو ڪيترن ئي گهٽين ۽ بازارين ۾ گهمندو ڦرندو وتندو آهي ان غلط يا اجائي هلڻ ۾ به شهر جي اهڙن حصن کان واقف ٿي ويندو آهي جاڏي هو ڪڏهن به پنهنجي ڪنهن غرض سان نه وڃي ها. ان ڪري مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته اجائي ڪوشش به سستيءَ کان بهتر آهي. فرمائن ٿا ته ڪاهل ماڻهو ڪيترا دفعا چوندا آهن ته فلاڻي شخص کي بغير ڪوشش جي ڪٿان خزانو ملي ويو. ڪاش جو مون کي به ملي وڃي يا اسين به خدا کان دعا ٿا گهرون ته بغير هٿ پير هلائڻ جي اسان کي به ڪجهه عطا فرمائي ڇڏي. هي سڀ اڃايون ڳالهيون آهن، بخت تي نه مگر محنت سخت تي زندگيءَ جو دارو مدار آهي. ان جو ڪجهه نه ڪجهه اثر ملڻ لازمي آهي ۽ جيڪڏهن خدا پنهنجي فضل سان ڪجهه عطا

ڪري ڇڏي ته ان جي عنايت. عام اصول هي آهي ته محنت سان ڪجهه حاصل ڪيو خزانو صرف بخت سان حاصل نه ٿيندو آهي. بلڪ محنت سان به دولت جمع ٿي سگهي ٿي.

اگر مگر

ڪاھل انسانن جون تمنائون ۽ پشيمانينون بي معنيٰ هونديون آهن، انهن جي طبيعت ۾ اگر مگر گهڻي هوندي آهي. اگر مان ڪنهن امير جي گهر ۾ پيدا ٿيان ها ته سخاوت جا هي هي ڪم ڪيان ها ۽ هيئنن هيئنن لطف حاصل ڪيان ها، اگر حالات درست ٿي وڃن ته مان به جيڪر ڪجهه ڪري ڏيکاريان. اگر اسباب حاصل ٿي وڃن ته مان جيڪر قوم جي وڏي خدمت ڪيان. مولانا رحمة الله عليه ٻڌائي ٿو ته رسول الله ﷺ جن به اهڙي قسم جي اگر مگر ۽ تذبذب کي منافق جي نشاني ٻڌائي آهي. مومن فرض شناس ٿي هر حالت ۾ اطمينان سان ڪم ڪندو آهي، ۽ نيڪي ڪرڻ لاءِ شرطن جو طلبگار نه هوندو آهي. منافق کي جڏهن موت ايندو ته چوندو ته اي رب اگر تون مون کي مهلت ڏين ته مان خير خيراتون ڏيان ۽ نيڪ بڻجي وڃان ”لولا اخرتني الي اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين“ هي اگر مگر ڪرڻ وارا بهانا ڳوليندا وٽندا آهن. انهيءَ اگر مگر تي مولانا رحمة الله عليه هڪ حڪايت لکي آهي ته هڪ پرديسيءَ کي رهائش لاءِ جلد ڪنهن گهر جي ضرورت هئي. ان جي هڪ دوست چيو اڄ توکي هڪ ڪشادو گهر ڏيکاريان جيڪو خالي آهي ۽ توکي آسانيءَ سان ملي ويندو. اهو دوست ان کي هڪ کنڊر ۾ وٺي ويو ڪا پراڻي حويلي هئي جيڪا ڪري پڻي هئي، هي اگر مگر وارو دوست چوڻ لڳو ڏس ڪهڙي نه عجيب جاءِ آهي. اگر هن ۾ ڇت هجي ها ته تون جيڪر عيال سميت هن ۾ آرام سان رهي سگهين ها، گهر وارن کان علاوه هن ۾ مهمانن جي به گنجائش هئي، اهو ٻڌي گهر تلاش ڪرڻ واري چيو ته جيڪي ڪجهه تون چوين ٿو اهو بلڪل درست آهي. مشڪل هي آهي ته تنهنجي هن اگر مگر ۾ ويهڻ جي به ڪا جاءِ ڪانهي.

دل کي ڪوٽ ۽ سچ پرڪڻ جي ڪسوٽي بنايو

فرمائن ٿا ته انسانن جي خير جي طلب ڪرڻ جو به اهوئي حال آهي، جيڪو انهن جي دولت طلب ڪرڻ جو آهي. هر شخص پوڙهو ۽ جوان، ننڍو وڏو سڀ سون جا طالب آهن. ليڪن سون جي ڪوڙي ۽ سچي هجڻ جي ڪنهن کي خبر نه آهي. اهڙي طرح هر شخص خير يا پلائي جو طلبگار آهي. بقول سقراط جي ته ”ڪو شخص فطرتا شر جو طلبگار نه هوندو آهي، خير جي طلب ڪرڻ انسان جي فطرت آهي. ليڪن عقل جي گهٽتائي سبب شر کي خير سمجهي ان جي پيروي ڪرڻ ٿو لڳي.“ ليڪن خير ۽ شر ۾ فرق نه ڪري سگهڻ سبب ڌوڪن ۾ زندگي بسر ڪري ٿو ڇڏي. هڪ ادنيٰ قسمر جي ذات تي ملمعو ڏسي ٿو ۽ ان جي چمڪ ڌمڪ جي ڪري ان کي دولت ٿو سمجهي، دانا انسان اهي آهن جن جي دل ۾ خير ۽ شر کي پرڪڻ جي ڪسوٽي هوندي آهي. عقلمند مرد اهوئي آهي جيڪو سون کي سڃاڻڻ واري سوناري وانگر خير ۽ شر کي سمجهڻ وارو سونارو هجي.

احمق خود پنهنجا دشمن آهن

عام طرح هيئن بيان ڪيو ويندو آهي ته ڪافر ۽ احمق ماڻهو نبيئن سڳورن، ولين ۽ صالحن جا دشمن ٿي پوندا آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي بيان جو طريقو غلط انديشيءَ جو نتيجو آهي. دشمن ته ان کي چئبو آهي. جيڪو نقصان ۽ عذاب جو سبب بنجي. هي احمق ماڻهو دراصل پنهنجا دشمن هوندا آهن. هي چوڻ صحيح نه ٿيندو ته چمڙو سچ سان دشمني ٿو رکي، پيغمبر عليه السلام جي جوهر جو شعاع پٿر ۽ مٽيءَ کي به اڪسير بنائي ٿو سگهي، پر جيڪڏهن سنگدل انسان پنهنجي قلبن تي غلاف ڇاڙهي پنهنجي طرف ان ڪيميا جي نور کي اڇڻ کان روڪن ٿا ته ان مان اڪسير جو ڇا ٿو بگڙي؟ هي پاڻ کي محروم رکي پٿر جا پٿر ٿي رهجي ٿا وڃن ۽ جهنم جو ٻارڻ بنجي ٿا وڃن. ”وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين“ انهن جو مثال ائين آهي جيئن هڪ غلام پنهنجي آقا جو دشمن ٿي پوندو آهي، آقا جو ڪجهه

بگاڙي ته نه ٿو سگهي ان ڪري خود ڪشي ڪري سمجهندو آهي ته هي آقا کان بدلو آهي ته ان جو هڪ غلام ان جي هٿن مان نڪري ويو.

اهڙي طرح جيڪڏهن بيمار طبيب جو دشمن ٿي پوي ته ان جي ئي بيماريءَ ۾ واڌارو ايندو آهي. طبيب جو ڇا بگڙندو؟ لوح محفوظ وانگر مردان خدا جا روح به محفوظ آهن. ڪافر جيڪي انهن تي ڌڪ ٿا هڻن اهي ڌڪ خود پاڻ کي ئي ٿا نقصان پهچائن. نيا جي طلبگار ۽ ظالمن جا حملا مردان خدا تي ائين آهن جيئن ڪو آواز جبل سان ٽڪرائجي پڙاڏو بنجي ويو ان جو جبل تي ڪو به اثر ڪو نه ٿيندو.

نور جا پردا

قرآن حڪيم جي سورة نور ۾ ذات باري تعاليٰ کي زمين ۽ آسمان جي نور سان تشبيهه ڏني ويئي آهي. ليڪن مخلوقات ۾ انهيءَ نور جو ظهور ڪجهه واسطن ۽ ذريعن سان ٿو ٿئي. ان جو مثال هي آهي ته هڪ طاق آهي. انهيءَ طاق ۾ هڪ ڏيو رکيو ويو آهي ۽ ڏيو هڪ شيشي جي قنديل ۾ آهي ۽ اها قنديل ايتري قدر شفاف آهي جڏهن ته موتيءَ وانگر چمڪندڙ هڪ تارو آهي. انهيءَ ڏئي ۾ جيڪو تيل آهي اهو تيل هڪ اهڙي زيتون جي وڻ جو آهي جيڪو نه شرقي آهي نه غربي، ان نور جي ظاهر ٿيڻ جا ڪيترا درجا آهن. ان ڪري ان مثال جي آخر ۾ نور علي چيو ويو آهي.

مسلمان حڪيمن جنهن تعليم کي اشراق جو فلسفو چيو آهي. ان لاءِ سند هن آيت ڪريمه مان حاصل ڪئي ويئي آهي ۽ ان جي تفسير ۽ تشريح ۾ فڪرن ۽ خيالن جي هڪ تمام وڏي عمارت تعمير ٿي آهي. جنهن جي پٿر ۽ مٽيءَ ۾ گهڻو ڪجهه حڪيم فلاطينوس جو فلسفو به شامل آهي جيڪو اسڪندريه جو رهڻ وارو هو. مسلمان ان کي پيو افلاطون به چوندا آهن. ذات، کان تنزلات ۽ الاهي نور جي شعائن جا ڪجهه درجا انهي حڪيم کان حاصل ڪيا ويا آهن. مثلاً لاهوت و جبروت و ملكوت ۽ خطيره قدس جا مقامات تصوف ۽ اشراقي فلسفي ۾ تسليم ٿيلن ۾ داخل ٿي ويا آهن. مولانا رحمه الله عليه مشوري ۾ انهيءَ تعليم جي مطابق ڪجهه شعر چيا آهن ۽ فرمائن ٿا ته حق جو نور ست سوڀرڻ ۾ آهي. پهرئين پردي تي قرب جي ڪري ايتريقدر

نور جي تجلي آهي جو اهو پردو ئي معلوم نٿو ٿئي. ان کان پوءِ هر هڪ پردي ۾ روشني گهٽ ٿيندي ٿي وڃي، تنزلات ۾ هر هڪ مٿاهين درجي ۾ نور کي حاصل ڪرڻ جو استعداد هيٺئين درجي جي مقابلي ۾ زياده آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته باهه جي مثال سان ان کي سمجهو. لوه يا سون تيز کان تيز باهه ۾ وڌو ويندو آهي ته نقصان جي بجاءِ ان جو اصلاح ٿي ويندو آهي. ليڪن پاڇين وغيره کي پڇاڻڻ لاءِ هلڪي باهه تي رکندا آهن ۽ ديڳڙي باهه جي شعلن ۽ پاڇي وغيره جي وچ ۾ رکاوٽ هوندي آهي. فرمائين ٿا ته ميوا، پاڇين ۽ اناج جا فصل جيڪي زمينن ۾ پڇندا آهن اهي سج جي ان هلڪي گرمائش سان پڇندا آهن جيڪا آسمان جي تمام پري واري مفاصلي کان زمين تي ايندي آهي. سڌو سنئون باهه جي شعلن ۾ ته اهي پڇي ڪو نه سگهندا. مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ اهڙا مردان خدا دنيا ۾ اڳ به گذريا آهن ۽ هاڻي به موجود آهن جيڪي حقيقي هستيءَ جي سج جي نور ۽ نار کي بغير ڪنهن واسطي جي براه راست برداشت ڪري ٿا سگهن. اها باهه رت لاءِ آب حيات هوندي آهي ۽ اهي انهيءَ سان بقا ۽ جنت حاصل ڪندا آهن. فرمائين ٿا ته هي ڳالهون هر هڪ جي فھر ۾ نه اچي سگهنديون. مثالن ۽ تشبيهن سان حقيقت ظاهر نه ٿيندي. جنهن جا پير ڦڙا هجن ان لاءِ جتي به ڦڙي ٿي ٺاهڻي پوندي آهي. ان ڪري عام ماڻهن کي الٽا سڌا مثال ڏئي سمجهاڻو ٿو پوي. روحاني حقائق جي ملڪيت جي لحاظ کان عام ماڻهو بلڪل محتاج گداگرن وانگر آهن. گداگر دروازي يا ڏيڍيءَ تائين ته اچي ٿو سگهي ليڪن گهر ۾ اندر داخل نٿو ٿي سگهي.

جوهر ۽ عرض

مولانا رحمة الله عليه مثنويءَ ۾ جا بجا دقيق قسر جا فلسفياڻا بحث به ڪيا آهن ليڪن پنهنجي مطلب کي مثالن ۽ تشبيهات سان عام فھر بنائڻ جي ڪوشش ڪئي اٿس، جوهر ۽ عرض جو به هڪ فلسفياڻا بحث آهي، ارسطوءَ وٽ جوهر جي تعريف اها آهي ته هو پنهنجي ذات سان قائم هجي ۽ عرض جي تعريف هيءَ آهي ته ان جو مستقل وجود ڪنهن جوهر کان سواءِ ناممڪن هجي، ان ڪري هي عرض ڪنهن جوهر جو ئي عرض هوندو آهي.

مثلا گل هڪ جوهر آهي ۽ رنگ ۽ خوشبوءِ هن جا اعراض آهن. مسلمانن هن فلسفيانه بحث کي دينيات ۾ داخل ڪري ڇڏيو آهي ۽ ديني عقيدن جي باري ۾ جوهر ۽ عرض جي فرق تي متڪلمانہ بحث شروع ڪري ڇڏيا. دين ۾ هي بحث هيئن داخل ٿيو ته اعمال عرض آهن يا جوهر. جيڪڏهن هنن کي عرض چئجي ته هي مشڪل پيش ٿو اچي ته عرض ته اڇيون ويڇيون ۽ فاني صفتون آهن ۽ بهر حال فنا ٿيڻ واريون صفتون آهن. ليڪن اعمال ڪيئن فنا ٿي سگهن ٿا، انهن کي ته آخرت ۾ توريو ويندو آهي ۽ رنگ ۽ خوشبوءِ جهڙن اعراضن کي ته ڪير به توري نه ٿو سگهي. اعمال جيڪڏهن اعراض آهن ته اهي ڪيئن ترندا؟ ان جي جواب ۾ ڪجهه متڪلمين چيو ته الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان قيامت جي ڏينهن عملن ۾ وزن پيدا ڪندو. جنهن جي ڪري هو جوهر وانگر بنجي ويندا ۽ تري سگهندا.

مولانا رحمة الله عليه هن بحث کي هيئن ٿو شروع فرمائي ته بيشڪ نماز روزو ۽ ٻيون عبادتون اعراض آهن ۽ اعراض جو حادث هجڻ به درست آهي، ۽ اهو به صحيح آهي ته اعراض ٻن لمحن ۾ به هڪ جهڙا نه ٿا رهي سگهن. ليڪن مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته اعراض ۾ هيءَ صلاحيت موجود آهي ته هو جوهر جي صفتن کي بدلائي ڇڏن. انسان جو روح هڪ جوهر آهي ان ۾ جيڪڏهن ڪو مرض پيدا ٿئي ته عبادتن ۽ صالح عملن سان ان ۾ تبديلي ٿي سگهي ٿي ۽ روح جو مرض ختم ٿي سگهي ٿو. ان کان بعد وڌيڪ مثالن سان وضاحت ٿا ڪن ته نڪاح خواني ڪا ڊيگهه ۽ ويڪر رکڻ واري ۽ وزن واري شيءِ يا جوهر ته نه آهي. ليڪن ان مان جيڪو اولاد ٿو ٿئي اهو جوهر آهي. وري فرمائين ٿا ته توهان کي جيڪي تعميرون نظر ٿيون اچن انهن جي جوهر هجڻ ۾ ته توهان کي ڪو شڪ نه آهي. ليڪن هر تعمير پهريائين ڪنهن انجنيئر جي ذهن ۾ هڪ تصور هو، جيڪو خيال جي حيثيت ۾ هڪ افسانو هو ليڪن اهوئي افسانو بعد ۾ ڪاشيانو بنجي ويو. انجنيئر جو خيال عرض هو جيڪو تعمير ۾ تبديل ٿي جوهر بنجي ويو. فرمائن ٿا ته ڪائنات به خدا تعاليٰ جي دل ۾ ازل ۾ هڪ فڪر هئي. جنهن کي عرض چئي ٿو سگهجي. ليڪن ظهور کان پوءِ اها شين ۾ تبديل ٿي ويئي. سڄو جهان پهريائين فڪر جي حيثيت ۾ عرض ئي هئو. ان ڪري انسان لاءِ قرآن ڪريم ۾ ارشاد آهي ته

”هل اتي علي الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا“ ڇا انسان جي حقيقت هڪ وقت بالڪل لاشيءَ نه هئي. يعني اڃان هو قابل ذڪر جوهر نه بنيو هو. آخر ۾ فيصلو هي ٿا ڪن ته جوهر ۽ عرض جو تعلق ڪڪڙ ۽ بيدي وارو معاملو آهي. بيدي مان ڪڪڙ پيدا ٿيندي آهي، ۽ ڪڪڙ مان وري پيدا نڪرندا آهن. اهڙي طرح جوهر مان اعراض پيدا ٿيندا آهن. مگر وري اعراض تبديل ٿي جوهر به بنجي ويندا آهن. جيئن مٿي مثالن سان واضح ڪيو ويو آهي.

صورت ۽ سيرت - جسم ۽ روح

فرمائن ٿا ته صورت پرستي ۽ ماده پرستيءَ انسانن کي غلط انديشي ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. ڪنهن جي سيرت تي نظر گهٽ وجهندا آهن، صورت تي زياده. زال جي ڳولا لاءِ به صورتن جي تحقيق ڪندا وتندا آهن. حالانڪ آخر واسطو سيرت سان پوندو آهي. خوبصورت جيڪڏهن بدخصلت هجي ته ان جي قيمت هڪ جَوَ جي برابر به نه آهي، صورت سادي هجي ۽ سيرت دلپذير هجي ته اهڙي انسان جي پيرن تي مٿو رکڻ گهرجي. احمق ماڻهو دلي جي پاهرين نقش ۽ خوبصورتي کي ڏسندا آهن. ليڪن انهيءَ جو خيال نه ڪندا آهن ته دلي ۾ پاڻي ڪهڙي قسم جو آهي. جسم و روح، صورت ۽ معنيٰ صدق ۽ گوهر، وانگر آهن. ليڪن هر هڪ سڀ ۾ موتي نه هوندو آهي. مادي پرست انسان هي نه سوچيندو آهي ته هڪ جبل جيڪو هيڏي وڏي حيثيت جو ٿو نظر اچي ليڪن هڪ ننڍي لعل جي برابر قيمت نه ٿو رکي. پنهنجي جسم کي ڏسو هٿ پير پانهون ۽ تنگن اک جي مقابلي ۾ سو دفعا وڌيڪ گرا آهن. ليڪن انهن سڀني جي مقابلي ۾ توهان پنهنجي ٻن اکين کي زياده قيمتي سمجهندا آهيو. اهڙي طرح انسانن ۾ هڪڙو انسان لکن جي مقابلي ۾ زياده وقعت ٿو رکي. انسان ۾ جيڪو عقل آهي ان جي مقابلي ۾ ان جو جسم محض هڪ اوزار جي حيثيت ٿو رکي. ليڪن انسان پنهنجي عقل جو ايترو فڪر نه ٿو ڪري جيترو پنهنجي جسم جو. جسم جي تندرستي ۽ ان جي آرائش ۽ زيبائش جو هن کي تمام گهڻو خيال آهي، مگر جيڪو ان جو اصل جوهر آهي، ان کان غافل آهي، جسم کي سليمان عليه السلام ۽ عقل کي ڪيل سمجهي رتو اٿس. مطلب ته گهڻا ماڻهو الڳ ڪوڙيءَ وارا آهن عقل الهی سان ڪائنات قاهر آهي ۽ ان ۾ نظر

۽ ضبط موجود آهي اهڙي طرح انسان جي زندگيءَ ۾ به جيڪي تعميري ڪم آهن. اهي سڀ عقل جا ئي ڪارناما آهن لکين انسان پنهنجي غير محدود قوتن کي نه سڃاتو ان ڪري ئي هو مادي فطرت جي حادثن جي سامهون سجدو ڪرڻ وارو بنجي پيو آهي. جهڙو، طوفان ۽ وچ جي ڪڙڪن کان ڊڄڻ وارو بنجي ويو آهي. بصيرت نه هئڻ سبب هو جانورن کان به ڪريل جمادات وانگر بي نور ۽ بي شعور ٿي پيو آهي. هي مادي عالم باطني عالم جو هڪ پاڇو آهي. ليڪن تو هن پاڇي کي شخص سمجهي ورتو ۽ اصل شخص کي پاڇو. ان جو سبب اهو آهي ته ظاهري حواسن کي ڪثيف شيءِ اصلي ٿي معلوم ٿئي ۽ لطافت حس جي احاطي ۾ نه ٿي اچي. باهه کي ڏسو ته اها خاڪ جي مقابلي ۾ زياده لطيف عنصر آهي. ليڪن جيستائين ڪنهن نوس جسم سان ان جو رابطو نه ٿئي نظر نه ٿي اچي. باهه حرارت جي حيثيت ۾ هر شيءِ ۾ لڪل آهي. ليڪن جڏهن ظاهر ٿيندي آهي ته ڪنهن ڪثيف مادي شيءِ ۾ ظهور ڪندي آهي. هن لڪل آتش ۾ اها قوت آهي جيڪا هزارها ظاهر اوزارن ۾ نه آهي. چند ذرن جي لڪل حرارت ظاهر ٿي ايترو بر بنجي ٿي وڃي. جيڪا جبلن کي ريزا ريزا ڪري ٿي سگهي ۽ زمين جا پرڇڻا اڏائي ٿي سگهي. انهيءَ مان فطرت جي لڪل قوتن جو اندازو ڪيو. جيڪو ظاهر حواسن کي محسوس نه ٿو ٿئي. انهن سڀني قوتن ۾ سڀني کان وڏي قوت انسان جي نفس جي قوت آهي. خاص ڪري انهي حالت ۾ جڏهن انسان جو نفس پنهنجي اصليت يعني رباني نفس جي ويجهو ٿي وڃي ۽ نفس عرفان رب بڻجي وڃي ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“.

نفعي ۽ نقصان جي اضافيت

فرمان ٿا ته جيڪڏهن ڪو شخص هي سوال ڪري ته هن حيات ۽ ڪائنات ۽ هن هستيءَ جي ٺاهڻ ۾ ڪو فائدو به آهي ته فوراً انهيءَ سوال ڪندڙ کان پڇو ته ٻڌاءِ ته تنهنجي هن سوال ڪرڻ ۾ به ڪجهه فائدو آهي يا نه؟ اگر هي سوال بغير فائدي جي آهي ته پوءِ تنهنجو پڇڻ ئي بيڪار آهي ۽ اسان جي جواب ڏيڻ جي ڪوشش اجائي آهي. ان تي اهو شخص مجبور ٿي چوندو ته منهنجو سوال ته بغير فائدي جي نه آهي. توهين ان کي چئو ته معلوم ٿيو ته هستي پوري جي پوري ته بي فائدي نه آهي، ڇو ته تنهنجو سوال به هن هستي

مان ئي اڀريو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته دنيا ۾ فائدا اضافي هوندا آهن. هڪ شيءِ هڪ حالت ۾ هڪ شخص لاءِ مفيد هوندي آهي ۽ ٻي حالت ۾ غير مفيد.

ڳئون ۽ گڏھ کي منائيءَ جو ڪهڙو قدر ۽ ڪهڙي گهرج ٿي سگهي ٿي؟ هر هڪ جان جو عذاب الڳ آهي هڪڙي جي غذا ٻئي لاءِ مرض جو سبب آهي. جيڪڏهن هڪ غذا هڪ جي ڪر جي نه آهي ته ان لاءِ اهو چوڻ حماقت آهي ته هي ڪنهن ڪر جي ئي نه آهي خدا تعاليٰ ڪا به شيءِ عبث (بيڪار) پيدا نه ڪئي آهي محض پنهنجي محدود ۽ شخصي زاويه نگاه سان هستيءَ جي انهن حصن کي بيڪار چوڻ جيڪي تنهنجي گهرج ۾ نه آهن تنگ نظري آهي. صوفياءَ ڪرام جي تمثيلي ڳالهيون ۾ هڪ هيءَ ڳالهه به مشهور آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام کي ڪرڙيءَ کان گهڻي نرت هئي، جڏهن کين الله تعاليٰ سان ڳالهائڻ جو موقعو مليو ته انهن خدا کان پڇيو ته اي خالق ذوالجلال تو اسان کي جيڪو پيدا ڪيو ان جو مقصد ته ظاهر آهي، ليڪن هيءَ ڪرڙيءَ جهڙي مکروه شيءِ تو ڇو ٺاهي؟ الله تعاليٰ جواب ڏنو ته ڪرڙي به مون کان اهو ئي سوال پڇندي آهي ته اسان کي ته تو درست ٺاهيو. ليڪن هي انسان ۽ انهن ۾ خصوصاً موسيٰ عليه السلام جهڙي قسمر کي تو ڇو ٺاهيو جيڪي مون کان نفرت ٿا ڪن ۽ هر وقت آزار ٿا ڏين؟ ڪائنات ۾ جيڪڏهن پکين پکڻن ۽ حشرات الارض کي شعور هجي ته انهن مان هر هڪ پنهنجو پاڻ کي وجود جو مرڪز ۽ زندگيءَ جو مقصد سمجهي ۽ ٻين جي پيدائش انهن کي بغير فائدي جي نظر اچي.

خدا جو رابطو مخلوق سان ناقابل فهم

هجڻ جي باوجود حقيقي آهي

جزوي عقل جي احاطي جي اندر رهندڙ محض مادي ۽ مڪاني رابطن کي مد نظر رکڻ وارا ڪوتاهه نظر پڇن ٿا ته الله تبارڪ وتعالٰي جيڪو زمان ۽ مڪان کان مٿاهون آهي ان جو هن زماني ۽ مڪاني ڪائنات سان تعلق سمجهه ۾ نه ٿو اچي، انهيءَ شڪ ۾ الجهي هو اهڙي خدا جو ئي انڪار ٿا ڪن. جيڪو

نه محسوسات جي احاطي ۾ ٿو اچي ۽ نه وري منطق جي گرفت ۾ - مولانا رحمة الله عليه هن جو هڪ سڌو ۽ سادو جواب ٿا ڏين ته خود تنهنجي جان تنهنجي جسـم ۾ موجود آهي، جان يا ان سان وابسته نفس ۽ روح کي ڏسو، انهن ۾ ۽ بدن جي صفتن ۾ ڪا به هڪجهڙائي نه آهي، جسـم مڪاني ۽ مادي آهي مگر نفس کي ڪير ٿو مڪاني چئي سگهي؟ ان جي باوجود ٻنهي جو تعلق ڪيتري قدر گهرو آهي، اهڙي طرح اک هڪ مادي شيءِ آهي ليڪن بصارت مادي نه آهي، انهن ٻنهي ۾ گهرو تعلق آهي. ليڪن ڇا ڪنهن مادي منطق سان هيءَ ڳالهه سمجه ۾ اچي سگهي ٿي؟ هي تعلق هڪ واقعي امر آهي اڳ ۾ عقل جي چوڻ ۽ چران ان جي سمجهڻ کان عاجز آهي. مگر حقيقت جو انڪار ته نه ٿو ڪري سگهجي، اهڙي طرح الله تبارڪ وتعالٰي جيڪو روح الا رواح ۽ جان جانان آهي. مخلوقات سان ان جو رابطو نه زماني آهي نه مڪاني ۽ نه حسي، ليڪن نهايت گهرو رابطو آهي. جيڪو نه حلول سان سمجه ۾ ٿو اچي نه اتحاد سان ۽ نه وري مانع ۽ مصنوع جي خارجي تعلق سان هيءَ جزوي جان جڏهن خدا يعني ڪلي جان کان متاثر ٿئي ٿي ته ان کي عقل جوهر ٿو هٿ اچي. انساني روح النهي روح کان اهڙي طرح ٿو حامله ٿئي، جيئن بي بي مريم ڪلمه الله سان حامله ٿي هئي. محسوسات ۾ گرفتار صورت پرست انسان خدا تبارڪ وتعالٰي جي ذات ۽ صفات تي به حملا ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيا. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته مسيح مان هتي مطلب اهو مسيح نه آهي جيڪو ڪنهن وقت هن زمين تي هلندو ڦرندو هو. هتي مسيح مان مطلب اهو روح آهي جيڪو ڇا ۽ ڪيئن کان آزاد ٿي روحاني عالم ۽ الوهيت کان فيضياب ٿو ٿئي، اهڙي قسـم جي خدا رسيدو روح کان هڪ جهان فيض حاصل ڪري ٿو سگهي.

جسماني خواهشن جي بلند ديوار

مانع آب حيات آهي

انسان جي مادي زندگي ۽ ان جون جسماني خواهشون خدا رسيدو ٿيڻ جي رستي ۾ سڪندري ديوار وانگر رڪاوٽ بنجي ٿيون وڃن، روح ۾ خدا طلبيءَ جي هڪ فطري پيـاس موجود آهي. ليڪن جسماني خواهشن جو هجور ۽

ڪوڙين ۽ اجاين تمنائن جو ڌوڪو ان کي آب حيات کان محروم ٿو ڪري ڇڏي. مولانا رحمه الله عليه هن حقيقت کي هڪ مثال سان دلنشين ٿا بنائن. فرمائن ٿا ته هڪ نهر جي ڪناري هڪ وڏي ديوار هئي ۽ انهي پٽ تي هڪ ماڻهو ويٺو هئو. جيڪو اُڃ جي حالت ۾ سخت پريشان هو. انهيءَ ديوار جي ويجهو ڪو به رستو نه هو. جتان داخل ٿي هو پاڻي پي سگهي، هو بنا پاڻيءَ جي مڇيءَ وانگر تڙبي ٿو. ليڪن پاڻي تائين پهچڻ جي ڪابه ترڪيب ڪانه ٿي اچيس. اوچتو هن انهيءَ ديوار مان هڪ سِر پٽي نديءَ ۾ اڇلائي. پاڻيءَ ۾ آواز پيدا ٿيو ۽ ڪجهه لهرون پيدا ٿيون ته ان مان هن کي ڪجهه لطف آيو. اڃايل کي صرف پاڻيءَ جو آواز به سٺو لڳندو آهي. هن سوچيو ته پٽ مان سرون پٽيندو ئي پاڻيءَ ۾ اڇلائيندو ٿو وڃان. پاڻي نه ٿو ملي ته ان جي آواز مان ئي لطف حاصل ڪجي ۽ ٻيو فائدو اهو ٿيندو ته ديوار آهستي آهستي هيٺ ٿي ويندي ۽ اهڙي طرح آئون پاڻيءَ تائين پهچي ويندس مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته جسماني ۽ دنياوي خواهشن جي ديوار جو به اهوئي حال آهي انسان پاڻ هن کي خواهشن مٿان خواهشون ڪندي بلند ڪيو آهي، جيئن جيئن اها بلند ٿي ٿئي هن کي آب حيات کان پري ٿي ڪري، روحانيت جي نهر تي پهچڻ ۽ ان مان اڃ کي ختم ڪرڻ جي بس اهائي ترڪيب آهي ته هڪ هڪ ڪري برين خواهشن جو سرون پٽيندا وڃو، پهريائين ته سرن اڇلائڻ سان پاڻيءَ جو آواز ۽ ان جي موج مان لطف حاصل ڪيو پوءِ ديوار جي پوري ڪرڻ کان پوءِ آب حيات مان پنهنجي پياس پوري ڪيو. جنهن جو پيئڻ فانيءَ کي باقي ڪري ٿو ڇڏي. آخر ۾ فرمائن ته خدا جي سامهون سجدا ڪرڻ خواهشن جي ديوار کي پٽي ڦٽي ڪرڻ آهي. ان ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو ”وسجد واقترِب“ سجدو ڪندا وڃو ۽ منهنجي قريب ٿيندا وڃو.

ڪثافت ظاهر آهي ۽ لطافت لڪل آهي

مثنويءَ ۾ بار بار هي مضمون آندو ويو آهي ته انسان جي اخلاقي ۽ روحاني خرابين جو سرچشمو ان جي محسوسات پرستي آهي ۽ محسوسات جو هي حال آهي ته ڪثيف کي ڏسڻ آسان آهي، ۽ لطيف نگاهن کان لڪل ٿو رهي. گريا ڪثيف ته حاضر ۽ موجود آهي ۽ لطيف غيب ٿي آهي، جسمر حقيقي

معلوم ٿو ٿئي مگر روح جي هستيءَ تي انسان شڪ ۾ مبتلا رهندو آهي، قرآن حڪيم ڪهڙو نه بهتر فرمايو آهي ته پاڪ ۽ خبيث هر قدر ۽ هر مرتبي جا نه ٿا ٿي سگهن، خواه دنيا ۾ خباثت جي ڪثرت توکي عجيب معلوم ٿئي ٿي.

”ولو اعجبك كثرة الخبيث“ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هن مادي عالم ۾ ئي لطيف ۽ ڪثيف جو تماشو ڏسو. مٿي ڪثيف آهي ۽ هوا ان جي مقابلي ۾ لطيف آهي، هوا جڏهن مٿيءَ کي اڏائيندي آهي ته مٿي سڀني کي نظر ايندي آهي، پر هوا ڪنهن کي به نظر نه ايندي آهي، حالانڪ انڌوڪار هجي يا تيز هوا جي سبب طوفان وغيره ليڪن هي ڪرشنا سڀ هوا جا ٿي آهن. اهڙي طرح دنيا ۾ جيڪي ڪجهه توکي نظر ٿو اچي اها ڪل آهي ۽ ان جي اندر جيڪا معنيٰ يا مغز آهي اهو نگاهن کان لڪل آهي. ان کان پوءِ فرمائين ٿا ته ان مان جيڪڏهن ڪو هي نتيجو ڪڍي ته حواس ۽ محسوسات بيڪار آهن، ۽ بيڪار دنيا ۾ ڪجهه ڪونهي. خدا جي خلقت ۾ ڪا به شيءِ بيڪار ڪانهي، ليڪن هستيءَ ۾ مرتبا ۽ درجا آهن ادنيٰ جيڪڏهن عليٰ کان فيضياب ۽ هدايت آفته نه ٿئي ته اهو نقصان ۾ رهندو آهي، محسوسات ۽ جسماني زندگيءَ کي هڪ گهوڙو سمجهو ۽ نور حق کي سوار- جيڪڏهن سٺو سوار گهوڙي تي سواري ڪري ته گهوڙو چال به سٺي هلندو آهي. ۽ رستو به نه ڀٽڪندو آهي، سورة نور ۾ الله تعاليٰ جيڪو نور اعليٰ نور فرمايو آهي ته ان جي اهائي معنيٰ آهي ته حس به هڪ درجي جو نور آهي جيڪو انسان کي علم لاءِ عطا ٿيو آهي، ته جيئن مادي عالم ۾ ڏسي وائسي هلي ليڪن اگر ان تي حق جو نور نه هجي ته محسوسات جو علم هادي هجڻ جي بجاءِ گمراه ڪندڙ به ٿي ٿو سگهي، نور حق هن حس جي گهوڙي تي سوار هئڻ گهرجي ته جيئن زندگي نور اعليٰ نور ٿي پوي.

ان کان پوءِ نور حس ۽ نور حق جو مقابلو ڪندي فرمائن ٿا ته نور حس مادي ڏي چڪي ٿو جيڪو هڪ ادنيٰ عالم آهي ۽ نور حق بلند تر ڏي رهنمائي ٿو ڪري نور حق جي وسعت ۽ نور حس جي تنگي ۾ اهائي نسبت آهي جيڪا درياهه ۽ شبنم ۾ آهي، نور حق ظاهر ۾ نه آهي اهو نسبتن لڪل آهي ان ڪري ان کي آثار ۽ اقوال روح پرور کان حاصل ڪرڻو پوندو آهي.

نور حس حالانڪ نور حق جي مقابلي ۾ غليظ ۽ ڪثيف آهي. ليڪن اهو به خود اک کي نظر نه ايندو آهي، طبعي حڪيم چون ٿا ته ڪا به اک روشنيءَ

کي روشنيءَ جي حيثيت سان نه ٿي ڏسي سگهي، روشني انهيءَ وقت ڏسڻ جي قابل ٿيندي آهي. جڏهن اها ڪنهن ڪثيف شيءِ سان ٽڪرائجي واپس اک جي طرف ايندي آهي، جيڪڏهن ڪثيف شيون نه هجن ها ته ڪو به شخص مادي نور کي به نه ڏسي سگهي ها.

لطافت هه ڪثافت جلوه پيدا ڪر نهين سگهي (غالب)

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جڏهن ڪثيف هجڻ جي باوجود نور حس ايتريقدر لڪل آهي ته پوءِ ان کان به مٿاهون نور اڃان به وڌيڪ ظاهري نگاهه کان لڪل آهي.

هستيءَ ۾ جيڪي قوتون ڪم ڪري رهيون آهن وجود جي درجن ۾ خواه اهي ادنيٰ هجن يا اعليٰ سڀني جو اهوئي حال آهي ته انهن جا مظاهر ته محسوس ٿين ٿا. ليڪن اهي پاڻ يا ته عقل کي نظر ٿا اچن يا روحاني عرفان انهن کان آشنا هوندو آهي.

ڪائنات جي مظاهر جو مثال ائين آهي ته مٿي ڪڪ پن بيوس حالت ۾ هوا سان اڏامي رهيا آهن. هستيءَ جي صفحي تي تحريرون ته نظر اچن ٿيون ۽ قلم به لکڻ ۾ مصروف نظر ٿو اچي. ليڪن جيڪو هٿ قلم کي هلائي رهيو آهي. اهو نظر نٿو اچي. زندگيءَ جي حادثن جا گهوڙا ڊوڙي رهيا آهن. ليڪن سوار نظر کان لڪل آهي تير نظر اچن ٿا ليڪن جن ڪمانن مان نڪرن ٿا اهي نگاهن کان لڪل آهي.

ارتقا

عارف رومي رحمة الله عليه ارتقائي صوفي آهي مگر سندن ارتقا جا نظريا محض طبيعياتي ۽ حياتياتي نظرين وانگر نه آهن. هن جي نزديڪ سڀ هستيون خدا جي طرف کان اچن ٿيون ۽ وري واپس خدا جي طرف وڃي رهيون آهن، انهيءَ رجعت الي الله ۾ روح درجي بدرجي بلند ٿيندا ٿا وڃن. سفر جو آغاز به ذات الهي آهي ۽ منزل مقصود به خدائي آهي ”وان الي ربك المنتهي“ زندگي جي هر درجي ۾ مضبوط تر هجڻ جا طريقا موجود آهن جيستائين هڪڙي درجي ۾ مضبوطي پيدا نه ٿئي تيستائين مٿاهين درجي ڏي هلڻ جي ڪوشش ناڪام ٿيندي آهي. ليڪن اعليٰ تر مقام ۾ پختگي حاصل ٿيڻ

کانپوء وري هيٺائين درجي ۾ زوال نه ٿيندو آهي، زندگيءَ اڳتي وڌي رهي آهي. ان جو مثال هي ٿا ڏين ته ڪڻڪ ماني بنجي وڃڻ کان پوءِ ان کي واپس ڪڻڪ جي سنگن ۾ تبديل نه ٿو ڪري سگهجي. انگور جڏهن ڪچا هوندا آهن ته انهن کي غوره چوندا آهن، فرمائن ٿا ته جڏهن اهي انگور پڇي وڃن ته پوءِ فطرتاً اهو محال آهي ته هو واپس غوره بنجي وڃن. ڪو به پڪل ميوو پهرين حالت ۾ نه ٿو اچي سگهي. جيڪڏهن توهان پستيءَ کان بچڻ ٿا چاهيو ته پوءِ پهريائين پنهنجي موجوده حالت ۾ پختگي پيدا ڪيو. هڪ صوفيءَ ان باري ۾ هڪ ٻي عمدہ تشبيهه ڏني آهي. فرمائي ٿو ته کير جيستائين کير جي حالت ۾ آهي ته کير آهي. پر اهو پاڻي ملائڻ سان وڌيڪ چڱو ٿي پوندو، انسان جا روحانيءَ احوال به کير وانگر آهن. دنياڌاريءَ جو پاڻي ان ۾ آسانيءَ سان ملي ويندو آهي ليڪن جڏهن کير ولوڙي مکڻ ڪڍي وڃي ته پوءِ مکڻ جي چاڻي کي پاڻيءَ ڪجهه نه ٿو ڪري سگهي. بلڪ پاڻيءَ ۾ ٻڌل مکڻ تازو رهندو آهي. پهريائين روحاني زندگيءَ جو مکڻ ڪڍي وڃي ان کان پوءِ انسان خواهشن کان بي خطر ٿي ويندو آهي.

صحت، علم ۽ عبادت پنهنجن کان

زياده اثرائتي آهي

سيرت ۽ ڪردار کي ٺاهڻ ۽ روحاني ترقي جو هڪ نهايت با اثر طريقو پاڻ کان مٿاهين درجي جي انسان جي صحبت آهي، نه ته صرف ڪتابن جو مطالعو نه انسان کي عالم باعمل بنائي ٿو سگهي ۽ نه وري واعظن جو واعظ-ڪيترا دفعا عمر ۾ جي ظاهري عبادت عادت جي ڪري خواه اها رياءَ کان پاڪ به هجي، اهو نتيجو نه ٿي پيدا ڪري سگهي جيڪا ڪنهن اهل دل (ولي الله) جي صحبت ۾ هڪ لمحو رهڻ سان پيدا ٿي ٿئي.

يڪ زمانہ در حضور اولياء - بهتر از صد طاعت بي ریا

مولانا رح فرمائن ٿا ته صحبت هڪ تمام وڏو اثرائتو عمل آهي. صالح جي صحبت انسان کي صالح ۽ طالح جي صحبت ان کي بدبخت بنائي ٿي ڇڏي، جيڪڏهن زندگيءَ کي صاف سٿرو ۽ ترقي پذير بنائڻ ٿا گهرو ته پاڪيزه

سیرت وارن انسانن جي صحبت مان فیض حاصل ڪيو. ڏسندا نه آهيو ته ماني انسان جو جز بنجڻ کان پوءِ انسان بنجي ويندي آهي. بي جان شيءِ ۾ به جان پئجي ٿي وڃي. هڪ مردار گڏهه به جيڪڏهن لوڻ جي کاڌ ۾ دٻجي وڃي ته ڪجهه عرصي کان پوءِ اهو به سراپا لوڻ بنجي ٿو وڃي.

خدا ۽ بندي جو فرق اصلي ۽ دائمي آهي

دنيا جي ڪجهه مذهبن ۾ هي عقيدو آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ لهي انسان جي جسم جو قالب اختيار ڪري ”اوتار“ بنجي ويندو آهي ۽ ماڻهو ”گيان“ حاصل ڪرڻ کان پوءِ خدا بنجي ويندو آهي، هندو مت ۾ هي عقيدا موجود آهن، ۽ عيسويت به حضرت مسيح عليه السلام کي عين خدا يا خدا جو اوتار سمجهندي آهي. ليڪن اسلام انهن باطل عقيدن جي ترديد ٿو ڪري، اسلام جي عقيدو جو لب لباب هي هڪ جملو آهي جيڪو حضرت محي الدين ابن العربي شيخ اڪبر رحمۃ الله عليه جي قلم سان لکيو ويو آهي، حالانڪ عام طور تي کين شدت سان وحدت الوجود جو قائل سمجهيو ويندو آهي، اهي فرمائن ٿا ته ”الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى“ يعني رب موجودات ۾ تنزل کانپوءِ به رب ئي رهندو آهي ۽ بندو چاهي ڪيتري به ترقي ڪري پر اهو بندو ئي رهندو آهي. بلند پايي جي عارفن تي ڪنهن ڪنهن وقت اهڙي حالت طاري ٿي ويندي آهي، جو انهن جي انفرادي هستي الوهيت جي تجليءَ ۾ گم ٿي ويندي آهي، انهيءَ وقت اهي خالق ۽ مخلوق ۾ تميز نه ڪري سگهندا آهن، وڏن وڏن اڪابر صوفين کان انهيءَ وقت ۾ اهڙا الفاظ نڪري ويندا آهن، جو جيڪڏهن انهن جي مستقل حيثيت شمار ڪئي وڃي ته ماڻهو انهن کي خدا سمجهڻ لڳن. چنانچہ ڪوتاه نظر وارن اهڙن ئي احوالن جي بنياد تي ڪرشن يا مسيح عليه السلام کي عين خدا سمجهي ورتو ۽ گمراه ٿي پيا، ”سبحاني ما اعظم شاني“ يا ”نيست اندر چه امر الا خدا“ چوڻ وارا انهيءَ وقت هڪ فرد جي حيثيت ۾ بشر طور موجود ئي نه هوندا آهن، يا ائين چئجي ته انهيءَ مقام ”فنا“ تي موجود هجڻ جي باوجود لامتناهي تجليءَ ۾ گم ٿي ان جو هجڻ يا نه

هجن برابر هوندو آهي، عارف رومي رحمة الله عليه جي ڪلام ۾ ڪثرت سان اهڙا شعر ملن ٿا جيڪي وحدت تي دلالت ٿا ڪن، ليڪن هو صحو جي حالت ۾ هميشه اسلامي ۽ قرآني توحيد تي واپس اچي ويندا آهن، هو ارواحن جي خدا اندر نابود ٿي وڃڻ جا قائل نه آهن ۽ نه ئي ڪنهن برگزيده ۽ خدا رسیده روح کي عين خدا بڻجڻ جا معتقد آهن، چنانچہ هن مثال مان سندن مسلڪ واضع ٿي ٿو پوي، فرمائن ٿا ته لوهه باهه ۾ پوڻ سبب بظاهر باهه جو هر رنگ ۽ هر صفت ٿي ويندو آهي. انهيءَ وقت ان ۾ شعور هجي ۽ هو ”انا النار“ (يعني آءٌ باهه آهيان) پڪاري ته الزام جي قابل نه ٿيندو، ماڻهو بشر جي حيثيت ۾ ته مسجود ملائڪ انسان انهيءَ حالت ۾ هوندو آهي، جڏهن هو تخلقو باخلاق الله جي مشق ڪندو الله تعاليٰ جي صفتن جو آئينه دار بنجي ويندو آهي. جڏهن ڪائنات جون قوتون ان جي سامهون سر تسليم خر ڪنديون آهن ته اهو سجدو انسان کي نه بلڪ خدا کي هوندو آهي.

هاڻي باهه ۽ لوهه جو مثال ڏيڻ کان پوءِ فرمائن ٿا ته هن معاملي ۾ خاموش رهڻ ئي بهتر آهي، ليڪن ڇا ڪجي تشبيهه ۽ مثالن کان سواءِ ڪو رستو ئي ڪونهي، ان ڪري تشبيهه ۽ تشبيهه ڏيڻ واري تي نه ڪلو، هيءَ بيان جي بيچارگي آهي تشبيهه ڏيڻ واري جو قصور نه آهي.

انسان جو نفس پنهنجي باطن ۾ وڌي

درياهه سان مليل آهي

انسان جي دل هڪ حوض وانگر آهي. جيڪا اندران هڪ وسيع درياهه سان مليل آهي. انسان جو پنهنجو علم ۽ عمل جون قوتون محدود آهن پر جيڪڏهن دل جي حوض جو اندريون رستو کليل هجي جيڪو وڏي درياهه سان مليل آهي. ته فيض عرفان به بي حساب حاصل ٿي ٿو سگهي. جيڪڏهن محدود حوض جو تعلق لامحدود درياهه سان ڪٽجي وڃي يا بند ٿي وڃي ته پوءِ بند پاڻي جلد خرچ ٿي ويندو، اڏامي ويندو يا ان ۾ بدبو پيدا ٿي پوندي.

انسان سڀني قسم جي حيوانن جو جنگل آهي ليڪن ملڪوتي صفتون به هن ۾ لڪل آهن

موجوده دور جي حياتيات جا ماهر انهيءَ نتيجي تي پهتا آهن ته انسان ته هڪ پاسي، پر عام ماڻهو به حيوانن ۾ به پنهنجون خصلتون منتقل ڪري ٿو سگهي ۽ ڊڳن ۽ گڏهن کي به عجيب ۽ غريب ڪرتب سڀڪاري ٿو ڇڏي، گهوڙن کي پنهنجي مقصدن لاءِ تربيت ٿو ڪري ته اهي به انهن ڪمن تي لڳي ٿا وڃن، رچ کي ڪيڏڻ ۽ نچڻ سڀڪاري ٿو ڇڏي جيڪو هن جي فطرت ۾ ڪونهي، ڪتن کي محافظت ڪرڻ ۽ شڪار ڪرڻ ٿو سڀڪاري ۽ ٻڪرن کي سلام ڪرڻ ٿو سڀڪاري، جڏهن انسان جانورن کي سندن فطرت جي خلاف اهڙا اهڙا ڪم ٿو سڀڪاري ۽ انهن کان مختلف قسم جا ڪم ٿو وٺي ته پوءِ ڀلا انسان انسان سان ڇا نٿو ڪري سگهي. آخر ۾ فرمائن ٿا ته ڪتو به توکا ڪجهه سڀڪي وٺي ٿو ته ڇا تون ڪتن کان به پري آهين جو عارفن کان ڪجهه انهن جا ڪمالات نه ٿو سڀڪي سگهين؟ اي جانورن کان به ڪريل انسان عارفن کان روحاني جواهر چوري ڪر، تون وڏو مالدار ٿي ويندين ليڪن انهن جي دولت گهٽ نه ٿيندي.

قيمتي مال جي حفاظت

انساني زندگيءَ ۾ جنهن به قسم جو مال ۽ دولت هجي اهو محفوظ نه آهي، جان ۽ مال جي لاءِ ڪجهه فطري آفتون آهن ۽ ڪجهه انسان جي طرف کان آهن، ان ڪري انسان کي هر وقت هر طرف کان هوشيار رهڻ جي ضرورت آهي، ليڪن هر طرف کان هوشيار ۽ خبردار رهڻ انسان جي وس جي ڳالهه نه آهي، هڪ طرف توجه ٿو ڪري ته ٻئي طرف کان غافل ٿي ٿو پوي، فطري ۽ انساني چور ته هر طرف کان خبردار آهن، ڏسندا رهندا آهن ته هي شخص ڪهڙي طرف کان غافل آهي انهيءَ طرف کان شيءِ اڏائي وٺندا آهن، نفس اماره جنهن کي ابليس به چيو ٿو وڃي ستن اخلاقن جو چور آهي، جيئن ئي انسان ڪنهن فڪر ۾ مشغول ٿيو تيئن ئي هن ڪا نه ڪا اخلاقي خوبي ڪسي ورتي جنهن کان انسان بي خوف ٿيندو آهي. انهيءَ ئي طرف کان هو شڪار ٿي ويندو آهي، جيئن ته هر طرف کان هوشيار رهڻ ناممڪن آهي ان ڪري عقلمندي اها آهي ته

جنهن شيءَ کي زياده قيمتي سمجهجي ان کان غلفت نه ڪجي، ان کي اهڙي طرح قبضي ۾ رکي جو چور جي اوستائين پهچ نه ٿي سگهي ۽ جيڪڏهن چور کي ڪنهن وقت گهر ۾ گهڙڻ جو موقعو ملي وڃي ته صرف گهٽ قيمت واري شيءَ کڻي هليو وڃي، واپاري جڏهن مال سان ڀريل پيڙيءَ ۾ سوار هوندو آهي ۽ پيڙي ڪنهن طوفان وغيره ۾ ڦاسي پوندي آهي ۽ ٻڏڻ جو خطرو ٿيندو آهي ته ان کي بچائڻ جو هڪڙو رستو اهو به هوندو آهي ته پيڙيءَ جي بار کي هلڪو ڪيو وڃي. اهڙي صورت ۾ سوداگر پنهنجي گهٽ قيمت واري مال جون بگڙيون درياھ ۾ اڇلاڻ شروع ڪندو آهي ۽ صرف قيمتي مال زر ۽ جواهر وغيره کي سنڀاليندو آهي، جيڪڏهن زندگيءَ ۾ ڪا اهڙي صورت پيش اچي وڃي جو جان و مال ۽ ايمان سڀ خطري ۾ پئجي ويا آهن ۽ سڀني کي بچائڻ محال آهي ته پوءِ عقلمنديءَ جي تقاضا هيءَ آهي ته سامان جي پرواهه نه ڪري ۽ جان کي بچائڻ جو فڪر ڪري. جان آهي ته جهان آهي ۽ جان آهي ته سامان وري به مهيا ٿي ٿو سگهي، ليڪن جيڪڏهن ايمان کي بچائڻ جي لاءِ جان ۽ مال ٻنهي جي قرباني ڏيڻي پوي ته ان کان ڪيڏانهن نه چو ته ايمان جي قيمت هن آني جاني ۽ ناني مال ۽ جان کان ڪيترا درجا وڌيڪ قيمتي آهي، ايمان سان هميشه رهڻ واري جان ۽ دائمي نعمتون حاصل ٿي ٿيون سگهن، جهڙي طرح ٻڏڻ وقت پيڙيءَ مان ڪنهن قيمتي لال بچائي ورتو ۽ پوءِ ڪنهن تختي تي تري ڪناري تي پهچي ويو ته انهيءَ قيمتي لال مان هو ٻيهر قيمتي سامان مهيا ڪري ٿو سگهي.

محبت

عشق جي متعلق مولانا ڪثرت سان والھانہ ۽ حڪيمانہ اشعار چيا آهن، ان کي هر مرض جي دوا قرار ڏنو اٿس خواه اهو مرض اخلاقي هجي يا جسماني مولانا رحمۃ اللہ عليه انهن صوفين ۽ مردان خدا مان آهن جن جي نزديڪ محبت ئي اصل دين آهي. جنهن جي مقابلي ۾ سڀ طريقا ۽ شريعتون ثانوي حيثيت ٿيون رکن ۽ انهن جي اصل ڪسوٽي به محبت ئي آهي جيڪو عمل جو طريقو محبت جي معيار کي ڪرو معلوم نه ٿئي اهو اهل دل جي طريقت ۾ رد ٿيڻ جي قابل آهي خواه مفتي ڪجهه به فتواون ڏيندا وڃن.

جيڪڏهن ظاهر ۽ باطن ۾ ڪجهه ٽڪراءُ معلوم ٿئي ته باطن کي ظاهر تي ترجيح ڏيبي، مولانا رحمة الله عليه محبت کي مصدر حيات ۽ مقصد حيات سمجهن ٿا، هي منزل به آهي ۽ منزل جو طريقو به - محبت ئي هڪ اهڙو اڪسير آهي. جيڪو ڪندن بنائڻ سان گڏ هر مرض جي دوا به ڪري ٿي سگهي، دين ۾ ظاهري عالم عقيدن جا ڏاڳا سڌا ڪرڻ ۽ لڙائي جهڳڙن ۾ مصروف ٿا رهن ان جو سبب اهوئي آهي ته هو محبت جي لذت کان نا آشنا آهن، ڪيترا اڪابر صوفي اهڙا گذريا جيڪي مريدن کي نه ته ڪنهن خاص علم جي تلقين ڪندا هئا نه ڪشف ۽ ڪرامتن جا رستا ٻڌائيندا هئا نه وري عبادت جي ڪنهن خاص طريقي تي زور ڏيندا هئا، هر هڪ طالب کي هو هڪ ئي تعليم ڏيندا هئا ته خدا ۽ ان جي بندن سان محبت ڪيو انهيءَ ۾ ترقي ڪندؤ ته ٻنهي جهانن جي سعادت حاصل ڪندؤ، مولانا رحمة الله عليه به انهيءَ عقيدتي کي يقين ۽ جوش سان ٿا بيان ڪن، محبت اها شيءِ آهي جيڪا زندگيءَ جي ڪوڙاڻ کي مٽاڻ ۾ بدلائي ڇڏيندي آهي، محبت ئي غم جي دوا ۽ مرض لاءِ شفا آهي. محبت ڪندن کي گلاب ۽ سرڪي کي شراب بنائي ٿي سگهي، محبت جي راه ۾ ڦاهيءَ تي چڙهڻ وارو محسوس ڪندو آهي ته عزت جي تخت تي بلند ٿي رهيو آهيان. محبت جو وزن به ڏاڍو دل کي وڻندو آهي، محبت قيد خاني کي گلستان بنائي ڇڏيندي آهي، ۽ بغير محبت جي گلستان به آتش دان ڏسڻ ۾ ايندو آهي، باهه کي نور ۾ ۽ ديو کي حور ۾ بدلائي ڇڏڻ به محبت جو ڪم آهي، محبت جي طلسم سان گمراهه ڪرڻ وارا هادي بنجي ويندا آهن، غم خوشيءَ ۾ تبديل ٿي ويندو آهي، محبت اها شيءِ آهي جو شينهن پنهنجي حيوانيت کي وساري مسڪين ۽ عاجز معلوم ٿيڻ لڳندو آهي، محبت غصي کي رحمت ۾ بدلائي ٿي سگهي جنهن گهر ۾ محبت هجي اهو گهر روشن ٿي پوندو آهي، شاهه کي به بندو بنائڻ ۽ محمود کي اياز جو غلام ڪرڻ محبت جو ئي ڪرشمو آهي، جيڪو شخص زندگيءَ کان بيزار ۽ بي جان نظر اچي ان کي محبت جو اڪسير پياريو پوءِ ڏسو ته ڪيئن نه ان ۾ جان پئجي ٿي وڃي، جنهن پنهنجي دل ۾ خدا ۽ خلق جي محبت کي ترقي ڏني انهيءَ سڀ ڪجهه حاصل ڪري ورتو.

عقل ۽ عشق

انسان جي زندگيءَ ۾ ٻه سرمايه آهن هڪ عقل ٻيو عشق ڪنهن به دين جي صداقت يا فلسفہ زندگيءَ جي ڪسوٽي به اهائي آهي ته ان ۾ هنن ٻنهي جو ڇا مقام آهي، دين اهوئي سڄو آهي جيڪو خدا جي خلق کي عيال الله سمجهي اهڙي محبت کي عالمگير بنائڻ ٿو چاهي ٻيو سچائيءَ جو معيار هي آهي ته ڪيستائين ڪا تعليم عقل کي خالص بنائڻ ۽ ان کي ترقي ڏيڻ جي تلقين ٿي ڪري، عارف رومي رحمة الله عليه جي نزديڪ به دين ۽ ايمان جو جوهر اهي ٻئي آهن، هزارين شعرن ۾ عشق ۽ محبت جي وضاحت ۽ تلقين ڪئي اٿن ۽ جزوي عقل کي ڪليءَ سان وابسته ڪرڻ جو سبق به مختلف طريقن سان دهرايو اٿن، عشق ۽ عقل جو پاڻ ۾ تعلق ڪهڙي قسم جو آهي هي هڪ نهايت لطيف مضمون آهي مگر مولانا رحمة الله عليه وٽ هن جو لب لباب هي آهي ته عشق ۽ عقل هڪ ئي حقيقت جا ٻه پهلو آهن ۽ انهن جو پاڻ ۾ رابطو هن قسم جو آهي ته محبت سان صحيح سمجهه پيدا ٿيندي آهي ۽ عقل جڏهن جذبات جو غلام ۽ نفس اماره جو محڪوم نه هجي ته اهو عشق جي طرف رهبري ٿو ڪري، حقيقي علم بغير اثر جي نه ٿو ٿئي سگهي ۽ اهو اثر جنهن کي محبت ٿا چون ڪائنات جي معرفت ۽ زندگيءَ جي عرفان جو به سرچشمو آهي، ماڻهن جنهن محبت کي انڌي چيو آهي، اها هڪ محدود شيءِ آهي، پختگيءَ کان پوءِ اها هڪ چنڊ وانگر روشن ٿي پوي ٿي، ناقص محبت ۽ ناقص سمجهه محبت ۽ صحيح سمجهه کي بدنام ڪري ڇڏيو آهي، ناقص محبت جامد ۽ فاني شين تي ڪرندي ۽ انهن سان وابسته رهندي آهي، فاني شيون حقيقي حسن جو عارضي عڪس پيدا ڪن ٿيون جهڙي طرح اُس ديوار تي ٿوري دير لاءِ پوندي آهي، ظاهري شين تي ازلي حسن جي تجلي بجليءَ جي چمڪ وانگر آهي، جنهن جي روشني هڪ لمحي لاءِ هوندي آهي، جس ۽ جان ته گڏهه ۾ به آهن ۽ ڪيترا جانور ته انسان کان به تمام گهڻي قوت وارا هوندا آهن بدن صرف جان جو هٿيار آهي ڪارگر ته عقل آهي، بدن ۾ جيڪڏهن ڪو فطري يا حادثاتي نقص هجي مثلاً جيڪڏهن ڪو شخص لولهر، لنگڙو، ڪاڻو يا انڌو هجي ته اهو ناقابل علاج هوندو آهي، ليڪن عقل جي نقص جو علاج ٿي ٿو سگهي

بشرطيڪ طبيب حاذق هجي، تشخيص ۽ علاج صحيح هجي ۽ حماقت جي مرض ۾ مبتلا شخص خود علاج ڪرائڻ لاءِ تيار هجي. جسم جي نقص واري کي ڪو لعنتي ڪو نه چوندو آهي، ڇو ته اهو نقص ان جو اختياري نه آهي ليڪن احمق تي لعن طن ضرور ٿيندي آهي ان لاءِ ته هو علاج جي قابل بيماريءَ جي علاج ڪرائڻ کان نٿائي ٿو. جسم جي نقص واري ماڻهوءَ تي انسان رحم ڪائيندا آهن ليڪن عقل جي نقص کي معافيءَ جي قابل نه سمجهندا آهن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ”ليس علي الاعمي حرج“ فقط ٻي عقلن کي خدا تعاليٰ اندو، ٻوڙو، گونگو ۽ جانورن کان به ڪريل قرار ڏنو آهي.

هر فرعون صفت ۽ جهڳڙالو ڪافر جو ڪفر عقل جي نقص جي سبب آهي. پيهر برق جي تشبيهه ڏي ٿا اچن، برق جي متعلق قرآن ڪريم فرمائي ٿو ”يڪاد البرق يخطف ابصارهم“ يعني قريب آهي ته بجلي انهن ڪافرن جي نگاهن کي ختم ڪري ڇڏي، ان جي مقابلي ۾ مؤمن انهيءَ نور حقيقيءَ سان منور ٿيڻ ٿو چاهي جنهن کي سورة نور ۾ ”الاشرفية ولا غريبة“ چيو ويو آهي، جيڪو نور زمين ۽ آسمان جي سج ۽ چنڊ جي نور وانگر مڪاني ۽ فاني نه آهي. محبت حقيقي زندگيءَ سان هجڻ گهرجي، جنهن جو مصدر ۽ مرڪز خدا تبارڪ و تعاليٰ جي ذات ئي آهي، يعني اهڙو عقل ۽ اهڙو عشق جيڪو حادثن جي ٽٽڻ سان تبديل نه ٿئي ۽ جيڪو لا تبديل لخلق الله جو مصداق هجي، انهيءَ کي خدا دين قير قرار ڏنو آهي، ذالڪ دين القيمه“

برق جي متعلق وري مولانا رحمة الله عليه هڪ شاعراڻي انداز کان ڪم ورتو آهي، پڇن ٿا ته هي بجليءَ جي چمڪ ڪنهن تي آهي؟ بجلي ان شخص تي چمڪي ٿي يا کلي ٿي جيڪو هن کي هڪ مستقل نور ٿو سمجهي انسان هن جي روشنيءَ ۾ به قدم هلي ٿو ته وري اونداهي ٿي وڃي ٿي بي عقل ماڻهو بي اصل شين کي ثابت ۽ قائم سمجهي انهن مان فائدو حاصل ڪرڻ جي بيڪار ڪوشش ٿو ڪري ان جو مثال اهڙو آهي، جيئن ڪو بيوقوف درياھ جي مٿان گجيءَ کي پائدار زمين سمجهي ان تي پنهنجو گهوڙو ڊوڙائڻ شروع ڪري، گهوڙو ۽ سوار ٿوري دير ۾ نابود ٿي ويندا، يا ڪو ماڻهو بجليءَ جي چمڪات ۾ خط پڙهڻ جي ڪوشش ڪري، عقلمند مرد حقيقتن تي نظر رکي پنهنجي زندگيءَ جو بنياد رکندو آهي، ۽ بيوقوف ادراڪ جي فريب ۾ مبتلا ٿي

ناپائدار شين کي ڇمڙي انهن مان نفعو حاصل ڪرڻ جي توقع رکندو آهي. اهڙي قسم جا ڌوڪا حرص ۽ حوس جي پيداوار هوندا آهن. جيڪي انسان کي آخرڪار دنيا ۽ آخرت جي نقصان ۾ وجهندا آهن. عقل جيڪڏهن خالص هجي ته ان جي فطرت عاقبت بيبي آهي ان کي هر ڪم جو نتيجو پهريائين معلوم ٿي ويندو آهي. ليڪن عقل جذبات جو غلام ٿي حرص ۽ حوس ۾ اندو ٿي پوندو آهي. نفس امارو عقل جو ويري آهي. نفس جي غالب ٿيڻ کانپوءِ عقل پنهنجي خاصيت وڃائي ويهندو آهي. نفس اماره جي گهرجن کي پوري ڪرڻ سان اهو عقل نه رهندو آهي، بلڪ نفس بنجي ويندو آهي.

خدا سراپا خير ۽ خير طلب آهي ليڪن زندگيءَ لاءِ شر جو پهلو به لازمي آهي

دين ۽ دانش ٻنهي لاءِ هڪ اهم مسئلو شر جو وجود آهي. خاص ڪري انهيءَ دين لاءِ ان جو حل نهايت ضروري آهي. جيڪو خدا تبارڪ و تعاليٰ کي رحيم ۽ ڪريم سراپا رحمت ۽ قادر مطلق سمجهڻ آيمان جو اهم حصو قرار ڏئي. جيڪڏهن خدا تعاليٰ ۾ قدرت مطلقه به آهي ۽ هو سراپا رحمت به آهي. پوءِ دنيا ۾ شر ڪٿان آيو؟ توحيد مذهب هن معاملي تي ڪيترائي سبب ڄاڻائي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. هتي انهيءَ بحث جي گنجائش کانپوءِ فقط عارف رومي رحمة الله عليه جو هڪڙو دليل پيش ٿو ڪجي، فرمائن ٿا ته الله تبارڪ و تعاليٰ جو اصل مقصد هي آهي ته انسانن ۾ خير جو احساس پيدا ٿئي. ليڪن هن عالم امڪان ۾ ڪنهن به صفت جو شعور ان جي ضد کان سواءِ پيدا نه ٿي سگهندو جيڪڏهن ڏينهن ۽ رات جي تبديلي نه هجي ها صرف ڏينهن ئي ڏينهن هجي ها ته ڪنهن شخص کي نه ته روشنيءَ جو قدر هجي ها ۽ نه ان جو احساس ٿئي ها، فرمائن ٿا ته الله تعاليٰ خارجي ۽ انساني فطرتن ۾ ۽ افراد يا قومن جي حالتن ۾ تبديلي ان لاءِ ڪندو ٿو رهي ته جيئن انهن کي مصيبت جي مقابلي ۾ راحت جو احساس ٿئي ۽ اهي شڪر گذار ٿين انهيءَ ڪري منحوس ۽ سعادت وغيره جو اچڻ ۽ وڃڻ ايزدي مشيئت کان خالي نه آهي.

ان کان بعد فرمائن ٿا ته خير ۽ شر، رحمت ۽ زحمت، راحت ڪلفت زندگيءَ جا ٻه پر آهن. زندگي انهن پنهنجن ڀرين سان ئي پرواز ڪري ٿي سگهي، هڪڙي پر سان ڪوبه پکي اڏامي نه ٿو سگهي، ان ڪري هي اعتراض يا شڪايت ڪرڻ ته الله تعاليٰ خير سان گڏ شر کي ڇو پيدا فرمايو نهايت نامعقول قسر جي ڳالهه آهي. اهڙي طرح انساني زندگيءَ ۾ رڪاوٽون ۽ مزاحمتون ئي انساني قوت جي بقا ۽ ترقيءَ جو لازمي سبب آهن، جيڪو شخص اهو ٿو پڇي ته شر ڇو آهي اهو حقيقت ۾ اهو ٿو پڇي ته زندگي ڇو آهي، ڇو ته زندگي، صد کان سواءِ ٿي ئي نه ٿي سگهي ۽ خير جو وجود شر کان سواءِ تصور ۾ ئي نه ٿو اچي سگهي.

خدا ۽ نبين جي سڃاڻپ

قرآن ڪريم ۾ آيت جو لفظ ٻن معنائن سان آهي، هڪ آيت جي معنيٰ ته قرآن ڪريم جي عبارت جو هڪ حصو آهي ۽ آيت جي ٻي معنيٰ نشاني آهي، قرآن ڪريم جون آيتون انهن پنهنجن معنائن ۾ آيتون آهن. انفس ۽ آفاق ۾ جيڪي به ڪجهه آهي، قرآن پاڪ جي لحاظ سان خدا تبارڪ و تعاليٰ جي خبر ڏيندڙ نشانيون آهن. رات ۽ ڏينهن جي تبديلي آسمان جي اوجائي، زمين جي وسعت، ڪائنات جو حسن، نباتات جو وڌڻ ۽ ويجهڻ، فطرت جا تبديل نه ٿيڻ وارا قانون، تاريخي واقعات، زندگي ۽ ڪائنات وغيره خالق ڪائنات جل شانہ جي نشانين سان ڀريل آهن، ڪجهه آيتون يا نشانين خدا تعاليٰ جي طرف رهبري ٿيون ڪن ۽ ڪجهه نشانين بندگان حق، انبياء جي سيرتن جي متعلق آهن ته جيڪڏهن توکي ههڙو شخص هنن صفتن وارو نظر اچي ته ان کي هدايت يافته ۽ هادي سمجهو. جنهن جي پيروي توکي زندگيءَ جي سڀني وڏن مقصدن جي حاصل ڪرڻ ۾ مددگار ٿيندي، مولانا رحمة الله عليه مثال جي طور تي لکن ٿا ته فرض ڪيو ته هڪ شخص خواب ۾ ڪنهن نوراني صورت واري بزرگ کي ڏسي جيڪو هن کي مخاطب ٿي يقين سان چوي ته جيڪڏهن تون پنهنجون سڀ مرادون حاصل ڪرڻ ٿو گهرين ته مان هڪ شخص جون ڪجهه نشانين ٻڌايان ٿو جيڪو تون وٽ ايندو ان کان پوءِ هو هڪ هڪ ڪري ان جون نشانين ٻڌائي ٿو مثال جي طور تي ته هو سوار هوندو توسان تمام سٺي نموني ڳالهائيندو ۽ هن خواب جي سچي هجڻ جي هڪ نشاني اها هوندي ته جيڪڏهن تون صبح جو اٿڻ کان پوءِ ڪنهن

کي ٻڌائڻ چاهيندي ته تنهنجي زبان بند ٿي ويندي جيئن حضرت زڪريا عليه السلام کي حصرت يحييٰ جي پيدائش جي خوشخبري ڏيندي الله تبارڪ و تعاليٰ هڪ نشاني هيءَ ٻڌائي هئي ته هو تن ڏينهن تائين ڳالهائي نه سگهندو ۽ فرض ڪيو ته ان کان علاوه اهو بزرگ خواب ۾ توکي ٻيون به ڪجهه نشانين ٻڌائي ته جيئن توکي پنهنجي مراد پوري ڪندڙ مهريان جي سڃاڻپ ۾ ڪا غلطي نه لڳي ۽ ان جي ملاقات کان پوءِ تون اهي مرادون حاصل ڪري وٺيندين جن جي لاءِ تو عمر جو هڪ حصو جاڳي راتيون گذاريون آهن ۽ لا تعداد ڳوڙها وهايا اٿئي. هاڻي تون صبح ٿيڻ شرط هر طرف بازارين ۾ ۽ مسافر خانن ۾ ان کي ڳولڻ نڪرندين، ماڻهو پڇندا ته سائين ڪنهن کي پيا ڳوليو؟ تون هر سوار مرد کي گهوري پيو ڏسندين ۽ هر ڪو سوار توکي چوندو ته ادا مون کي ڇو پيو ائين گهوري ڏسين؟ تون چوندين ته معاف ڪجو منهنجو هڪ سوار دوست اچڻ وارو آهي. مان ان جي تلاش ۾ آهيان ۽ ايتري ۾ اهو خواب ۾ ٻڌايل نشانين وارو دوست سوار اچي پهچندو، تون هن سان پاڪر پائي ملي شوق سان بيهوش ٿي ويندين، ٻين کي ڪهڙي خبر ته توکي ڇا ٿيو آهي جو هڪڙي سوار سان ملندي ئي هوش و حواس وڃائي ويٺو آهين.

اهڙي طرح الله تعاليٰ پنهنجي ڪتاب ۾ نبين سڳورن جون گهڻيون ئي نشانينون ٿو ٻڌائي ته انهن جو ڪلام هن قسم جو هوندو آهي ۽ هنن جي سيرت هن قسم جي هوندي آهي، عام ماڻهو انهن سان هڻڙو سلوڪ ڪندا آهن. ۽ کي خاص سمجهدار انهن جا گرويده ٿي پوندا آهن ۽ اهي زندگيءَ جي هر معاملي ۾ انقلاب جا طلبگار هوندا آهن اهي خير ۽ شر جي معيار کي بدلائي ڇڏيندا آهن وغيره وغيره. انهن بيان ڪيل نشانين جي رهبريءَ سان جڏهن ڪو شخص نبين کي سڃاڻي وٺندو آهي ته ان جي والهانه عقيدت جو به اهوئي حال ٿيندو آهي، اهو ڪنهن معجزوي ۽ ڪرامت کي ڏسي ايمان نه ٿو آڻي بلڪ هن لاءِ مبارڪ چهره ۽ آواز پيغمبري ٿي وڌو معجزو آهي. اهڙيءَ طرح الله تبارڪ و تعاليٰ پنهنجون به نشانينون ڪتاب ۾ ٻڌايون آهن. انهن نشانين سان خدا کي ڳولي لهڻ وارا به وعدي مطابق پنهنجي زندگيءَ جو مقصد حاصل ڪري ٿا وٺن، دانائي به مؤمن جي گم ٿيل ڏاڍي آهي، اهو ان جي نشانين کي چڱيءَ طرح ڄاڻي ۽ سڃاڻي ٿو جتي ملي وڃي اهو هن جو مال آهي.

حڪمت مؤمن جو گم ٿيل مال آهي

نبي ڪريم ﷺ جن جو هي ارشاد ته ”الحڪمت ضالة المؤمن“ يعني ”حڪمت مؤمن جو گم ٿيل مال آهي“ هي جملو عارف رومي رحمة الله عليه کي هڪ حڪيمانہ شرح تي مجبور ٿو ڪري ۽ ان جي وضاحت ۾ تمام باريڪ نڪتا بيان فرمايا اٿن. دين عين حڪمت آهي. جيڪو شخص سچي دل سان حڪمت جو طالب آهي اهو دين جو ئي طالب آهي. مولانا رحمة الله عليه جو عقيدو هي آهي ته انسان جو روح پيدائش کان اڳ ئي خدا تعاليٰ سان آشنا ٿي چڪو آهي ان ڪري جيڪڏهن دنيا جا حادثات، جسماني ضرورتون ۽ خواهشون هن کي حقيقت جي طلب ۾ گمراه نه ڪن ۽ حق هن کي روبرو نظر اچي ته اهو ضرور ان کي سڃاڻي وٺي. عين اهڙي طرح جيئن مالڪ پنهنجي گم ٿيل ڏاڇيءَ کي سڃاڻي ٿو سگهي، انسان جي زندگين جو قافلو اڳتي هلڻ لاءِ انهن تي سامان لڏي رهيو آهي. هر مالڪ پنهنجي اٺ ۽ سامان سان گڏ آهي. ليڪن جنهن جو اٺ گم ٿي ويو آهي. اهو پريشان آهي. هيڏي هوڏي ڊوڙي رهيو آهي، قافلو پري ٿيندو ٿو وڃي ۽ رات جي اونداھي به اچڻ واري آهي. هن جو سامان اتي ئي زمين تي پيو آهي. اٺ گم آهي ۽ تون ان جي تلاش ۾ هيڏي هوڏي حيران ۽ پريشان لنگهڻ وارن ماڻهن کان پڇين ٿو ته ڪنهن منهنجو اٺ ڏنو آهي. جيڪو صبح جو سویر کلي ۽ کاڌي آواره ٿي ويو آهي، ادا منهنجو اٺ تمام قيمتي آهي. جيڪڏهن ڪو هن جو نشان يا پتو ٻڌائي ته جيڪر مان ان کي هيترا هيترا درهم انعام ڏيان. هيڏي هوڏي لوفر ۽ لفنگن جو هن کي ديوانن وانگر هوش مان نڪتل ڏنو ته انهن مسخريون شروع ڪيون ته، ”ها اسان هڪڙو ڳاڙهو اٺ هيڏي چراگاهه جي طرف ويندي ڏنو آهي ان جي پٺيان هن طرف پڇ ته ملي ويندءِ“. ٻيو وري چرچا ڪندي چوڻ لڳو ته ها اهو اٺ نه جنهن جا ڪن ڪٽيل هئا. هڪ ٻيو وري چوڻ لڳو ته اهو اٺ ته نه آهي جنهن جي ڳچيءَ تي نقش ۽ نگار ٺهيل آهن. هڪ ٻيو وري چوڻ لڳو ته اهو ڪاٿو اٺ ته نه آهي جنهن کي مون اتر طرف ويندي ڏنو هو. مطلب ته ڪو مسخريءَ ۾ ۽ ڪو انعام جي لالچ ۾ طرح طرح جون نشانيون ٿو بيان ڪري، ان کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته حڪمت ۽ معرفت الهيءَ جي گم ٿيل ڏاڇي

”ضالة المؤمن“ جو به اهوئي حال آهي، انسانن جي فطرت حق جي طلبگار آهي ۽ روح انسانيءَ کي پنهنجي اصلي ۽ خالص حالت ۾ حقيقت جي سڃاڻپ به آهي ليڪن غرض جي بدن، احمقن ۽ مسخرن انسان کي پريشان ڪري ڇڏيو آهي، فلسفي ان جي هڪ طريقي سان ٿو شرح ڪري ۽ متڪلم ان تي جرح ۽ قدح ٿو ڪري مطلب ته هر ڪو حق جي رستي جو پتو اهڙي انداز سان ٿو ڏئي ڇڻ ته هو بخوبي انهيءَ رستي کان واقف آهي، ان کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه فراخديءَ کان ڪم وٺندي فرمائن ٿا ته انهن مختلف فلسفن ۽ مذهبن جي متعلق هي چوڻ درست نه آهي ته هي جيڪي ڪجهه چون ٿا اهو سراسر غلط آهي، ڪو به فلسفيانه مذهب هجي يا دين يا ڪو فرقو ان ۾ غلط سان گڏ ڪجهه سچ به مليل آهي، جيڪڏهن ان ۾ سچ جو ڪو پهلو نه هجي ته انساني فطرت محض غلط يا سراسر غلط ڪي ڪڏهن به قبول نه ڪندي، هر فرقي کي مڃڻ وارو معتقد گروهه ان ڪري ملي ٿو وڃي جو، ان جي باطل ۾ ڪجهه حق جي ملاوٽ هوندي آهي، ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه هي ٿا ڏين ته عام طور تي ڪوڙا سڪا اهي هوندا آهن جن ۾ سون ۽ چانديءَ ۾ ڪجهه ٿامون مليل هوندو آهي، سون ۽ چانديءَ جي ملاوٽ سان ماڻهو ڌوڪو کائي ماڻهو انهن کي قبول ڪرڻ ۾ عذر نه ٿا ڪن، ڪوڙا سڪا سچن سڪن جي بدولت هلندا آهن، جيڪڏهن دنيا ۾ سچ جو عام رواج نه هجي ته ڪنهن ڪوڙ ڳالهائڻ واري کي ڪوڙ مان ڪو به فائدو نه ملي، هو ڪوڙ ته ان لاءِ ٿو ڳالهائي ته ٻيا ماڻهو سچ سمجهي ان تي اعتبار ڪن. ڪڻڪ جي وجود جي ڪري ڪڻڪ جهڙا جو وڪڻڻ وارن جو قريب هلي ٿو وڃي، ان ڪري هي ڪڏهن به نه چوڻ گهرجي ته دين سواءِ اسان جي دين جي بلڪل غلط آهن، انهن دينن جيڪو ماڻهن کي پنهنجو عقيدتمند ۽ گرويده بنائي ڇڏيو آهي اهو ان ڪري آهي جو انهن ۾ ڪجهه نه ڪجهه سچ جي پوءِ آهي. مولانا جي سوانح ۾ هڪڙي جهڳڙالو ۽ حڪمت کان خالي مٺي جي هڪ ڳالهه آهي ته هو اهو ٻڌي ته مولانا رحمة الله عليه ڪافران ۽ ملحدانه ڳالهيون ٿو ڪري ان وٽ مناظري لاءِ آيو، مناظري جا چڪر گهران ئي سوچي پوءِ آيو، پهريون سوال ۽ هو ته پڇندس ته توهان ٻاهتر فرقن مان ڪهڙي فرقي مان آهيو، پوءِ جنهن به فرقي جو نالو ورتائين ته پوءِ ان مان ڪجهه منجهائڻ وارا سوال پڇندس، هن ايندي شرط اهو سوال پڇو جنهنجو

اهڙو ته جواب مليس جو هو ٻيا سوال ٿي وساري ويٺو. مولانا جواب ڏنو ته سڀني ۾ ڪجهه نه ڪجهه صداقت آهي ليڪن غلو انهن کي خراب ڪري رکيو آهي. هن چيو ته ان جو صاف مطلب اهو ٿيو ته توهان ملحد آهيو. مولانا رحمة الله عليه مسڪرائي جواب ڏنو ته مان ان سان به متفق آهيان. هاڻي ملي جي سڀني گم ٿي ويئي، ۽ مناظرو شروع ٿيڻ کان اڳ ئي ختم ٿي ويو. اڄڪلهه به اسلام ۾ نوان نوان فرقا پيدا ٿي رهيا آهن ڪنهن جو پيشوا مڃدڙيت جي دعويٰ ٿو ڪري ڪو مهدي مسعود ۽ مسيح موعود ٿو بڻجي ۽ ڪو مزاج شناس رسول آهي ۽ ڪو مزاج شناس خدا سڀني پنهنجي اردگرد ٿوري گهڻي تعداد جون ٽوليون جمع ڪيون آهن انهن کي جيڪا به ڪاميابي ٿي آهي. ان جو سبب اهو آهي جيڪو عارف رومي رحمة الله عليه بيان ڪيو آهي.

زندگيءَ ۾ خير ۽ شر جي ملاوت جو سبب

ان کان بعد مولانا رح وري انهيءَ سوال جي طرف ٿو موٽي ته خدا جيڪو سراپا حق آهي انهيءَ باطل کي ڇو پيدا فرمايو ۽ فطرت جي خلقيندڙ جيڪو سراسر خير آهي. انهي شر کي ڇو گوارا ڪيو؟ ان جو جواب مولانا اهو ٿو ڏئي ته مطلق خير ته محض مجبور مخلوق ۾ ئي ٿي ٿو سگهي. ليڪن خدا تعاليٰ جيڪڏهن انسان کي هڪ حد تائين اختيار به ڏنو ته پوءِ اختيار سان گڏ آزاديءَ جي غلط استعمال جو رستو به لازمي آهي. ان کان علاوه هيءَ دنيا ارواحن لاءِ سيرت کي ٺاهڻ جو هڪ ڪارخانو به آهي. سڀني کي مؤمن ڪري پيدا ڪرڻ خدا جي لاءِ ڪو ڏکيو نه هو. ليڪن قرآن ڪريم فرمائي ٿو ته خدا جي مرضي زبردستي مؤمن پيدا ڪرڻ نه آهي. هن کي اهڙا مؤمن گهرجن جيڪي خير ۽ شر ۾ تميز ڪن ۽ حق ۽ باطل جي مقابلي ۾ حق جو ساٿ ڏين اگر سڄي هستيءَ ۾ خوبيون ئي خوبيون هجن ها ۽ هر هستيءَ ۾ فطري طرح سان مڪمل صداقت رکي وڃي ها ته پوءِ ڇڄڻ ۽ ٻرن ۾ ڪو به فرق نه رهي ها. سڀ جا سڀ بغير امتحان جي سٺا هجن ها. شر ۽ باطل روح جي لاءِ ورزش ۽ امتحان جو سامان آهن. هاڻي جيڪي روح هن امتحان ۾ ڪامياب ٿيندا اهي ئي انهيءَ درجي تي پهچندا جتي آدم مسجود ملائڪ بڻجي ٿو وڃي. انسان کان علاوه سڀ هستيون مجبور آهن پنهنجي پنهنجي فطري تقاضائن کان وار برابر هيڏي هوڏي نه ٿي

ٽيون سگهن، حتاڪ ملاڪن جو به اهوئي حال آهي، خدا تعاليٰ انهن کي محض اطاعت لاءِ ئي پيدا فرمايو آهي، ”سبح لله ما في السموات وما في الارض“ يعني جيڪي ڪجهه زمين ۽ آسمانن ۾ آهي اهو زبان حال ان رب جي تسبيح ۾ مشغول آهي، مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جيڪڏهن دنيا ۾ خير ۽ خوبيءَ کان سواءِ ٻيو ڪجهه نه هجي ته پوءِ اهو امتحان گاهه بنجي نه ٿي سگهي ۽ ان جي برعڪس جيڪڏهن هستي ۾ سراسر باطل ٿي هجي ته به حق جي سڃاڻڻ ۽ حق جي لاءِ ڪوشش ڪرڻ جي ان ۾ قطعاً گنجائش ئي نه هجي، خير ۽ شر ۽ حق ۽ باطل جي ملاوٽ سان ئي انسانن جو امتحان هلي رهيو آهي هن امتحان ۾ ڪامياب انسان آهستي آهستي الله تعاليٰ جي اخلاقن سان متصف ٿيندو ٿو وڃي، جهڙيءَ طرح الله تبارڪ وتعالٰي آزاد ۽ سراسر خير جي مصدر آهي. ساڳي طرح انسان اختيار ۽ آزاديءَ سان خير جو سرچشمو بنجي ٿو سگهي، اصل تقويٰ اها آهي جو سڀني اسباب ۽ محرڪات جي موجودگيءَ ۾ به محفوظ رهي.

هن کي سمجهاڻ لاءِ مولانا هڪ حڪيمائي فڪر ڏي موٽن ٿا، جيڪو خارجي فطرت سان ٿو تعلق رکي، فرمائن ٿا ته خارجي فطرت ۾ حالتن جي تبديليءَ جو مشاهدو ڪيو. هتي موسمون بدلجندڙيون رهنديون آهن، ڪڏهن گرمي آهي ڪڏهن سردي، ڪڏهن بهار آ، ته ڪڏهن خزان ۽ ڪڏهن ته وري بادل ۽ بارشون. فطرت جي هنن حالتن ۾ گونا گون، اختلاف ۽ فرق آهي، انهيءَ مادي فطرت کي هيئن سمجهو ته اها خدا جي خزانن جي چور آهي ۽ چور کان چورائيل مال برآمد ڪرڻ لاءِ تجربڪار پوليس آفيسر مختلف ترڪيبون ڪندو آهي، ڪڏهن مهربانيءَ سان پيش ايندو آهي ته ڪڏهن قهر سان ڪڏهن ڇاپلوسي ڪندو آهي ۽ ڪڏهن وري ڏوهه کي نه مڃڻ واري مجرم کي الٽو لٽڪائيندو آهي، ائين بهار جي موسم کي پوليس آفيسر سمجهو ۽ ان جي قهر کي خزان جي موسم سمجهو، زمين جي اندر ۽ ٻاهر جيڪي ڪجهه نڪري ٿو اهو انهن ئي موسمن جي تبديليءَ جي سبب ٿو نڪري، طبيعيات جا ماهر ٿا چون ته اصل ۾ ڪوئلو ۽ لعل هڪ ئي شيءِ آهي، ليڪن هزارين سال زمين ۾ دفن رهڻ ڪري ڪوئلو لعل بنجي ٿو وڃي جيڪڏهن خزان نه هجي ته مسلسل بهار جي موسم به نه رهي سگهي، مطلب ته هستي خواه مادي هجي يا روحاني ان جي ممڪنات ۽ مضمرات کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هر قسم جي تبديلين ۽

امتحانن جي ضرورت آهي، ڪنهن تبديليءَ کي ناگوار سمجهي فطرت ۽ فطرت جي خالق جي شڪايت ڪرڻ عرفان جي نه هجڻ جو نتيجو آهي، تبديلين سان ئي حياتيءَ جا ممڪنات ظاهر ٿا ٿين.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته انسان جي هستي جو به اهوئي حال آهي، سرد ۽ گرم زماني جي تجربن کان سواءِ ان جي زندگيءَ جا ممڪنات لڪل ٿا رهن، اگر توهان هي تسليم ڪيو ته ارواح جي ترقي امتحان کان سواءِ نه ٿي ٿئي ته پوءِ هي لازمي آهي ته فطرت جو خالق، انسان کي بک ۽ خوف، مال ۽ جان جي نقصان سان آزمائي. جيڪڏهن هن سيرت جو سون خالص هوندو ته پوءِ هيءُ امتحانن جي باهه ان کي نقصان پهچائڻ جي بدران ڪندن بنائي ڇڏيندي، جيڪڏهن ڪڪ پڻ هوندا ته سڙي خاڪ ٿي ويندا، مصيبتون بزدل انسان لاءِ تباهيءَ جو سبب هونديون آهن، ليڪن بلند همت انسان جي همت ۾ اڃا به وڌيڪ اضافو ايندو آهي ۽ هستيءَ ۾ انهن جا درجا بلند ٿي ويندا آهن، هتي انهيءَ آيت شريف جي طرف اشارو آهي ”وَلَنبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ ”البتہ اسان توهان کي ڪجهه خوف، بک مال جان ۽ پيداوار جي نقصانن سان آزمائينداسين (اي پيغمبر) صبر ڪرڻ وارن کي خدا جي رضامندي ۽ مراد حاصل ٿيڻ جي خوشخبري ڏيو جن تي جڏهن به مصيبت اچي ٿي ته چوندا آهن ته اسين ته الله جائي آهيون ۽ انهيءَ ڏانهن ئي موٽي وڃڻو آهي“ (سوره بقره)

زندگيءَ ۾ جيڪڏهن حق ۽ باطل يا نيڪ ۽ بد جي ملاوٽ نه هجي ها ته پوءِ هي امتحان ۽ آزمائشون ڪٿان ٿين ها؟ الله تعاليٰ چاهي ٿو ته انسان پنهنجي اندر ۾ ئي حق ۽ باطل جي پرکڻ جي ڪسوٽي پيدا ڪري.

من عرف ربه فقد كلّ لسانه

مولانا جن کي هر صاحب عرفان ۽ وجدان وانگر زبان ۽ بيان جي نارسائيءَ جو اعتراف آهي، عقل جو وجدان ته اهڙي نادر شيءِ آهي جيڪا خضر عليه جي مقابلي ۾ موسيٰ جي لاءِ به پهرئين مرحلي ۾ سمجهه ۾ نه آئي ته پوءِ ٻين جي سمجهه ۾ ڪيئن ايندي.

زمين جي هيٺان سرنگون ڪوٽي ريلون هلاڻ . ميلن تائين زمين ۽ جبلن کي ڪوٽي پيٽرول ڪڍڻ، وڏن شهرن جي رستن کي ڪوٽي ڪٽي ٽيليفون يا ڪيبل، ڪٽي پاڻيءَ جا نل، ڪٽي گيس جا پائپ وڌا ويندا آهن، مطلب ته سائنس جي پري به ترقي ٿي ڪري اها زمين جوئي سڀني ٿي چيري، هاڻي مادي ڌرتي جو سڀني چيري ايترو به ۽ هائڊروجن به ان لاءِ ٺاهيا ٿا وڃن ته جيئن دنيا جي مادي وسيلن تي قبضو ڄمائڻ لاءِ جنگ ۾ فتح جو ذريعو بنجن، ليڪن سوچيو ته خاڪ کي هن طرح ڇاڪ ڪرڻ سان ڪو به اخلاقي يا روحاني مقصد حاصل ڪونه ٿو ٿئي، ها معاش جا ذريعا وڌي ٿا وڃن ۽ اهاڻي ڳالهه مولانا رحمة الله عليه جن به ڪن ٿا ته ڪٿي کي ضرورت جيترو ڌرتي ڪوٽي ان ۾ اندر رزق جي چوري يا ذخيره اندوزيءَ جو عقل ڏنو ويو آهي ۽ جن انسانن جا عقل انهيءَ کان مٿي پرواز نه ٿا ڪن انهن کي به ڪئن وانگر ٿي تصور ڪيو، ليڪن جن بلند همت انسانن جا عقل انهيءَ کان مٿاهان ٿي حڪمت ۽ دانائيءَ جا طالب ٿا ٿين ته اهي موسوي عقل تائين پهچي ٿا وڃن، الله تبارڪ و تعاليٰ وٽ به طلب ۽ پهچ جو قانون آهي.

گهرجن جي شدت ۽ ترقيءَ جو نظريو

موجوده دور ۾ ترقيءَ جو نظريو پيش ڪرڻ وارا گهڻا دانا آهن چوندا آهن ته سڀ حيوانات ننڍن ننڍن ڪيڙن ماڪوڙن مان ترقي ڪري مختلف شڪليون ۽ عضوا پيدا ڪيا آهن، ڌارون جي نزديڪ هيءَ ترقي اتفاقي هئي ليڪن ان جي مخالف راءِ رکڻ وارا چون ٿا ته جاندارن لاءِ مختلف ماحولن ۾ زنده رهڻ لاءِ مختلف قسم جون ضرورتون پيدا ٿيون ۽ انهن حاجتن انهن جي عضون ۾ تبديلي پيدا ڪئي، زندگي هر جاءِ تي ترقيءَ جي طلبگار آهي، هن ۾ تبديليءَ بغير ڪنهن مقصد جي پيدا نه ٿي ٿئي، جنهن شيءِ جي طلب ۽ حاجت شدت ٿي اختيار ڪري، فطرت ان جي مناسبت سان حيوانن جي عضون واري وجود ۾ تبديلي پيدا ٿي ڪري، زندگيءَ جي ذوق ۾ تخليقي قوت موجود آهي.

عارف رومي رحمة الله عليه ارتقائي فلسفي آهن ۽ پنهنجي نظريي کي مختلف طريقن سان پيش ٿا ڪن، فرمائن ٿا ته الله تعاليٰ به زمين ۽ آسمان ۾ جيڪي ڪجهه پيدا فرمايو آهي، اهو ڪنهن ضرورت لاءِ ڪيو اٿس. جيئن هڪ

انگريزي محاورو جو ترجمو آهي ته ضرورت ايجاد جي ماءُ آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته اهوئي قانون ساري هستيءَ ۾ ٿو ملي ۽ انهيءَ مان اهو نتيجو ٿا کين ته زندگيءَ جي مرحلن ۾ جيڪڏهن اڃا به وڌيڪ ترقي ڪرڻ گهرو ٿا ته اڃا به وڏيون حاجتون پيدا ڪريو جيڪي صرف معاش جي فڪر لاءِ نه هجن، ڇو ته هيءَ حاجت ته هڪ ڪٿي ۾ به موجود آهي.

فرمائن ٿا ته زمين ۾ اندر اهڙي به مخلوق آهي جن کي اکيون آهن ٿي ڪونه، انڪري انهن جي محدود حاجت بغير ڏسڻ جي ٿي پوري ٿي ويندي آهي، اهي ڪڏهن ڪڏهن رزق جي مجبوريءَ سبب زمين جي سطح تي به اچي ويندا آهن. جيڪڏهن هن زمين ۾ رهڻ وارن بغير ڏسڻ وارن جاندارن ۾ فضا جي ڪشادگيءَ ۽ روشنيءَ جي ضرورت پيدا ٿي وڃي ته ترقي ڪندي ڪندي انهن ۾ پر ۽ وار نڪري اچن ۽ هي فرشتن وانگر آسمانن تائين پرواز ڪري سگهن.

فڪر ۽ شعور

موجوده دور جي اڪابر فلاسفرن ۽ نفسيات جي ماهرن ۾ حڪيم آمريڪي وليمر جيمز بلند پائي جو مفڪر ۽ محقق ٿو شمار ٿئي، علم النفس ۾ هن جون تصنيفون بلند پايه جون آهن، برطانوي علم النفس جي نظريي جي خلاف هن شعور ۽ فڪر کي هڪ اهڙي گڏيل ۽ وهندڙ شيءِ سان تشبيهه ڏني آهي، جيڪا مسلسل نه ٿئي واري موج در موج وهندي ٿي رهي، مختلف نفسياتي ڪيفيتون احساس ۽ فڪر جي عنصرن جا مرکبات نه ٿيون ٿين، هڪ ترندڙ شيءِ جي تصور سان هن ڪيترائي نفسياتي نتيجا ڪڍيا آهن. جيڪي عنصرن ۽ ان جي تركيب مان اخذ نه ٿي ٿي سگهيا، هن معاملي ۾ عارف رومي رحمة الله عليه وليمر جيمز جو به اڳواڻ آهي ۽ انساني شعور جو تصور هن وٽ به هڪ گڏيل ۽ وهندڙ شيءِ آهي، ان کان بعد فرمائن ٿا ته وهندڙ فڪر ڪو خالص فڪر جو وهڪرو نه آهي هن ۾ هر قسم جا خراب ڪڪ ۽ پن به ترندا ٿا اچن، شعور جي ڪنهن ڪيفيت کي بيٺل سمجهڻ وارا هن جي متعلق ڏوڪي ۾ آهن، ڪنهن وقت ڪا ندي خاموشيءَ سان وهندي آهي ان ڪري ڏسڻ واري کي بيٺل نظر ايندي آهي، مگر ان جي روانيءَ جو ثبوت اهو آهي ته اڳيان ڪڪ وهي اڳتي هلي رهيا آهن ۽ ٻيا ڪڪ پويان اچي رهيا آهن، اهڙي طرح هر لمحي نئي فڪر جي آمد ثابت ٿي ڪري ته شعور جو وهڪرو ساڪن نه آهي بلڪ وهي رهيو آهي.

ان کان پوءِ عام نفسياتي نظريي کان روحانيت جي طرف ٿا اچن ته ڪي خيال جيڪي شعور جي وهڪري سان ترندا ٿا اچن. اهي غيب جي طرف کان اشارا هوندا آهن، ان جو مثال هي آهي ته هڪ ندي جيڪا ڪنهن باغ جي وچ مان ٿي اچي ان ۾ ڪجهه ميون ۽ سبزين جا پن وهندا اچن ته اهي خبر ٿا ڏين ته هي ڪنهن ويران ميدان مان نه پر ڪنهن سرسبز ۽ شاداب باغ مان اچي رهي آهي. هاڻي جيڪڏهن توکي انهن ميون کائڻ جو شوق پيدا ٿئي جن جا پن وهندا ٿا اچن ته توکي گهرجي ته نهر جي ڪناري ان طرف هل جنهن طرف کان هي ساوا پن اچي رهيا آهن، انهيءَ طرح ان باغ تائين تو پھچي ويندين ۽ اهوئي حال ڪجهه فڪر جو آهي جن جي متعلق انسان محسوس ٿو ڪري.

فرمائن ٿا ته عارفن جي شعور ۾ هن آب حيات جي رواني ڪثرت سان هوندي آهي، ان ڪري جيڪڏهن ڪو غمگين ڪندڙ فڪر شعور ۾ اچي وڃي ته اهو جلدي گذري ويندو آهي، ۽ انهن جي روح ۾ دير تائين بيهي نه سگهندو آهي.

نبي سڳورا عوام کي نادان ٻارن وانگر تعليم

ڏيندا آهن ۽ انهن جي گهٽ عقل مطابق

انهن سان گفتگو ڪندا آهن

فرمائن ٿا ته انبياءَ ۽ اولياءَ به دليلن کان ڪم وٺندا آهن ماڻهن سان بحث مباحثو به ڪندا آهن. اگرچہ سهڻي طريقي سان بحث ڪندا آهن، مخاطب کي هارائڻ يا ذليل ڪرڻ مقصد نه هوندو اٿن، جيئن عام طرح مناظره ڪرڻ وارن جو قاعدو هوندو آهي. روحانيت ۾ عقلي دليل روحاني تجربن جي مقابلي ۾ ضعيف هوندو آهي ليڪن انهيءَ ضعف جي باوجود ان کان ڪم وٺي، عام ماڻهن کي سمجهاڻ به ضروري آهي فرمائن ٿا ته دليل مان رهنمائي اهڙي وانهڙو لاءِ هوندي آهي جنهن جي متعلق هر وقت بيابان ۾ رستو گر ڪرڻ جو خدشو هوندو آهي، جيڪو شخص منزل تي پهتل ۽ واصل بحق آهي ان جي لاءِ ته بس ان جي پنهنجي بصيرت ڪافي آهي، ليڪن عام ماڻهن سان عارف پنهنجي مقام کان هيٺ ٿي ڳالهائيندا آهن، ان کي سمجهاڻ لاءِ ان جي ئي سطح تي لهي اچڻ لازمي آهي جيئن هڪ پيءُ جيڪو خود فصيح البيان شخص

آهي ۽ الفاظن جو صحيح استعمال به ڄاڻي ٿو. ليڪن هڪ ٻن سالن جي ٻار سان ڳالهائڻ وقت ان وانگر ئي باتائي ڳالهائيندو آهي. هو سمجهندو آهي ته هي صحيح ٻولي نه آهي مگر ابتدائي عمر ۾ ٻار سان ائين ڳالهائڻ ئي صحيح سمجهيو ويندو آهي. الف ب شروع ڪرائڻ وقت ٻار کي استاد ٻڌائيندو آهي ته الف خالي حالات ۾ ڪجهه آهي مگر هن جي منزل تي ٻار کي صرف نقطن جي تعليم ڏيڻي آهي ان ڪري الف کي خالي ٿو چوي. نئين سڳورن جي تعليم جو اندازو به بلڪل ائين ئي آهي، هو عوام جي لاءِ اهڙي بيان جو طريقو اختيار ٿا ڪن جيڪو حڪمت ۽ عرفان جا صاحب ٻاراڻو ٿا سمجهن ليڪن الله تعاليٰ جي طرفان نئين سڳورن کي اهوئي حڪم آهي ته ماڻهن سان انهن جي عقل جي مطابق ئي ڳالهايو. روحاني حقيقتن جي معاملي ۾ ته گهڻا ماڻهو ٻار ئي آهن. لهنذا اڪثريت جي لاءِ هاڻي به اهوئي ڳالهائڻ جو طريقو مناسب آهي، حڪيمن ۽ عارفن کي جيڪڏهن اهو ئي پنهنجي فهر جي مناسب معلوم نه ٿئي ته ان تي اعتراض نه ڪرڻ گهرجي.

احياءُ العلوم ۾ امام غزالي رحمه الله عليه جن هڪ حديث بيان ڪئي آهي. جنهن جو مطلب آهي ته اسان پيغمبرن کي حڪم آهي ته ماڻهن سان انهن جي مرتبي جي مطابق انهن سان ڪلام ڪيون. عقل ۽ اخلاق جي گهٽتائي ۾ انسان جانورن کان به هيٺ ڪري پوندو آهي ۽ گناهه کي بار بار ڪرڻ سان قلب ڪارو ٿو ٿي پوي. الله تبارڪ و تعاليٰ جيڪو اخلاقي پستيءَ ۾ ڪريل انسان کي جانورن کان به بدتر فرمايو آهي ان جو ثبوت هر انسان کي مشاهدي سان ملي ٿو سگهي. هر هڪ حيوان کي پنهنجي فطري خواهشن ۽ ضرورتن کي پنهنجي مقرر ٿيل حدن اندر ٿو پورو ڪري، ڪاڻ پيئڻ، جنسي طريقو وغيره سڀني جا طريقا مقرر آهن ڪو به حيوان غلط غذا کي وات ۾ نه وجهندو ۽ ٻين جذبن جو به اهوئي حال آهي، مگر حضرت انسان ئي آهي جيڪو هر غير فطري طريقي ڏي شدت سان مائل آهي ۽ غير فطري زندگيءَ جي عادت سان اها انهن لاءِ ٻي فطرت بنجي ٿي وڃي. مولانا رحمه الله عليه جن فرمائن ٿا ته گڏهه کي انسان ٻي عقل سمجهندو آهي ليڪن گناهه ۾ مبتلا ٿيل انسان گڏهه کان به وڌيڪ بي عقل آهي، گڏهه جيڪڏهن ڪنهن ڏٺڻ ۾ ڦاسي پوندو آهي يا گپ ۾ ڪري پوندو آهي ته اٿي پاڻ کي بچائڻ لاءِ بهرحال حرڪت ڪندو رهندو آهي، ايتري تائين جو خشڪ زمين تي اچي وڃي، ڪڏهن به اها نه ڪندو آهي ته

انهيءَ گپ يا ڏٻڻ ۾ آرام سان ويهي رهي. ليڪن انسان جڏهن بداخلاقين جي ڏٻڻ ۾ ڦاسندو آهي ته ان ۾ ئي مستقل زندگيءَ جو گذاري ۽ وڌيڪ هي ته ابليسائي طبيعت واريون تاويلون ڪندڙ اهڙا به آهن جو انهن کي جيڪڏهن سمجھائجي ته ادا هن غلامت واري زندگيءَ کان توبه ڪري سڌي رستي تي اچ ته چوندو ته مان ڇان ڪريان هيءَ ته هڪ اضطراري حرڪت آهي، مجبوري ۽ معذوريءَ ۾ ته رب سائين حرام کي به حلال ڪيو آهي. اسان جي هن حالت کي گناه نه سمجهو اهڙي طرح ڪڏهن اضطراري ۾ پناهه ٿو وٺي ته ڪڏهن پنهنجي بدعملن کي تقدير جي ذمي ٿو سمجهي. هاڻي ٻڌايو ته هي گڏھ کان ڪريل ٿيو يا نه جيڪو ڪوشش سان گپ مان ٻاهر نڪري خشڪ زمين تي اچي ٿو وڃي.

ڪڏهن خدا کي رحيم ۽ ڪريم چئي ڪڏهن قضا ۽ قدر جي مجبوري جو عقيدو پيش ڪري ڪڏهن اضطرار جي حالت ٻڌائي پنهنجو پاڻ کي خدا جي گرفت ۽ عملن جي پاداش کان محفوظ ٿو سمجهي. مگر اهو نه ٿو سمجهي ته هنن اجاين عذرن هن کي اڃان به وڌيڪ گمراهيءَ ۾ گرفتار ڪيو آهي. اهڙي طرح ڪوڙن اطمينانن سان گنهگاريءَ کي جاري رکڻ جو هڪ وڏو سبب اهو به هوندو آهي ته گنهگار چوندو آهي ته ادا رب سائين وڏو ڪريم آهي مون هيترا گناه ڪيا آهن. ليڪن هن پنهنجو ڪرم ڪيو اڃان تائين پڪڙيو ڪونه آهيان. انشاءِ الله آئنده به مون لاءِ هن جو اهو ڪرم جاري رهندو. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته حضرت شعيب عليه السلام جي زماني ۾ هڪ شخص هو جيڪو اهڙي قسم جي نفس جي فريب ۾ مبتلا هو ۽ حضرت شعيب عليه السلام کي چوڻ لڳو ته مون تمام گهڻا گناه ڪيا آهن. ليڪن خدا مون کي ڪونه پڪڙيو. هي هن ڪريم جو شان آهي ان تي الله تعاليٰ حضرت شعيب عليه السلام کي وحي ڪيو ته هن نالائق کي جيڪو نفس جي فريب ۾ ڦاسجي ويو آهي چو ته عمل جي نتيجي کان نه ڪوئي دنيا ۾ ٿو بچي سگهي ۽ نه وري آخرت ۾. هر هڪ عمل پنهنجو اثر ضرور پيدا ڪندو آهي ليڪن بصيرت جي ذڪر کي ڏسڻ ۾ نه ايندو آهي، چنانچہ حضرت شعيب عليه السلام رب جو حڪم ان کي ٻڌائيندي چيو ته اي سڌو رستو ڇڏي خطرن سان ڀريل بيابانن ڏي رخ ڪرڻ وارا تون پنهنجي حالت کي بلڪل الٽو پيو ٿو سمجهين. تون چٽل نه آهين. بلڪ سڄو زنجيرن ۾ جڪڙيل آهين. مگر اهي زنجيرون ۽ طوق توکي نظر ئي

نه ٿا اچن، عملن جو نتيجو خدا تعاليٰ صرف آخرت تي ئي ڪونه ڇڏيو آهي. انسان جي اصليت هي جسر نه آهي بلڪ روح ۽ قلب آهن جن تي ڪارڻ ديگ جي تري وانگر ٿي چڪي آهي ۽ تنهنجي دل تي ايتري گهڻي تعداد ۾ گناهن جي مرچڙهي ويئي آهي جو ان تي هاڻي حقيقت جو عڪس ئي نه ٿو اچي، ”ڪلا بل ران عليٰ قلوبهم ما ڪانوا يڪسبون“ هرگز نه بلڪ انهن گناهن جيڪي هو ڪن ٿا انهن جي دلين تي زنگ چاڙهي ڇڏيو آهي. (سوره تظنيف). حضرت ابو هريره رضي الله تعاليٰ عنه جن کان روايت آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته مؤمن جڏهن گناه ٿو ڪري ته ان جو دل تي هڪ ڪارو داغ ٿو ٿئي جيڪو توبه ۽ استغفار ڪرڻ سان صاف ٿو ٿئي وڃي. ليڪن جيڪڏهن گناه ڪندو ئي رهي ته هي ڪارو داغ وڌندو ٿو وڃي ۽ هن سڄي قلب تي زنگ چاڙهي ٿو ڇڏي.

ان کان بعد ديگ جي ڪارنهن جي مثال کي وسعت ڏيندي مولانا رحمه الله عليه جن فرمائين ٿا ته جيڪڏهن بلڪل نئين سفيد ديگ چمڪندڙ هجي ته ان تي ٿورڙي دونهين جي ڪارنهن به بلڪل نمايان نظر اچي ويندي. ليڪن اها ديگ جنهن جي تري تي ڪارنهن جي تهن تي تهه ڄمي چڪا آهن، ان تي دونهين جو ڪو خاص اثر نه ايندو، اهوئي حال انسان جي گنهگاريءَ جو آهي جو جڏهن ڪنهن شريف انسان کان لغزش ٿيندي آهي ته گناهن جو ذري جيترو ڪارو داغ به ان کي پنهنجي دل جي آئيني تي نظر اچڻ لڳي ويندو آهي، ۽ هو ان کان پريشان ۽ پيشمان ٿي پوندو آهي. ليڪن جيڪڏهن توبه ڪري باز نه آيو ۽ گناهن تي گناه ڪندو ويو ته پوءِ اها گناهن جي گهڻائي جي ڪارنهن نه ته هن کي پريشان ۽ پيشمان ڪندي ۽ نه وري توبه ۽ استغفار جي طرف ايندو. هاڻي هو هڪ زنگ چڙهيل آئينو ۽ بلڪل ڪاري ديگ جي مثال ٿي پوندو.

انهيءَ مضمون کي اڃان به وڌيڪ واضح ڪرڻ لاءِ مولانا رحمه الله عليه جن کي هڪ ٻي تشبيهه به اچي ٿي، فرمائين ٿا ته هڪ شخص حبشي هو ۽ ڪم لوهارڪو ڪندو هو ان ڪري باهه جي بنيءَ جي دونهين جو ڪو به نشان ان جي منهن تي نظر نه ٿي آيو. ليڪن گوري رنگ وارو ڪو صاف سٿرو انسان جيڪڏهن لوهارڪو ڪم ڪندو ته فوراً دونهين جا داغ ان جي منهن تي نظر اچي ويندا.

گناهن ۾ نئون گرفتار ٿيل ته فوراً توبه ڪرڻ لڳندو آهي. ليڪن گناهن کي بار بار ڪرڻ واري جي بصيرت جي اکين تي مٽي پئجي ويندي آهي، هڪ

سفید کاغذ سمجھو، انسان جو اعمال نامون ڪنهن مادي دفتر تي ته ڪو نه
 ٿو لکيو وڃي جيڪي ڪجهه لکيو ٿو وڃي اهو قلب تي ئي لکيو ٿو وڃي،
 فرمائن ٿا ته سفید کاغذ تي ڪجهه لکبو ته صاف پڙهڻ ۾ ايندو پر جيڪڏهن
 لکيل تي وري وري پيو لکبو ته نه پهرين لکيل پڙهڻ ۾ ايندو ۽ نه بعد وارو
 لکيل، بلڪل ٻنهن جو مطلب ئي ختم ٿي ويندو، وري جيڪڏهن ٽيون ۽ چوٿون
 دفعو وري وري هڪ ئي کاغذ تي پيو لکبو ته لکيل الفاظ هڪ ٻئي کي
 ڪاٽيندا ويندا ۽ پڙهڻ وارو ڪجهه به نه پڙهي سگهندو، ساڳي طرح گنهگاريءَ
 جو به اهوئي حال آهي، اعمال نامي تي ٿورن گناهن جي لکت محسوس ٿيندي
 ليڪن گناهگار جي بار بار لکت خود گنهگار مرد جي لاءِ بي معنيٰ ۽ بي
 مقصد ٿي پوندي، هاڻي هو گناه جو ڪو مطلب ئي نه ٿو سمجهي ان ڪري
 خيال ڪندو آهي ته مان نيڪ ڪري رهيو آهيان ڪو گناه ڪونه ٿو ڪيان،
 انهيءَ قريب ۾ ڦاٿل گنهگار پڇڻ لڳو ته آخر مون کي ڪيئن معلوم ٿئي ته
 منهنجو اندر ڪارو ٿي ويو آهي ۽ اها قلب جي ڪارنهن بذات خود وڏي سزا
 آهي، جيڪا ٻاهران نه پر عمل جي اندران پيدا ٿيندي آهي؟ ان تي حضرت
 شعيب عليه السلام کي خدا جي طرفان القا ٿيو ته هن کي چئو ته خدا ستار ۽
 پرده پوش تنهنجي بدعملن کي سڀني تي کولڻ نه ٿو چاهي، ليڪن روحاني
 محروميءَ جي هڪڙي نشاني خود تنهنجي هدايت لاءِ ٿو ٻڌايان ته جڏهن
 گنهگاري دل جي رڳ رڳ ۾ گهر ڪري ويندي آهي، ته ان جو هڪ لازمي
 نتيجو اهو نڪرندو آهي ته اهڙي شخص کان عبادت جو ذوق ڪسجي ويندو
 آهي، ماڻهن جي ڏيکارڻ لاءِ ته رباڪاريءَ جي نماز پڙهي وٺندو آهيان، ليڪن
 اها نماز بغير حضور جي صرف عضون جي ورزش هوندي آهي، روزا به رکي ٿو
 ليڪن جيئن ته اصل مقصد يعني تقويٰ ان سان گڏ نه آهي ان ڪري سواءِ بڪ ۽
 اڃ مرڻ جي ڪجهه به حاصل نه ٿو ٿئيس، زڪوات به ڏئي ٿو ليڪن طبيعت تي
 زور ڏئي، اهڙي طرح بظاهر ان جا نيڪ عمل به ظاهر اچن پر سڀني نيت کان
 خالي هجڻ سبب بغير مغز جي صرف کلون هونديون آهن، ۽ اهو شخص ”حبطت
 اعمالهم“ وارن ۾ شامل هوندو آهي، روحاني زندگي ته قلب جي ذوق ۽ شوق
 سان وابسته هوندي آهي ۽ گنهگار انسان کي ان اصل ذوق کان محروم ڪري
 ڇڏيندو آهي، عملن جي صورت ته موجود هوندي آهي، ليڪن بغير معنيٰ جي

اهڙو شخص عملن جون ڪلون پوکي ان مان وڻ ٻڌائي سگهندو؟ ٻج ۾ مغز نه هجي ته اهو سٺي زمين ۾ به مردي وانگر دفن ٿي رهندو ۽ ڪڏهن خير جي جزا جو ڪو ثمر يا گل پيدا نه ڪري سگهندو.

اقتدار پسند گمراه ۽ گمراه ڪندڙ رهبر

مولانا رحمة الله عليه جن هڪ مثال بيان ڪيو آهي ته هڪ اٺ جي ڊگهي مهار زمين تي پئي هئي، هڪ ڪٺي ان جي هڪ پاسي کي پنهنجي وات ۾ جهلي هلڻ لڳو ته هن جي پٺيان اٺ به هلڻ لڳو ان تي ڪٺي ۾ وڏائي پيدا ٿي ۽ سوچڻ لڳو ته مان ڪيڏو نه وڏو رهبر آهيان جو اٺ به منهنجي پويان پيو هلي، اٺ سمجهي ورتو ته هن کي پنهنجي متعلق ڏوڪو ٿيو آهي. ليڪن خاموشيءَ سان هن جي پويان هلندو رهيو، اڳيان هڪ وڏي پاڻي جي ندي آئي، ڪٺو اتي رکجي پيو ان تي اٺ چيو ته جناب شتربان صاحب رکجي ڇو ويا؟ توهان منهنجا به رهنما آهيو اڳيان اڳيان هلو گهٻرائجي ڇو ويا آهيو؟ ڪٺي چيو ته پاڻي تمام وڏو آهي ڪاٺي مان ٻڏي نه وڃان، اٺ چيو ته ترس مان ان ۾ پير وجهي ڏسان ته پاڻي ڪيترو آهي، اٺ پنهنجي تنگ پاڻي ۾ وجهي چيو ته سائين گهٻرايو نه پاڻي صرف گوڏي جيترو آهي، ٻڏڻ جو ڪوبه خطرو نه آهي، ان تي ڪٺي چيو ته گوڏن تائين ته تنهنجي لاءِ آهي مون جهڙي کي سو گز سمجهڻ گهرجي، اٺ چيو هاڻي توکي پنهنجي حقيقت معلوم ٿي وئي ڏاڍي بهادري ۽ رهبري جا دعويٰ ڪري رهيا هئا، ڪٺي چيو ته منهنجي توبه اڳتي اهڙي گستاخي وري ڪنهن وڏي جي سامهون نه ڪندس، اٺ ان کي معاف ڪندي ان جي مٿان رحم کائي پنهنجي پٺيءَ تي وهاريو ۽ چيائين ته توجھڙن سوين رهبرن کي ۽ امامن کي مان پنهنجي پٺيءَ تي ڪٺي پار ڪري ٿو سگهان، اهڙي قسم جي پيشوايان دين ۽ رهبريءَ جي مدعن کي مولانا تنبيهه ٿا ڪن ته بصيرت ۽ اخلاق ۾ گهٽ هجڻ جي باوجود رهبريءَ جي ڪوشش نه ڪيو.

فرمائن ٿا ته هي رهبريءَ جا شوقين مڙس معلم ملت- ڪڏهن معلم عالم ۽ ڪڏهن مجدد وقت ۽ ڪڏهن قوم جا نجات ڏياريندڙ هجڻ جي دعويٰ ڪندا آهن. انهن ۾ گهڻن کي هي مرض اقتدار حاصل ڪرڻ جي شوق ۾ لڳي ويندو آهي، اقتدار جو ذوق ۽ شهرت جو شوق زهر وانگر انهنجي قلبن ۾ گهڙي ويندو

آهي، گهٽ ئي ڪي مرد خدا اهڙا هوندا آهن جن کي سروري زيبا ۽ اقتدار بدمست نه ڪري سگهندو آهي. اهڙن برگزيده انسانن جي دلين ۾ شروع کان ئي انهيءَ زهر جو تريقا موجود هوندو آهي، ڪنهن مفڪر جو قول آهي ته اقتدار هميشه قلب جي فساد جو باعث بنبو آهي ۽ مطلق اقتدار ته مطلق فساد آهي، جتي اهڙي امر مطلق سان ڪنهن اختلاف ڪيو اتي دشمني شروع ٿي ويئي ڇو ته هن دماغ ۾ ته انا الحق ۽ انا الموجود ولاغيري ”يعني مان ئي آهيان ۽ ٻيو ڪير نه آهي“ جو ڏونڪو وڃندو رهندو آهي، اهڙو رهبر راءِ ۾ اختلاف کي برداشت ڪرڻ ۽ ٻين جي راءِ کي انصاف سان يا ٿڌي دل سان سڄوڻ جي صلاحيت ئي وڃائي ويهندو آهي، اختلاف ڪرڻ واري جي خلاف هو سوچيندو آهي، ته شايد هي منهنجي ليڊريءَ کي نه ٿو مڃي ۽ معلوم ٿو ٿئي ته منهنجي جاءِ تي هي پاڻ ليڊر بنجڻ ٿو چاهي ان ڪري هن جي هينئر ئي گوش مالي ڪرڻ گهرجي، هڪ گهٽ ۽ ڪريل سيرت جو مالڪ رهبر بنجي وڌائي ۽ هٿ ۾ ٿونجي ويندو آهي ۽ نفسياني خواهشون غرور پيدا ڪنديون آهن ۽ پوءِ هيءَ عادت بنجي ويندي آهي، خدا هن اقتدار طلبيءَ ۽ وڏ ماڻهائيءَ کان بچائي جنهن جي ڪري ابليس به پيغمبر جهڙو لهجو پيدا ڪندو آهي.

سڄي روءِ زمين مسجد آهي روحانيت هيٺاهين کي مٿاهون بنائيندي آهي

مردان خدا جي روحاني پاڪيزگيءَ جي ڪري ڪهڙيءَ طرح گهٽ قيمت واري هستي به حق جي نور سان منور ٿي سگهي ٿي، ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه حضرت بيبي عائشه صديقه رضي الله تعاليٰ عنها جي بيان ڪيل حديث سان پيش ٿا ڪن. جنهن ۾ رسول ڪريم ﷺ جن امت محمديه جي فضيلت ۾ هڪ امتياز رکڻ واري خصوصيت هيءَ بيان فرمائي ته الله تبارڪ و تعاليٰ منهنجي ۽ منهنجي امت جي لاءِ سڄي روءِ زمين کي مسجد بنائي ڇڏيو آهي، جتي سڪل زمين موجود هجي ته مسلمان نماز پڙهي ٿو سگهي. هن کي عبادت لاءِ ڪنهن خاص ڪليسا وغيره جي ضرورت نه آهي، جعلت لنا ڪلها مسجدا - عام طرح ماڻهو مٽيءَ کي گهٽ ۽ ناپاڪ سمجهندا آهن ۽ هڪ

محاورو به مشهور آهي ته: ڇه نسبت خاڪ را به عالم پاڪ - ليڪن مٽيءَ کي پاڪ بنائڻ دين محمديءَ لاءِ ئي مخصوص هئو. مسلمان کي عبادت لاءِ نه بتن جي ضرورت نه دهل ۽ ساز جي حاجت ۽ نه ئي ڪنهن ٻي اهڙي شيءِ جي ضرورت آهي. اسلام جي هيءَ تعليم هن حقيقت کي ظاهر ٿي ڪري ته دين ۽ دنيا ۾ ڪا پار نه ڪرڻ جهڙي خليج وچ ۾ ڪانهي، هن زندگيءَ ۽ دنيا کي دين بنائڻ جو نالو اسلام آهي، دنيا ۾ ڪابه شيءِ بذات خود نه ڪريل آهي ۽ نه پليت صحيح استعمال سان هر شيءِ ۽ هر ڪم جو مرتبو بلند ٿي ٿو سگهي، سڄي روءِ زمين کي مسجد چوڻ سان زندگيءَ جي نسبت اسلام جو سڄو مقصد سمجھ ۾ اچي ٿو وڃي. مولانا رحمة الله عليه جن پنهنجي شعرن ۾ ٻڌائن ٿا ته هڪ ڏينهن حضرت بي بي عائشه صديقه رضي الله عنه جن نبي ڪريم ﷺ جن جي خدمت ۾ عرض ڪيو ته ڇا اوهان مجھي ۾ يا اڪيلائيءَ ۾ جتي به موقعو ملي نماز ادا ڪري وٺندا آهيو ۽ ناپاڪ گهرن ۾ به نماز پڙهڻ کان ڪو آرمحسوس نه ڪندا آهيو، حالانڪ اوهان کي خبر آهي ته ننڍا ٻار اهڙن گهرن کي غلاظت سان ناپاڪ ڪري ڇڏيندا آهن ۽ ڪا به جاءِ نماز جي قابل نه ڇڏيندا آهن. ان کان علاوه مصلو هجي يا نه هجي توهان نماز لاءِ اٿي بيهندا آهيو، ان جي جواب ۾ نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته الله تعاليٰ پنهنجي برگزيده انسانن لاءِ پليت کي به پاڪ ڪري ڇڏيندو آهي، ”خاڪ کي پنهنجي نظر سان ڪيميا بنائڻ وارا پلا خاڪ کي پاڪ ڪن ٿا ڇو نه ٿا ڪري سگهن.“

ڪبير داس اعليٰ درجي جو موحد هئو ۽ بت پرستن ۾ توحيد جي تبليغ ڪندو هو انهيءَ جي ڏيءَ دلو کڻي ڪوه تي پاڻي ڀرڻ وٺي هڪڙو برهمڻ به پنهنجو دلو کڻي ڪوه تي پهتو ۽ انهيءَ چوڪريءَ کي چيائين ته منهنجو دلو به ڀر ان کان پوءِ پڇيائينس ته تون ڪهڙي ذات جي آهين؟ هن چيو ته مان ڪبير جولاهيءَ جي ڏيءَ آهيان، اهو ٻڌي برهمڻ پنهنجو منهن مٿو پٽڻ لڳو ۽ چوڻ لڳو ته منهنجو دلو ته پليت ٿي پيو ۽ چوڪريءَ کي ڊڙڪا ڏيڻ لڳو، ايتري ۾ ڪبير داس اچي ويو ۽ چيائين ته هيءَ زمين جنهن ۾ هي ڪوه آهي ان تي هر قسم جي غلاظت به آهي ۽ مردار جانور به پيا آهن اهڙي زمين جي ڪوه جو پاڻي ته پاڪ هجي ۽ جولاهي جي ڏيءَ جو ڀريل ڏول ناپاڪ - حيف آهي تنهنجي انهيءَ برهمڻيت ۽ روحانيت تي! هن زمين کي جهڙي طرح مالڪ پاڪ ڪيو

آهي. اهڙي طرح اسان کي به پياڪ ڪيو اٿس، مولانا رحمة الله عليه ڪجهه جاين تي مڪار نفس کي سوفسطائي چيو آهي، هي سوفسطائي اهي ماڻهو هئا جيڪي يونان ۾ معلمن جو ڪم ڪندا هئا، هي ماڻهو زماني جي لحاظ کان سقراط، افلاطون ۽ ارسطو جا هر عصر هئا ۽ هنن تنهنين دانائن جو طريقو هنن سوفسطائي معلمن جي خلاف عقلي جهاد ڪرڻ هو سوفسطائين جو اهو عقيدو هو ته مطلق صداقت ڪا شيءِ ڪانهي ۽ حواسن کان علاوه ٻيو ڪو به علم حاصل ڪرڻ جو ذريعو ڪونهي ۽ اخلاقن ۾ خير ۽ شر جي بابت هر شخص پنهنجو پاڻ ئي معيار آهي. جنهن به فڪر ۽ عمل کان فائدو پهچي اهو ان لاءِ خير آهي ۽ جيڪڏهن ڪنهن پئي کي ان مان نقصان پهچي ته اهائي ڳالهه هن لاءِ شر آهي، هي ماڻهو ارتيابي يا متشڪڪين هئا، ڪنهن به ڳالهه تي هنن جو يقين ۽ ايمان ڪو نه هو، اميرن جي ٻارن کان وڏيون رقمون حاصل ڪري انهن کي مناظري جو فن سيکاريندا هئا، ۽ منطقي هٿ نوڪين طريقن سان اچي کي ڪارو ۽ ڪاري کي اچو ثابت ڪرڻ ۾ انهن کي ڪمال حاصل هو، هو شاگردن کي چوندا هئا ته وڪالت ۽ سياست ۾ سچ کي سچ چوڻ ضروري نه آهي فقط پنهنجي مقصد کي ثابت ڪرڻ جي ضرورت آهي، جيئن ته هي ماڻهو ڪنهن به حق ۽ حقيقت جا قائل ئي ڪونه هئا ان ڪري مشاهدا ۽ تجربا يا معقولات به انهن جي لاءِ يقين ڏياريندڙ نه هئا، هر هڪ کليل حقيقت لاءِ ڪو نه ڪو اعتراض گهڙي وٺندا هئا، ان ڪري مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي سوفسطائيت مڪار نفس جوئي ڪرشمو آهي، ملامت جي قابل عقل شريف نه بلڪ مڪار نفس آهي جيڪو عقل کي به حيلانا هڻ وارو بنائڻ جي ڪوشش ۾ لڳو ٿو رهي، جيڪڏهن ڪو شخص ايمانداري سان سچائيءَ معلوم ڪرڻ لاءِ بحث ڪري ته پوءِ عقل ۾ ايندڙ دليل ان جي ڪم ۾ اچي سگهن ٿا پر جيڪڏهن نفس پنهنجي ڪريل خواهشن جي ڪري نه مڃڻ جو پهريائين ئي فيصلو ڪري ڇڏي، اتي حجت ۽ دليل مان ڪهڙو فائدو؟ نفس جو ته هي حال آهي ته پنچائت جو فيصلو اکين تي پر نيسارو ساڳي جاءِ تي رهندو، اهڙي مڪار نفس جو هڪ ئي علاج آهي اهو آهي سرڪش کي سزا.

جيڪڏهن سوفسطائي ڪو معجزو به ڏسي جيڪو هن مادي آب و گل ۾ گرفتار ٿيل کي به عاجز ڪري وجهي ته ٿوري دير لاءِ ته مڃيندو ليڪن وري

ڪجهه دير کان پوءِ چوندو ته هي محض خيال يا نظر جو ڌوڪو هئو جيڪڏهن واقعي ڪا مستقل حقيقت هجي ها ته مادي شين وانگر قائم ۽ دائر رهي ها، هي ته ائين ئي منهنجي وهر ۾ اچي ويئي، هدا سحر مبين.

نير حڪيم سائنسدانن جو به اڄ ڪالھ اهو حال آهي، بي شمار روحاني مظاهر ۽ واقعات انهن جي سامهون پيش ٿا ڪجن. ليڪن انهن جي بي يقينيءَ ۾ ڪوبه فرق ڪونه ٿو اچي، ٻڌي ۽ ڏسي نٿائي ٿا وڃن ته هي نفسي ڌوڪا ٿا معلوم ٿين ۽ حقيقي نه آهن. جيڪڏهن حقيقي هجن ها ته اسان جي طبيعياتي قوانين جي احاطي ۾ اچن ها، گوريا هن محدود احاطي کان ٻاهر ٻي ڪا حقيقت ئي ڪانهي، صر بڪر عمي فهر لا ڀرجعون. نفس واقعي مولانا رحمة الله عليه جي بقول سوفسطائي آهي جتي پنهنجو غرض ۽ پنهنجو ميلان هجي اتي ته صرف هڪ واقعي کي ئي قطعي ثبوت ٿو سمجهي ۽ جتي ڪا خواهش يا ميلان نه هجي اتي جبل جيڏا ثبوت به بيڪار ٿا سمجهيا وڃن. فاعتربا يا اولوالابصار

خير الامور او سطاها - ليڪن وسط هر

شخص لاءِ الڳ آهي

نيڪيءَ جي متعلق ارسطوءَ جي اخلاقي تعليم ۾ هڪ اهم نُڪتو هي آهي ته نيڪي وسطي ۾ رهڻ يعني وچولي درجي ۾ رهڻ جو نالو آهي، افراط و تفریط يعني گهڻائي ۽ گهٽتائيءَ کان بچڻ ۽ هر معاملي ۾ وچون رستو هلڻ ئي نيڪي آهي "خير الامور اوسطها" کي ڪجهه ماڻهن حديث چيو آهي. ليڪن ڪنهن اعتبار جي قابل سند سان ان جو ثبوت نه ٿو ملي اگرچہ هن جو مفهوم اسلام جي تعليم جي مطابق ئي آهي، ارسطوءَ جي هن نظريي سان بعض دانائن اختلاف ڪيو آهي ته هر جاءِ تي اهو اصول درست نه آهي، ان کان علاوه ڪهڙي ڪم ۾ وچ ڇا آهي اهو هر فرد لاءِ الڳ آهي، مولانا رحمة الله عليه جن جو به اهوئي خيال آهي ته وچ کي اختيار ڪرڻ هڪ عام نظريو آهي. ليڪن ڪنهن شخص لاءِ وچ ڇا آهي ان جو فيصلو ان جي حالت ۽ ان جي بصيرت تي ڇڏڻو پوندو. ان جي لاءِ جيڪو پاڻي گوڏن تائين ٿو اچي اهو ڪڍي لا ٻوڙيندڙ درياھ آهي، جنهن جي بک چڻن مانين جيتري آهي ان لاءِ ته ٻه يا ٽي مانيون ڪاڻڻ وچ

يا اعتدال آهي، عبادت ۾ به جيڪڏهن ڪو شخص ڏهه رڪعتون پڙهڻ سان گهٻراهٽ ٿو محسوس ڪري ته ان کي چئبو ته تون پنج رڪعتون ئي پڙهي ڇڏ، هڪ ٻيو عابد جيڪو پنج سئو رڪعتون پڙهڻ سان به نه ٿو ٽڪجي ان جي لاءِ ته پنج رڪعتون وڃ يا اعتدال نه ٿيون ٿي سگهن، هڪ شخص پنهنجي وطن کان ڪعبه الله شريف تائين پيادو سفر ڪري ٿو سگهي ۽ ٻئي شخص کي پنهنجي گهر کان مسجد تائين اچڻ ۾ ڪوفت ٿي ٿئي، هڪ شخص جان جي بازي لڳائڻ لاءِ به تيار ٿو رهي ۽ ٻيو شخص ڪنهن کي هڪ ماني ڪارائيندي به ان جي جان تي نڪري، هنن کي جڏهن وڃ وٺي هلڻ جي تعليم ڏني ته سڀني لاءِ مختلف ٿيندي، ان ڪري وڃ جي اصول کي ڪنهن دانءَ مرد يا مربي مرشد جي هدايت مطابق عمل ڪرڻو پوندو يا جيڪڏهن ڪو شخص خود بصيرت جو صاحب آهي ته ان جي پنهنجي بصيرت تي ڇڏڻو پوندو، ان ڪري ئي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته توهان صوم و الصواة ۽ عبادت جي ڪثرت ۾ منهنجو نقل نه ڪندا ڪيو، منهنجي ظرف ۽ توهان جي ظرف ۾ وڏو فرق آهي.

هر هڪ دعويٰ دليل جي محتاج نه آهي

مولانا رحمة الله عليه هڪ نهايت دانائيءَ جو نُڪتو بيان فرمائين ته هر دعويٰ دليل جي محتاج نه هوندي آهي، ڪيتريون دعوائون اهڙيون به هونديون آهن جن لاءِ ڪنهن به قسم جي دليل جي ضرورت نه پوندي آهي، ڇو ته هو بذات خود پنهنجو دليل هونديون آهن ۽ پنهنجي خارجي حالت ۾ ڪنهن به دليل جون محتاج نه هونديون آهن، اهڙيون دعوائون جي متعلق هي عام مثال مشهور آهي ته آفتاب آمد دليل آفتاب - يعني سج جيڪڏهن ڪنهن ڏسڻ واري کي چئي ته ڏس مان اڀريو آهيان ته ڏسڻ وارو انهيءَ دعويٰ جو ڪوبه دليل طلب نه ڪندو. هتي دعويٰ ۽ دليل ۾ ڪو فرق نه رهيو هاڻي مولانا رحمة الله عليه ان جي وضاحت لاءِ ڪجهه تشبيهاٽ ٿا استعمال ڪن. پوءِ انهن مان نتيجا ٿا ڪڍن، جيڪڏهن ماءُ يا پيءُ رات جو انديري ۾ پنهنجي ٻار جي پاسي ۾ سٽا پيا هجن ۽ ٻار رات جو نند مان سجاڳ ٿي اونداهيءَ ۾ گهٻرائي ۽ روئي ته فوراً ماءُ يا پيءُ چوندا ته پٽ گهٻراءِ نه سمهي پوءِ ڏس مان تنهنجي ويجهو ته آهيان ٻار جيئن ته والدين جي آواز کي سڃاڻي ٿو ۽ انهن جو آواز ڏيڻ ۽ ٻار جو

ٻڌڻ ئي دليل آهي. ان ڪري ٻار کي ان آواز تي يا تسلي ڏيڻ تي ڪو به شڪ نه هوندو آهي، ان ڪري ته نه هو قريب هجڻ جو دليل گهرندو آهي ۽ نه رشتي داريءَ جو بس ٿورڙي آواز سان ئي ان کي تسلي ٿي ويندي آهي، ٻيو مثال وٺو ته هڪ شخص عربي زبان ۾ ڳالهائيندي هيءَ دعويٰ ٿو ڪري ته مان عربي زبان ڄاڻان ٿو ته ان جو دليل خود ان جي دعويٰ ۾ ئي لڪل آهي، ڪو شخص ڪاتب جو ڪم ڪجهه اجرت تي ڪرڻ ٿو گهري ان لاءِ هو هڪ نهايت سٺن اکرن ۾ خط ٿو لکي ته مون کي ڪتابت جو ڪم ڏنو وڃي. آءٌ سٺو ڪاتب آهيان ته ان جو اهو خط هڪ ئي وقت ۾ دعويٰ به آهي ۽ دليل به. اهڙي خط کان پوءِ ڪوبه ماڻهو ان جي ڪاتب هجڻ جو دليل طلب نه ڪندو. هاڻي مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته خدا جا پهتل ٻانهن نبي سڳورا ۽ ولي الله جا دعويٰ اهڙن قسمن جا هوندا آهن جيئن ماءُ جو آواز رات جي اونداهيءَ ۾ ٻار لاءِ دليل جو محتاج نه هوندو آهي اهڙي طرح جنهن شخص ۾ صداقت جو ذوق مرده ۽ ان جو روح ڪفر ۽ فسق و فجور ۾ ڦاٿل نه هوندو آهي. اهو ولي يا نبيءَ کا ڪرامتون يا معجزا طلب نه ڪندو. نبيءَ جو ديدار ئي حق جي طلبگار لاءِ معجزو هوندو آهي، نبي ڪريم ﷺ جن جي پاڪ زندگيءَ جو مطالعو ڪري ڏسو اوهان کي اصحابن ڪرامن مان ڪوبه اهڙو نه ملندو جيڪو معجزا ڏسي ايمان وارو ٿيو هجي. معجزن جي امڪان جو انڪار ڪوبه داناءُ نه ٿو ڪري ليڪن معجزن جي ظاهر ٿيڻ نه ته ابو جهل ۽ ابو لهب کي مؤمن بنايو ۽ نه وري ڪو حق جو طالب انهن جي تقاضا ڪندو آهي مطلب ته معجزا نه ڪافر جي ڪم ٿا اچن ۽ نه مؤمن جي - ڪافر جي لاءِ پيغمبر جو ڪلام صرف دعويٰ بغير دليل جي هوندو آهي ليڪن جنهن کي بصيرت ۽ خالص عقل الله تعاليٰ عطا فرمائي اهو انهيءَ آواز کي ئي معنيٰ سان پريل ٿو سمجهي ۽ ان کان علاوه ڪنهن به دليل جو خواهشمند نه ٿو ٿئي.

دانائيءَ جو گهر ٿيل مال آهي، جيئن هن حڪمت ۽ دانائيءَ جي ڳالهه ٻڌي فوراً ان کي پنهنجو سمجهي قبول ڪيو. ڪنهن اڃايل کي چئجي ته هيڏي اچ هن دلي ۾ پاڻي آهي اچي پيءُ ته ڪنهن به وڏي منطقيءَ کان اوهان نه ٻڌو هوندو ته پهريائين دليل ڏي ته برابر دلي ۾ پاڻي آهي ته پوءِ اچي پيئندس ورنه هتي ويٺو اچ مرنديس.

جيڪڏهن ٻار کي ماءُ کير پيارڻ لاءِ سڏي ته ڪو ٻار ماءُ کان ماءُ هجڻ جو يا کير جي کير هجڻ جو منطقي دليل گهرندو آهي؟ ايمان جي طلب ۽ دانائي جيڪا جن انسانن جي ڪيفيت آهي انهن جا روح حق کي سڃاڻن ٿا جتي سچائي نظر اچي آهي انهيءَ ڏي بي تاب ٿي چنبڙن ٿا. الله تبارڪ و تعاليٰ به پيءُ ماءُ کان گهٽ شفقت وارو نه آهي، جيئن ٻار جي آواز تي هو اڌ رات جو به فوراً جواب ڏيندا آهن، ته جيئن هن کي تسلي ٿئي. خدا تعاليٰ به ساڳي طرح پنهنجي عيال جي قريب ۽ انهن جو محافظ ۽ محب آهي.

واذا سالک عبادي عني، فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان - يعني جڏهن منهنجا ٻانها توکان پڇن ته انهن کي ٻڌاءِ ته مان انهن جي قريب ئي هوندو آهيان جڏهن به هو مون کي سڏن ته مان انهن کي جواب ڏيندو آهيان.

قصن ۽ افسانن جي حڪمت آموزي

مولانا رحمة الله عليه جن مثنويءَ ۾ گهڻا قصا لکيا آهن. جيڪي واقعات جي لحاظ کان يقين ۾ اچن وارا نه آهن، جبر ۽ اختيار جي بحث ۾ وڏا اهم دليل جانورن جي زبان ۾ بيان ڪيا ويا آهن، مثلاً گدڙ ۽ لومڙي هي چيو ۽ شينهن هي جواب ڏنو. مولانا جا جانور به وڏا منطقي ۽ دانا ٿا معلوم ٿين، اوليائن جي متعلق به ڪيترا اهڙا قصا بيان ڪيل آهن جيڪي بلڪل بي بنياد آهن هاڻي جيڪڏهن ڪو شخص اهو وساري ڇڏي ته عارف رومي رحمة الله عليه مولوي معنوي آهي ۽ ان جو مقصد قصا بيان ڪرڻ يا تاريخي واقعا بيان ڪرڻ نه آهي بلڪ جيڪڏهن طوطو ۽ مينا ۽ جهرڪيءَ جي ڪهاڻي به هجي ته هو ان مان اهم روحاني ۽ اخلاقي سبق ٿو اخذ ڪري ته اهو مثنويءَ کي محض افسانن جو مجموعو سمجهي پري رکي ڇڏي. مگر مولانا رحمة الله عليه جو مقصد حقيقت ۾ نه شاعري آهي ۽ نه قصا بيان ڪرڻ بلڪ هو حڪمت جي موتين کي نهايت معمولي سببين مان ڪڍن ٿا. عوام جي دل خوش ڪرڻ لاءِ سندن قصن ۾ گهڻو ڪري جاڏي کاڌي به پکڙيل ٿو نظر اچي ليڪن تلاش ڪرڻ وارن کي انهيءَ به مان اهڙا داڻا ٿا ملن جيڪي دانا ۽ مرد جي لاءِ دانائيءَ جو سرمايو ۽ عارف لاءِ روح جي غذا آهن.

هڪ قصي ۾ پاڻ يحييٰ جي ماءُ ۽ حضرت بي بي مريم عليه السلام جي هڪ گفتگو لکي آهي. هن کي تاريخي واقعو سمجهي ڪنهن اعتراض ڪيو ۽ چيو ته هيءُ ساري ڳالهه بي بنياد آهي ڇو ته زماني جي فرق ڪري هنن ٻنهن جي ملاقات ته ٿي ئي نه ٿي سگهي، چڱو ٿيو جو ڪنهن هي اعتراض ڪيو ڇو ته ان جي جواب ۾ ئي مولانا رحمه الله عليه کي مثنويءَ جي سڄي تعليمي انداز جي وضاحت ڪرڻي پئي ۽ فرمايائون ته ديني ۽ اخلاقي تعليم لاءِ جيڪي قصا بيان ڪيا ويندا آهن، اهي تاريخي حيثيت سان بيان نه ڪبا آهن، جيڪو باطني اکين جو اندو هن حقيقت کي نه ٿو سمجهي اهو قرآن ڪريم کي به ”هذه اساطير الاولين“ چئي عرفان کان بيگانو ٿي ٿو وڃي. مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا جڏهن مون يحييٰ جي ماءُ ۽ حضرت مريم جي ڳالهه ٻولهه لکي ته احمقن چيو ته هن قصي کي مثنويءَ مان ڪڍي ڇڏيو ڇو ته هي تاريخي لحاظ کان ناممڪن آهي. هن جو هڪڙو جواب ته هي آهي ته روحاني عالم ۽ زمان ۽ مڪان جي دوري جي باوجود ارواحن جي گفتگو ٿي سگهي ٿي. هيءُ ذرا گهري ڳالهه آهي ۽ عوام جي فھر ۾ نه ايندي، پر فرض ڪيو ته هيءُ ڳالهه ٻولهه نه ظاهري عالم ۾ ٿي ۽ نه وري عالم ارواح ۾ ٿي، توکي انهيءَ قصي سان ڪهڙو مطلب؟ اي بيوقوف انسان! مان ته ڪا معنيٰ بيان ڪرڻ ٿو چاهيان ۽ قصي کي ائين بهانو ٿو بنايان ۽ تون وري قصي جي تفصيل کي چمبڙي ٿو پوين. ڪنهن ڪتاب ۾ جانورن جي زبان سان جيڪي ڪجهه بيان ٿيو آهي ان کي داناءُ ۽ عوام سڀ مزي سان پڙهن ۽ ان مان انساني زندگيءَ جي متعلق دانائيءَ جون ڳالهيون سکن ٿا. جيڪڏهن تون انهيءَ ڪتاب کي فرضي ۽ من گهڙت سمجهي توجهه جي قابل ٿي نه سمجهين ته تون پاڻ عقل جي ڳالهين کان پري رهجي ويندين، قصو ته هڪ پيماني وانگر هوندو آهي، جنهن سان داڻا ماپيا ويندا آهن. خريدار جو مطلب داڻن سان هوندو آهي، پيماني سان نه، ته هي پيمانو ڪنهن جو ٺاهيل آهي مٽيءَ جو آهي يا ڪاٺيءَ جو پر جيڪڏهن چانديءَ جو آهي ته ان ۾ ڪو ڪوٽ مليل ته ڪونهي، حڪمت آموز افسانن کي انهيءَ طريقي سان ڏسڻ احمقن جو ئي ڪم آهي. ڪو به داناءُ مرد ڪنهن افساني کي تاريخي حيثيت سان بيان نه ڪندو آهي، افسانو ته ان جي لاءِ بس هڪ دانائي جو پيمانو آهي. فرضي قصن ۾ به نهايت بلند حقيقتون بيان ٿي سگهن ٿيون.

جيڪي سڪندر ۽ دارا جي تاريخي ڳالهين ۾ به نه ملي سگهن. شمع ۽ پروانو گل ۽ بلبل جا افسانه شاعرن هزار طريقن سان بيان ڪيا آهن، حالاتڪ نه ٿي پرواني جي جان ڏيڻ ۾ ڪوبه مجاهدانه ايشار آهي ۽ نه ويچاري بلبل کي عشق جي رمزن کان آشنائي آهي، ليڪن عشق جا هزارين باريڪ نڪتا هنن جي فرضي عشق ۾ بيان ٿي چڪا آهن.

روحاني عالم جي نسبت تشبيه ۽ مثال لازمي

به آهي ۽ جاهلن لاءِ گمراهيءَ جو سبب به

ديني ۽ اخلاقي تعليم ۾ انبياء، اولياء، داناء ۽ مصلح انسان گهڻو ڪري تشبيه ۽ تمثيل کان ڪم ورتو آهي، ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته هيءُ طريقو منطقي دليلن جي مقابلي ۾ زياده اثرائتو ۽ دلپذير هوندو آهي، مگر هن ۾ مشڪل اهو درپيش هوندو آهي ته ڪريل ذهني سطح جا انسان جن جي دنيا ۾ هميشه ڪثرت رهي آهي ۽ رهندي اچي تشبيه ۽ تمثيل کي ئي چنڊڙي پوندا آهن ۽ ان کي ئي اصل حقيقت سمجهي حقيقت کان پري رهجي ويندا آهن. جنت ۽ دوزخ جا مثال مختلف مذهبن ماڻهن جي طبيعتن جي اختلاف جي لحاظ مختلف بيان ڪيا آهن، اسڪنڊينيوياء، سويڊن ۽ ناروي ۾ عيسوي مذهب کان اڳ هڪ مذهب هئو انهيءَ ۾ جنت جو تصور اهو هو ته ان ۾ وڏا شڪار گاهه آهن، ۽ ڪمرن ۾ اندر مسلسل سگريون پري رهيون آهن، پر ڪجهه نبين سڳورن کي گرم علائقن ۾ ماڻهن کي تعليم ڏيڻي پيئي، آخرت جي اصل ڪيفيت ته هن عالم ۾ نه ڪير ڪنهن کي ٻڌائي سگهيو آهي ۽ نه سمجهائي سگهيو آهي. ايتري ڳالهه يقيني آهي ته زندگي جسماني موت کان پوءِ ختم ته ڪانه ٿئي ۽ دنيا ۾ جنهن به جيڪي عمل ڪيا آهن انهن جا نتيجا ۽ اثرات آخرت ۾ خاص صورتون اختيار ڪندا جيڪي اتان جي زندگيءَ جي سطح جي موافق آهن، هاڻي جڏهن گرم ملڪ جو باشندو ٿو پڇي ته مون کي هميشه واري راحت جو ڪو نقشو ٻڌايو ته ان کي هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو مثال ڏجي ته سمجهه ته اهو هڪ باغ آهي جنهن ۾ لذت ميوي دار وڻ موجود آهن ۽ باغ ۾ اندر هر جاءِ تي نهرون ۽ چشما آهن، پاڪ ۽ ظاهري ۽ باطني حسن سان آراسته عورتون ۽ مردن جون

محفلون آهن جتي سلامتي ئي سلامتي آهي ڪنهن به قسم جي لغويات ۽ ڪنهن به قسم جو شر ڪونهي ۽ سزا جو تصور باهه جي شدت سان لڳايو ٿو وڃي جنهن کان گرم علائقي جي باشندي جي جان هتي به بيزار ۽ خوفزده آهي. عارف رومي رحمة الله عليه هزارها شعرن ۾ هزارين طريقن سان هن طرف توجهه ڪرايو آهي ته عالم معنيٰ کي عالم صورت سان قياس نه ڪيو ۽ روحاني حقائق، مادي ۽ زماني و مڪاني نه آهن. انهن حقائقن جو اندازو انهيءَ ئي شخص کي ٿي سگهي ٿو جنهن جي لاءِ هي عين اليقين يا حق اليقين بنجي ويون هجن. هڪڙي عارف مرد ڪريل ذهن جي مومنن کان تنگ اچي چئي ڏنو ته هنن ماڻهن ته جنت کي چڪلو ۽ جهنم کي ڪالو لوهار جي بني سمجهي ڇڏيو آهي.

تشبيهه ۽ تمثيل، افسانو ۽ حقيقت، صورت ۽ معنيٰ جو مضمون جاري رکندي مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هي گهٽ عقل وارا ماڻهو انهن ٻارن وانگر آهن جو جڏهن انهن کي نحو پڙهائجي ٿو ته زيد قد ضرب عمرو ته هو مولوي صاحب کان پڇن ٿا ته عمرو ڪهڙو ڏوهه ڪيو هو جو زيد هن کي ماريو؟ استاد چئي ٿو ته مان صرف اعراب سيکارڻ لاءِ هڪ مثال ٿو ڏيان ليڪن شاگرد جيڪڏهن احمق ۽ جهڳڙالو آهي ته چئي ٿو ته نه پهريائين مون کي اهو ٻڌاء ته زيد عمرو کي ڪهڙي ڏوهه جي ڪري ماريو. آخر تنگ اچي انهيءَ بيوقوف شاگرد کي راضي ڪرڻ لاءِ معلم چئي ٿو ته عمرو اصل ۾ عمر هئو. انهيءَ عمر هڪ واو چورائي پاڻ سان لڳايو جنهن جو هن کي حق ڪونه هئو ان ڪري مار کاڌائين. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ٽيڙي عقل واري کي راضي ڪرڻ لاءِ ٽيڙي ڳالهه ڪرڻي پوندي آهي، جيئن ته ٽيڙي پير لاءِ ٽيڙي جتي نهرائڻي پوندي آهي. قاعدي جو سڌو جو تو ان کي پارو ان کي تنگ ڪندو ۽ ڪاٽيندو ديني تعليم ۾ به گهڻا قصا گهڻا پوندا آهن، جنهن مان ڪنهن اهم معاملي جي تلقين مقصد هوندي آهي، عوام به ٻارن وانگر آهي، انهن سان به دروغ مصلحت آميز سان ئي ڪم هلندو. حضرت محي الدين ابن العربي رح جن به هڪ جاءِ تي لکيو آهي ته شريعت ۾ عوام جي خاطر دروغ مصلحت آميز کان ڪم وٺو ٿو پوي ان لاءِ ئي طبيعت افسانن کي پسند ڪندي آهي، جيڪڏهن ان جي سامهون خالص معرفت جي ڳالهه ڪجي ته ان کي سمجهه ۾ نه ايندي ۽ اهو ان کي اعتبار جوڳو به نه سمجهندو.

جنهن شخص جي اندر جون اڪيون درست ٿي وينديون آهن ۽ عقل جي ڏندن وانگر ان جي سڃاڻيءَ جا ڏند به نڪري ايندا آهن. اهوئي خالص روحاني غذا کي هضم ڪري سگهندو. پوءِ ان سان حقيقت کي ظاهر ڪرڻ لاءِ دروغ مصلحت کان ڪم وٺڻ جي ضرورت رهندي آهي. ان کان پوءِ افسانا بازي هڪ طرح جي معرفت جي امانت ۾ خيانت معلوم ٿيندي آهي. نوشيروان جي زماني جو هڪ قصو فردوسيءَ شاهنامي ۾ گهڻي تفصيل سان لکيو آهي ته حڪيم بردز نوشيروان کي عرض ڪيو ته مون هندستان جي ڪتابن ۾ ڪاٿي پڙهيو آهي ته اتي هڪ جبل ۾ هڪڙي ٻوٽي آهي جنهن جو تاثير هي آهي ته جيڪڏهن مردي کي به لڳائجي ته زنده ٿي پوندو. نوشيروان چيو ته وڃ وڃي ان کي ڳولي اچ. بردز مهاراجه قنوج وٽ آيو ۽ نوشيروان جو خط ان کي ڏنائين جنهن ۾ انهيءَ ٻوٽيءَ جي حاصل ڪرڻ جي خواهش لکيل هئي. مهاراجه پنڊتن جي هڪ جماعت هن سان گڏي ڏني. گهڻن جوڳين ۽ پنڊتن سان جبلن ۾ گردش ڪندي ان جو پتو پڇيائين مگر ڪو به ان کان واقف نه هئو هاڻي مايوس ٿي واپس وڃڻ جي نويت آئي ته ڪنهن چيو ته هڪ تمام وڏو رشي آهي هلو ته ان وٽ هلون. امڪان آهي ته انهيءَ کي ٻوٽي بابت خبر هجي ڇنڇهه هي حڪيم وٽ پهتو. ان چيو ته حڪيم صاحب توهان کي سمجهڻ ۾ غلطي لڳي آهي. هيءَ ڪا نباتاتي ٻوٽي ناهي. هن ٻوٽي مان مراد گيان يا معرفت آهي. جنهن کي اها حاصل ٿي وڃي ان کي ابدي زندگي حاصل ٿي ويندي آهي. هن چيو ته هڪڙي ڪتاب ۾ هي علم موجود آهي ۽ اهو ڪتاب هڪ راجه جي ڪتب خاني ۾ آهي. اهو ان کي راز جي پردي ۾ رکندو آهي ۽ ڪنهن کي ڏيکاريندو ناهي. حڪيم بردز ان راجه وٽ پهتو ۽ ڪتاب حاصل ڪرڻ جي درخواست ڪئي مگر راجه صرف انهيءَ ڳالهه تي راضي ٿيو ته اسان جي روبرو ان ڪتاب کي پڙهو ليڪن نقل ڪرڻ يا ڪنهن ٻئي کي ڏيکارڻ جي اجازت نه آهي. حڪيم بردز حافظي جو تيز هئو انهيءَ اهو ڪتاب ٿورو ٿورو پڙهي ياد ڪري روتو ۽ اهڙي طرح پورو ڪتاب نوشيروان تائين پهچايائين. نوشيروان چيو ته واقعي هي ڪتاب عقل جي مُردن کي زنده ڪرڻ وارو آهي ۽ ان جو ترجمو فارسي زبان ۾ ڪرايائين ۽ بعد ۾ خليفي مامون ان کي عربيءَ ۾ ترجمو ڪرايو ۽ نصر ابن احمد سامانيءَ انهيءَ عربي نسخي کي وري فارسي ۾ ترجمو ڪرايو. مولانا

رومي رحمة الله عليه هن قصي کي پنهنجي مخصوص انداز سان مثنويءَ ۾ درج ڪيو آهي، ته آخرڪار قاصد شاھ هڪ گيان يوگيءَ وٽ پهتو ۽ درخواست ڪئي ته مون کي انهيءَ وٽ جو پتو ڏيو ته جيئن ناڪام خالي هٿين شاهي دربار ۾ واپس نه وڃان، شيخ عارف هن جي ڳالهه ٻڌي کليو فرمايائين ته اي سادا انسان هي زمين ۾ پيدا ٿيڻ وارو وٽ نه آهي. بلڪ معرفت جو وٽ آهي اهو تمام بلند ۽ ڪشادو آهي ۽ منهنجي هن تشبيهه کي به نه چنڊڇانءِ هن حيات بخش شيءِ کي ڪو وٽ ٿو چوي، ڪو سچ ٿو چوي، ڪو سمنڊ ٿو چوي، ڪو رحمت جو ڪڪر ٿو چوي. ليڪن ڪو به مثال هن تي پوري طرح بيهي نه ٿو. تشبيهن ۽ تمثيلن تي نه وڃ بس ايترو سمجهه ته زندگيءَ جي بقا هن جي ڪمترين آثارن ۾ آهي، ان جا اثر به هزارها آهن ته نالا به بيشمار.

ذات ۽ صفات

مسلمان ۾ خدا جا نوانوي نالا شمار ڪيا ويندا آهن، ليڪن خدا جي ذات ۽ صفات لامتناهيه جي سمنڊ بي پايان جي مقابلي ۾ هي چند قطرا آهن. جيڪي انسان جي ظرف جي مطابق انهن جو تعارف ڪرايو ويو آهي جن صفتن سان انسان جو واسطو ٿي سگهي ٿو اهي بيان ڪيون ويون آهن ورنه خدا جي ذات ۽ صفات جو گهرو لفظن ۾ ڪيئن ٿو ٿي سگهي.

محمد بهي تيرا، جبريل بهي تيرا، قرآن بهي تيرا

مگر ڀه حرف شيرين ترجمان تيرا هه ڪه ميرا

خدا کي مختلف مذهبن مختلف نالن سان ياد ڪيو آهي. عيسائي ان کي آسماني پيءُ ٿا چون. ڪجهه هندو رشين هن کي ماءُ به چيو آهي. مسلمان هن کي عام گفتگو ۾ رحمان و رحيم ۽ رب چوندا آهن. مهاتما ٻڌ هن جي متعلق خاموش آهي ۽ ان کي ڪنهن نالي سان ياد ڪرڻ کي حقيقت کان هيٺ لهي اچڻ ٿو سمجهي، موجوده دور جا فلاسفر مثلاً برنارڊ شا ۽ برگسان ۽ علامه اقبال هن کي اخلاقي ۽ ارتقائي قوت ۽ ميلاپ ٿا چون، مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته هي سڀ سچ ٿا چون مگر جڏهن هڪ نالي يا روپ کي چنڊڙي ٿا پون ته پوءِ انهن جو به اهوئي حال ٿو ٿئي جيڪو معرفت کي وٽ سمجهي بيابانن ۽ جبلن

۾ ان کي ڳولڻ لاءِ حڪير جو ٿيو ۽ هڪ اصطلاح کي ئي دين سمجهي ٻين اصلاح وارن سان جهڳڙو شروع ڪري ٿا ڏين. اهڙن گهٽ سمجهه وارن کي سمجهائڻ لاءِ هي چوڻ گهرجي ته ڏسو زيد هڪ شخص جو نالو آهي. ان جو پٽ ان کي پيءُ چئي سڏ ڪندو ليڪن ان جي پيءُ انهيءَ ئي زيد کي پٽ چئي سڏ ڪندو. ٽيون شخص ان کي چاچو ٿو چوي ۽ چوٿون ماما ڪري ٿو سڏ ڪري. خدا تعاليٰ جو به اهڙي معاملو آهي. مختلف حالتن ۾ مختلف فردن جون نسبتون ان سان مختلف هونديون آهن ۽ هر نسبت سان هڪ نالو آهي جيڪو درست آهي. خدا جي ذات ۽ صفتون هجن يا ٻيا روحاني حقائق ۽ وجداني تجربا ۽ حالتون، لفظن ۾ انهن جو بيان ڪرڻ ائين آهي. جيئن مغز جي مٿان چڙهيل گل هوندي آهي. معرفت جي طرف هلڻ چاهيو ٿا ته پهريائين نالي ۽ روپ کان انهن صفتن جي حقيقت کي سمجهو جن جي لاءِ ڪجهه نالا ۽ صفتون وغيره استعمال ڪيون ويون آهن. جڏهن هن فن ۾ پخته ٿي ويندو ته هي صفتون انهيءَ ذات جي طرف رهنمائي ڪنديون جنهن کان هي صفتون ظاهر ٿيون ٿين. ذات ۾ غوطا لڳائيندو ته وحدت جي مقام تي پهچندو. جتي شر به خير جو دريعو ٿي خير جي هر رنگ نظر اچڻ لڳندو آهي. اتي پهچي نالن ۽ تشبيهن جا سڀ جهڳڙا ختم ٿي ٿا وڃن. جيڪڏهن نالن جي جهڳڙي ۾ الجهي پئو ته پوءِ کلن تي وڙهندا رهو.

نفس ۽ بدن

انسان جي صورت ۽ جوڙجڪ جسماني آهي. ليڪن ان جي اصليت روحاني آهي. آسمان ۾ تارن، چنڊ، سج، ۽ ڪئين وغيره جي گردش جو حساب لڳائڻ وارو، ڪائنات جي حقيقت تي غور ڪرڻ وارو، خود پنهنجي ئي جسم جي اصليت ۽ ان جي طريقي ۽ نظام کي ڄاڻڻ ۽ ان کي هلائڻ وارو، لازمان ۽ لامڪان جي معقولات ۽ تصورات کي پنهنجي ئي هڪ نفس جي ڪنڊ ۾ جڳهه ڏيڻ وارو، فطرت ۽ خالق فطرت جي ذات صفات کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪرڻ وارو صرف ٻن والن جو هڪ مادي جسم ۽ خاڪ جي ذرن جو محض مرڪب ته نه ٿو ٿي سگهي. جسم سان وابستگي هن کي ڌوڪي ۾ وجهي ٿي

چڏي ته مان بس صرف هي جسر ئي آهيان چئن عنصر جي هڪ اتفاقي تركيب سان مان ظاهر ٿي پيو آهيان ۽ انهيءَ ۾ خلل يا خرابي پيدا ٿيڻ سان مان ختم ٿي ويندس ۽ منهنجي ذات وري انهن ئي چئن عنصرن ۾ منتشر ٿي ويندي. هي سڀ ”ماده پرست“ انهيءَ ئي ڌوڪي ۾ مبتلا آهن. هي ڌوڪو سڀ کان پهريائين ابلِس کاڌو جنهن آدم عليه السلام کي بس صرف خاڪ جو پتلو سمجهو فرشتن تي به آدم ع جي حقيقت ان وقت کلي جڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ انهيءَ علم کي انهن تي شڪار ڪيو.

حقيقت هيءَ آهي ته انسان هڪ ئي وقت ۾ ٻنهي ججهانن ۾ ٿو زندگي بسر ڪري هڪ جهان مادي آهي ته ٻيو روحاني جيڪو زمان ۽ مڪان کان تمام مٿانهون آهي. شايد ئي ڪو بدبخت ۽ بي ضمير انسان اهڙو هجي جنهن جي دل ۾ ڪڏهن نه ڪڏهن روحاني زندگيءَ جي لهر نه پيدا ٿي هجي. چورن، ڌاڙيلن ۽ قاتلن جي نفس کي به همدرديءَ سان ڇاچبو آهي ته انهن جي اندر ۾ به ڪنهن نه ڪنهن اخلاقي فضيلت جي اظهار جي طرف توجه نظر ايندي جيڪا حالتن جي خرابيءَ سبب ظاهر عملي صورت اختيار نه ڪري سگهي هجي. مولانا رحمة الله عليه جن کي هن سلسلي ۾ عجيب قسم جو مثال سمجهه ۾ آيو آهي. فرمائن ٿا ته بدڪ جي آني کي جيڪڏهن آري وينل ڪڪڙ جي هيٺان رکجي ته انهيءَ مان بدڪ جو ٻچو نڪرندو. ان جو فطري ميلان پاڻيءَ ۾ ترڻ جي هوندو حالانڪ جنهن مرغيءَ هن کي آني مان ٿوڙي دائيءَ جو ڪم ڪيو اها خشڪيءَ جو پکي آهي ۽ پاڻي کان گهٽائيندي آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اهڙي طرح انسان هن خاڪي يا مادي جهان ۾ ڄمي ٿو ليڪن ان جي اصل فطرت روحانيت جي سمنڊ بي پايان ڏي ميلان ٿي رکي. بدڪ جو ٻچو ته وڏو ٿي هي ڌوڪو ڪونه کائيندو آهي ته مان مرغيءَ جو ٻچو آهيان لهنذا مون کي پاڻيءَ ڏي نه وڃڻ گهرجي. ليڪن مان مادي جهان ۾ جسمانيت جي دائيءَ جي ذريعي پيدا ٿيڻ وارو انسان گهڻو ڪري پنهنجي حقيقت ۽ اصليت کي وساري پنهنجو پاڻ کي هن مادي جهان جو يعني خشڪيءَ جو پکي سمجهڻ لڳندو آهي. ۽ روحانيت جي درياهه ڏي ويندي جهجهڪندو آهي. حقيقت ۾ انسان انهيءَ پکيءَ وانگر

آھي، جيڪو خشڪي ۽ تري ٻنھين ۾ رھي ٿو سگھي. جيئن بدڪ ڪڏھن
زمين تي ھلندي آھي تہ ڪڏھن پاڻيءَ ۾ ترندي آھي.

ولقد ڪرمتنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر هن آيت سڳوريءَ جي
مولانا رحمة الله عليه وٽ صوفيانہ تفسير اھاڻي آھي جيڪا مٿي بيان ٿي،
ملائڪن کي جسماني عالم سان ڪو واسطو ڪونھي ۽ ڪيترا جانور سمند ۾
رھي نہ ٿا سگھن. مگر انسان بحر ۽ بر بلڪ ھوا ۾ بہ سفر ڪري ٿو سگھي،
ان کان علاوه روحاني عالم جو بحر بيڪران بہ ھن لاءِ ئي موجود آھي.

حصو ٽيون

سڄو عالم ڪائڻ وارو ۽ ڪاچندڙ آهي

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هي عالم جنهن ۾ اسين زندگي گذاري رهيا آهيون. ان ۾ هر هستي ڪائڻ واري به آهي ۽ کيس به ڪاڏو ٿو وڃي. فرمائن ٿا مون هن عالم ۾ هر هڪ ذري کي غذا حاصل ڪرڻ لاءِ وات کوليندي ڏٺو آهي ۽ هر هڪ جاندار جو عضوو پنهنجو پنهنجو خاص طريقو ٿو رکي ۽ غذا جو طالب آهي. غذا جي نوعيت الڳ الڳ آهي مگر اهي شيون ذري ذري ۾ موجود آهن. ۽ جيڪي ڪاڇڻ کان مٿانها ٿي ويا آهن. اهي مقبول خوش بخت هن عالم کان مٿانها ٿي ويا آهن. جيڪڏهن توکي روحاني غذا گهرجي ته ڪنهن روحاني پيشوا جي زحمت رک توکي ڇا ٿو ملي سگهي جيسين ان غذا لاءِ تو پاڻ ۾ قبول ڪرڻ جي استعداد پيدا نه ڪئي آهي. اهڙي بخشش خاص الله تعاليٰ جي عنايت آهي. تون به درخواست ڪر ته توفيق جي مطابق ملي ويندي.

سڀ ڪجهه چئي وڃڻ کان پوءِ وري فرمائن ٿا ته هي قانون جسمانيت جي عالم جو آهي. ابدی حقائق هن جي ماتحت نٿا اچن. ان ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو: والباقيات الصالحات: حڪير ۽ ڪرير مرد اهو آهي جيڪو انهن باقيات جي آب حيات کي پي پاڻ به باقي ٿي وڃي. ”ڪل شيء هالڪ الاوجه“ اهڙو شخص وجهه ۾ داخل ٿي بقا حاصل ٿو ڪري. معنيٰ جي به نڙي آهي. جان جي به نڙي آهي. بدن جي هر هڪ عضوي جي نڙي آهي. نفس جي به نڙي آهي. عقل ۽ دل جي به نڙي آهي. هن معاملي ۾ احتيات ڪرڻ گهرجي ته هنن سڀني نرين کي انهن جي مناسب غذا ملندي رهي. جهڙي طرح خراب غذا سان جسم خراب ٿيندو آهي. اهڙي طرح نفس، عقل ۽ دل به غير مناسب غذائن سان بدهاضي جو شڪار ٿي پنهنجي صحت خراب ٿا ڪن ۽ پنهنجو ڪم پورو ڪري نٿا سگهن. ڪن ماڻهن کي خاص ڪري عورتن کي مٿي ڪائڻ جو چسڪو پئجي ويندو آهي. ان ڪري انهن جا منهن پيلا ۽ بيمار ٿي پوندا آهن. فرمائن ٿا عمر جي هڪ حصي کان ٻئي حصي ۾ داخل ٿيڻ سان جيئن انسان کي غذا جي تبديليءَ جي ضرورت هوندي آهي اهوئي حال هن جي عقلي ۽ روحاني زندگيءَ جو آهي. عقلي ۽ روحاني ترقيءَ جي هر درجي ۾ غذا به بدلجڻ

گهرجي ٻار جي لاءِ ماءُ جو کير لازم آهي. ليڪن آخرڪار ڇڏائڻو پوندو آهي. ٻار ان وقت سخت پريشان ٿي پوندو آهي ليڪن ماءُ يا دائيءَ کي زبردستي ڇڏائڻو پوندو آهي ته جيئن ماءُ جو کير ڇڏڻ کان پوءِ بي انتها کائڻ پيئڻ جون نعمتون هضم ڪري سگهي، جڏهن ٻار پيٽ ۾ هوندو آهي ته ان جي غذا رت هوندو آهي. ان جي پيدائش هن جي خون خواريءَ کان ڇڏائي شير خوارِي بنائيندي آهي. ٿڃ ڇڏائڻ کان پوءِ هو گوشت ڀاڄيون وغيره کائڻ لڳندو آهي ان کان پوءِ کائڻ پيئڻ جي وقت کان پوءِ جڏهن ان کي عقل ۽ حڪمت (دانائيءَ) جو چسڪو لڳندو آهي ته پوءِ هو لقمي کي ڇڏڻ سان لقمان بنجي پوندو آهي.

فرمان ٿا ته انسان هن جسماني ۽ حيواني شهوتن جي عالم کي روحاني عالم واسطي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهي. هن کي خبر نه آهي ته هي نئين زندگي هن کي خدا جي ڪهڙي نه ڪشادي ۽ خوشگوار ڪائنات ڏي وٺي ٿي وڃي. ماءُ جي پيٽ ۾ جڏهن ٻار صرف رت جي غذا تي هڪ تنگ جاءِ ۾ هوندو آهي ان کي جيڪڏهن کير چوي ته هتان نڪر ۽ ٻاهر جي دنيا ۾ رزق به عمدا ۽ مختلف قسم جا آهن خوبصورت ۽ ڪشاده نظارا به آهن ته هن کي ڪڏهن به يقين نه ايندو بس هو پنهنجي غذا کي جان پرورش ۽ پنهنجي رهڻ واري جاءِ کي سڄو جهان ٿو سمجهي اهڙي طرح عام ماڻهو به جسماني عالم مان نڪري روحاني عالم ۾ پيدا ٿيڻ کان گهٽائڻ ٿا ۽ سمجهن ٿا ته بس هي ئي جهان سڀ ڪجهه آهي. هي هٿن مان نڪري ويو ته اڳتي ڪجهه به ڪونهي. هي سڀ ڳالهيون پيٽ جي اندر ٻار کي يقين جي قابل نه معلوم ٿين ها ڇو ته هن جي وهڻ ۽ گمان ۾ به نه ٿي اچي سگهيون. ان ڪري هو ضرور ڪافر ۽ منڪر ۽ ڪڏهن به پيدا ٿيڻ تي پنهنجي خوشيءَ سان تيار نه ٿئي ها، مگر قدرت هن کي زبردستي ڪشادي دنيا ۾ آڻي ٿي پنهنجي مرضيءَ سان ته هو ڪڏهن به نڪرڻ لاءِ تيار نه ٿئي ها.

نفس جون لهرون

گهڻا صوفياءَ ڪرام پنهنجو تجربو بيان ڪندا آهن ته هر شخص بلڪ هر جامد شيءِ مان خاص قسم جون لهرون يا شعاع نڪرن ٿا هر شخص جي چوڌاري انهن لهرن يا شعاعن جو هڪ جهمگهڻو هوندو آهي. جنهن کي حساس

نفس محسوس ڪندا آهن گهڻو ڪري اهڙا ماڻهو جنهن جي حس خاص طريقي سان تيز نه هوندو آهي. اهي به ڪنهن ڌارئي شخص کي ڏسندي ئي يا ته ڪجهه ڪشش محسوس ڪندا آهن يا نفرت. عام نفسيات به ان جي سمجهاڻي جي ڪوشش ڪئي آهي. مگر هي نفسيات اهل دل جي تجربن کي نه ٿي پهچي سگهي. مولانا رحمة الله عليه به هڪ جاءِ تي انهن لهرن يا موجن جو ذڪر ڪيو آهي. شين يا ماڻهن جي اسين جيڪا بوءِ محسوس ڪندا آهيون اهي به موجون يا لهرن هونديون آهن. جيڪي اسان جي خاڪ جي اندروني سطح سان ٽڪرائجن ٿيون ته اسان کي سٺي يا خراب محسوس ٿئي ٿي. هڪ حساس اهل دل ڪڏهن ڪنهن شخص سان ملندو آهي ته هن جي شعاعن يا لهرن مان هن جي سيرت کي سڃاڻي وٺندو آهي. جهڙي طرح بوءِ سان شيون سڃاڻيون آهن. ليڪن خدا جي پرده پوش صفت مردان خدا ۾ به موجود هوندي آهي. ان ڪري هو هر شخص تي ان جي سيرت جو عيبدار پهلو ظاهر نه ڪندا آهن ۽ بيان نه ڪندا آهن ته جيئن ان شخص جي دل آزاري نه ٿئي ڇو ته دل آزاري گهڻو ڪري نفس جي اصلاح ۾ رڪاوٽ ٿيندي آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هر وقت هر انسان مان هي موجون يا لهرن بوءِ بنجي نڪرنديون رهنديون آهن خواه هو جاڳندو هجي يا ستل هجي. چاهي ڳالهائيندو هجي يا خاموش رهي. غرور، حرص ۽ هوس جي بوءِ ڳالهائڻ شرط وات مان نڪرندي آهي ۽ ٻڌڻ وارو ان جي خلاف ٿي دعويٰ ڪندو هجي ته مان ته بلڪل عاجز ۽ خاڪسار آهيان ۽ مون کي ڪنهن به قسم جي لالچ ڪانهي. هن جو مثال مولانا رحمة الله عليه جن هي ٿا ڏين ته جيڪڏهن ڪو شخص بصر ۽ ٿور ڪاٺي زور شور سان قسم کڻي انهيءَ جو انڪار ڪري هن جي بيان کي ڪير سچ سمجهندو چوڄو هن جي وات مان ايندڙ بوءِ هن کي ظاهر ڪري رهي آهي. بد سيرت انسان جون دعائون به انهيءَ بد بوءِ جي ڪري رد ٿي وينديون آهن، باري، الله تعاليٰ جي بارگاه ۾ ته صرف پاڪيزگي پسند آهي.

دعا جي توفيق

جڏهن ڪو شخص سچي دل ۽ عاجزي نيازيءَ سان دعا گهري ٿو ته هي دعا جي توفيق ۽ دل ۾ نرمي به الله تعاليٰ جي طرف کان ئي هوندي آهي، فرمائن ٿا ته اهڙي دعا جي متعلق سبب ۽ اثر جو هي قانون نه آهي ته دعا ڪبي

تہ پوءِ خدا ٻڌندو بلڪ ائين سمجھڻ گھرجي تہ خدا ان جي قلب کي مائل ڏسي ان کي دعا جي توفيق ڏني. هتي اثر پھريائين آھي ۽ دعا بعد ۾ ڀريا ائين چئجي تہ هڪ وقت سبب ۽ اثر همکنار آھن هن حقيقت کي مولانا رحمۃ اللہ عليہ هڪ قصي ۾ بيان فرمايو آھي تہ هڪ شخص صبح و شام اللہ اللہ ڪندو ٿو رھي ۽ انھي انتظار ۾ آھي تہ اللہ تعاليٰ جي طرفان لبيڪ جو آواز ايندو تہ مان موجود آھيان ۽ ٻڌان ٿو ڀيرو ليڪن اھڙو ڪو بہ آواز ٻڌڻ ۾ نہ آيو تہ شيطان ان جي دل ۾ وسوسو وڌو تہ شام صبح اللہ اللہ ٿو ڪرين جيڪڏھن هو ٻڌي ها ۽ قبول ڪري ها تہ توکي جواب ڏئي ها، اھڙي بي فائدي ذڪر لاءِ چوڻو وقت ضايع ڪرين؟ انھيءَ تي حضرت خضر عليہ السلام هن کان خواب ۾ اچي پڇيو تہ تون دل جو شڪستو چو ٿيو آھين؟ هن چيو تہ خدا ڪو جواب ئي ڪو نہ ٿو ڏئي انھيءَ ڪري منھنجي دعا ڪھڙي ڪم جي. خضر عليہ السلام فرمايو تہ مون کي اللہ تعاليٰ فرمايو آھي تہ هن ٻانھي کي چو تہ تنھنجو مون کي ياد ڪرڻ ئي منھنجي لبيڪ آھي، تنھنجي دعا ۾ هي نياز ۽ سوز اسان جو ئي پيدا ڪيل آھي.

پنھنجي روح کي حيوان سمجھڻ

انسان جو روح "امر ربي" آھي. ان جي فطرت ۾ خدا جي پنھنجي فطرت جو پاڇو آھي. "فطرة اللہ التي فطر الناس عليھا" خدا هن روح کي صفتن جي تڪميل ۽ ذات جي ترقي لاءِ هن جھان جي امتحان گاه ۾ موڪليو آھي. هتي هو مادي جسر ۽ مادي عالم سان وابستہ ٿي ويو آھي، انسان پنھنجي اصل حقيقت کي وساري پنھنجو پاڻ کي صرف هڪ ترقياتي حيوان ٿو سمجھي جنھن کي گھڻو ڪري ڪاٺ پيئڻ ۽ نسل پيدا ڪرڻ جو ئي مطلب آھي. مولانا رحمۃ اللہ عليہ جن فرمائن ٿا تہ توهان ائين سمجھيو تہ توهان جبرئيل عليہ السلام کي پنھنجي گھر ۾ اندر هڪ ٽنڀي سان ٻڌي ڇڏيو آھي ڇڻ تہ هو بہ ڳئون وغيره وانگر هڪ جانور آھي. هن جا وار ۽ پر پٽي ڇڏيا اٿو. جنھن ڪري هو پرواز کان محروم ٿي ويو آھي. هاڻي بس هن کي هڪ گوشت خور جانور سمجھي ان جي اڳيان ڀڳل چيلو ٿي رکيو ڪڏھن هن کي گاه ڪاٺيندڙ جانور سمجھي چراگاه جي طرف يا سڪل گاه جي ڍير جي طرف وٺي ٿي آيو تہ وٺ هي گاه ڪاٺ - تون

روح جي غذا کان ناواقف آهين. ان ڪري ان کي بکيو ٿو مارين. روح جي غذا ته ذڪر ۽ دل جي جهڪڻ (قنوت) جي ذريعي خدا جو ديدار آهي.

جبرئيل عليه السلام کي پنهنجي اندر ٻڌڻ سان اسان کي ڪبير جو هڪڙو لطيفو ياد آيو. ڪبير خدا مست موحد هو ۽ هندن جي نيچ ذاتين ۾ توحيد ۽ مساوات انسانيءَ جي تبليغ ڏيندو هو. شرعي عبادت جون ظاهري عادتون ان جي زندگيءَ ۾ نظر نه اينديون هيون. ان ڪري انهيءَ موحد کان جهڙي طرح پنڊت بيزار هئا. ساڳي طرح اسان جا فقط ظاهر تي نظر رکڻ وارا مولوي به ان کي ملحد ۽ ڪافر سمجهندا هئا. ڪڏهن ڪو مولوي صاحب ان جي خبر وٺڻ ان جي گهر به هليو ويندو هو. هڪ ڏينهن ڪبير پنهنجي دريءَ مان ڏٺو ته هڪڙو مولوي صاحب ڪاوڙ ۾ اچي رهيو هو ته جيئن مون ڪافر تي لعنت ملامت ڪري. هن جي پاڙي ۾ ڪجهه شون مرون پاليا هئا. ڪبير ڪنهن کي چيو ته هڪ مرونءَ کي منهنجي دروازي تي به آڻي ٻڌو. مولوي صاحب جڏهن ڪبير جي در تي پهتا ته ڏٺو ته واقعي هي ملعون آهي. هن جي در تي ته هڪ مرون ٻڌو پيو آهي. فوراً چيائين ته اي بد بخت! تون ڪٿان جو مسلمان ۽ ولي آهين. دروازي جي ٻاهران ته مرون ٻڌي ڇڏيو اٿئي. ڪبير چيو ته مولوي صاحب مرون کي دروازي جي ٻاهران ٻڌي ڇڏڻ انهي کان سنو آهي ته هو انسان جي اندر ۾ گهريلو ۽ پالتو جانور ٿي رهي. خبر ناهي ته هيءَ صوفيان ڇوٽ مولوي صاحب کي سمجه ۾ آئي يا نه بهرحال هو گهٽ وڌ ڳالهائيندو هليو ويو. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي جي هڪ شاگرد شاه صاحب کان بار بار پڇيو ته ڪبير هندو هو يا مسلمان؟ ليڪن پاڻ هي جواب ڏيندا رهيا ته ڪبير موحد هو.

اي خاڪي ٻانها زمين کان صبر جو سبق سک

زمانی جا اهڙا حادثا جن کان بچڻ ممڪن نه آهي، انهن جي متعلق عقلمند انسان جو عمل صبر ٿي سگهي ٿو. طوفان، کوڙ، هوائون، سج جي گرمي، ٻوڏيون وغيره انهن جي متعلق انسان هزار هينلا هلائي پوءِ به بچي نه ٿو سگهي. مولانا رحمة الله عليه انسان جي تلقين لاءِ هن مان هڪ عجيب نڪتو پيدا ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته ڏسو هي توهان جا مادي ۽ جسماني حادثا آهن.

اسان جي زمين انهن سڀني کي صبر سان برداشت ٿي ڪري. اي انسان تون به ته آخر اهڙي جسماني حيثيت ۾ هن زمين جو هڪ جز آهين. انهيءَ ڌرتيءَ ماما جو اولاد آهين. تون انهن حادثن جي متعلق هن کان سبق حاصل نه ٿو ڪرين؟ انهن سڀني حادثن جي باوجود زمين، هن جي پيداوار ۽ ان تي زنده رهڻ وارا حيوان سڀ ڪجهه برداشت ڪرڻ جي باوجود به موجود آهن. زمين جي صبر ان کي ۽ ان جي تعلق رکندڙن کي برباد نه ڪونه ڪري ڇڏيو ۽ ڪيترا حادثا اهڙا آهن. جن کي تون آساني آڻتو ٿو سمجهين. ليڪن زمين انهن مان تازگي حاصل ٿي ڪري. اي زمين جا حصا! تون به هن جي صبر ۽ ان جي اجر متعلق سبق حاصل ڪر.

خاک جي پستيءَ مان آسمانن جي مٿاهين

عارف رومي رحمة الله عليه جن جو نظريه حيات جنهن کي پاڻ هر هنڌ مختلف تشريحن ۽ تشبيهن سان بيان ڪيو آهي ۽ هڪ رنگ جي مضمون کي هزارين مثالن سان ٻڌي ڇڏيو آهي. ان جو لب لبان هي آهي ته انساني روح مادي عالم جي پيداوار نه آهي هن کي مٿاهين عالم مان مادي زندگيءَ جي پستيءَ ۾ ان لاءِ موڪليو ويو آهي ته الله تعاليٰ ڏي رجوع ٿيڻ جي ڊگهي ۽ مسلسل ڪوشش سان هو پنهنجي ممڪنات حيات کي متحقق ڪري سگهي. الله تعاليٰ جي زبان سان فرمائن ٿا ته ڏسو ”خلقتنا ڪم من تراب“ ته مون توکي مٽيءَ مان پيدا ڪيو، هن کي تون پنهنجي هستيءَ جي پستي نه سمجه، تنهنجي سامهون مادي فطرت جا مثال به موجود آهن جيئن بچ کي مٽيءَ ۾ اندر پوکيو آهي. ليڪن وڌڻ ويجهڻ جو ذوق ۽ ترقيءَ جو شوق ان کي هڪ ميويدار وڻ بڻائي ٿو ڇڏي. ته ڇا تون هڪ بچ جي دائي کان گهٽ حيثيت ٿو رکين؟ جو پنهنجو پاڻ کي فقط خاک جو پتلو سمجهي ورتو اٿئي جيڪو خاک مان نڪري وري به خاک ٿي ويندو. تو کي ته هن خاک مان اڀري ڪائنات جي طاقتن جو سردار بنجڻو آهي. زندگيءَ جي ڪنهن مرحلي ۾ عارضي ۽ ظاهري پستي ان ڳالهه جو ثبوت نه آهي ته بس هاڻي اها پست جي پست ٿي رهندي ذوق ٿو چوي:

ديکھ چهرئون ڪو هے الله بڑائي ديتا

آسمان آنکھ کي پتلي مين هے ديکھائي ديتا

فرمائن ٿا ته پاڻيءَ کي ڏسو آسمان کان وسي ٿو ليڪن ٻيهر مٿي چڙهي رحمت جو ڪڪر ٿو بنجي. اهو ئي حال هر ميوي جو آهي ته هن جو ٻج زمين ۾ دفن ٿي وري مٿاهون ميويدار وٺ ٿو بنجي. سڀ نعمتون مٿاهين جهان کان هيٺاهين جهان ۾ نازل ٿيون ٿين. ليڪن هر نزول وري بلنديءَ جو سبب ٿو بنجي. پاڻي، خاک، ٻوٽا ۽ ٻيون بي جان شيون آهن. ليڪن زندگيءَ جي ڪيميا سان اهي زندگيءَ ۾ تبديل ٿي ٿيون وڃن ۽ انسان جو جز ۽ جان بنجي انسان بنجي ٿيو وڃن.

ذڪ مان بصيرت ۽ سٺي سيرت ٿي پيدا ٿئي

زندگيءَ ۾ جڏهن انسان تي رنج ۽ غم طاري ٿيندو آهي، ته اهو هڪ طريقي سان پستي محسوس ڪندو آهي. ليڪن جيڪڏهن درد، غم ۽ رنج والو نه هجن ها ته انسان هن مادي زندگي ۾ مست ٿي وڃن ها ۽ نه ڪڏهن پنهنجي روح جي گهراين ۾ غوطا هڻن ها ۽ نه هن ۾ ٻين لاءِ ڪو درد ۽ احساس پيدا ٿئي ها ۽ نه وري صبر ڪرڻ سان نفس جي تڪميل جي مشق ٿئي ها. جن ماڻهن کي زندگي گذارڻ جا مادي وسيعا ڪشادا ۽ دنياوي ڪاميابين سان هميشه خوشي رهندي آهي انهن ماڻهن جو شعور وچولي درجي جو ۽ زندگيءَ جي اسرارن کان بيگانا هوندا آهن. محرومين ۽ ناڪامين سان دل کي چوٽ ٿي لڳي جيڪا بصيرت کي بيدار ٿي ڪري. چوٽون ڪاڌل دليون گهڻيون بصيرت ۽ علير ٿي پونديون آهن ۽ زندگيءَ جي درجن ۾ انهن جي قيمت وڌي ويندي آهي. علامه اقبال جو شعر آهي ته:

تو بچا ڪے رکھ اسے، تیرا آئينہ ہے وہ آئينہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئينہ ساز میں

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته غم جي پستي به انسان کي بلند ڪرڻ جو هڪ لازمي ذريعو آهي.

زندگي بحر آلام مين، ڊوب ڪر ابهرتي هے

غم هڪ خزانو آهي ۽ رنج محنت ۽ جفاڪشيءَ جي اندر زندگيءَ جي جواهرن جي کاڌ آهي. ليڪن ٻارن کي اها ڳالهه ڪير سمجھائي گهڻو ڪري انسان عقل جي لحاظ کان نا بالغ ٿي آهن.

محبت جا ڪر شما

ڪوڙاڻ کي مٺاڻ ۽ هيٺائينءَ کي مٿاهين بنائڻ عشق جو ئي ڪم آهي. زندگي جي ڪيميا جو اهو ئي هڪ تجربو ڪيل نسخو آهي. فرمائن ٿا ته ڏسو معشوق جو رڪو ڳالهائڻ به ڪهڙو نه مٺو پيو لڳندو آهي. داغ جي هڪ شعر جو ترجمو:

تو ڪي ٿي اچي پيار تي ڪاوڙ،
مون کي تنهنجي ڪاوڙ به پياري پئي لڳي.

گهر ۾ جيڪڏهن سٺي زال هجي ته بيابان ۾ جهوپڙي به شاهي محلات کان بهتر ٿي پوندي آهي. گهر ۾ ٻارن ٻچن جي پرورش جي لاءِ مڙس ۽ زال چلهه گرم ڪرڻ لاءِ جهنگ ۾ ڪاٺيون ڪنڊا گڏ ڪرڻ ۾ به خوش رهندا آهن. هڪ مزدور چيلهه تي ڳرو بار کڻي ٿو ته جيئن مزدوري وٺي گهر وڃي ٿو ته هڪ دلبر جي دل خوش ڪري سگهي. لوهار پنهنجي جسر تي ڪارنهن جا داغ برداشت ٿو ڪري ته جيئن گهر جي حور لاءِ زندگيءَ جو سامان مهيا ڪري سگهي. هڪ دڪاندار گوڏا ڪوڙي صبح کان شام تائين دڪان ۾ ويٺو ٿو رهي ته جيئن گهر ۾ پنهنجي محبوب لاءِ ضرورت ۽ زيبائش جو سامان مهيا ڪري سگهي. هي سڀ عشق جا ڪر شما آهن. هي سڀ ڪوششون، مادي آهن ۽ انهن کي توهان هيٺئين جهان ۾ شمار ڪري ٿا سگهو ليڪن عشق جي ڪري هي سڀ ڪوششون بلند ٿي روحاني عالم جو جز بنجي ويون آهن. ڇو ته محبت ڪا مادي شيءِ نه آهي. اهو مٿانهين عالم جو فيضان آهي. مال ۽ اسباب سڀ جماد ۽ مرده شيون آهن ليڪن انهن سڀني جي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪنهن زندهه هستيءَ لاءِ هوندي آهي. هاڻي جيڪڏهن عشق جو مقصد ڪنهن نه ڪنهن قسم جي زندگيءَ ۾ آهي ته پوءِ عشق کي اهڙي هستيءَ سان ڇو نه ٿو لڳائين جيڪا سراپا زندهه ۽ زندگي بخشيندڙ آهي؟ مال متاع هجي يا انساني محبوب، جسماني حيثيت ۾ مرده آهن يا مرده ٿيڻ وارا آهن. اصل محبت فاني جسر جي محبت نه آهي. محبت کي هميشه رهڻ واري زندگيءَ سان لڳايو جيڪا سڀئي پائدار محبتن جي جامع آهي. انسان جي انسان سان محبت ته گهڻو ڪري زوال ۾ اچڻ واري شيءِ آهي. جيڪڏهن ظاهري حسن لازوال نه آهي ته پوءِ ظاهري عشق ڪيئن دائمي ۽ باقي رهي ٿو سگهي؟ حق کان سواءِ جيڪڏهن

ٻين محبوبين ۾ وفا هجي ها ۽ انسان جي محبت پائدار هجي ها ته پوءِ ماءُ پيءُ سان تنهنجي محبت ۾ ڪڏهن به فرق نه اچي ها، ليڪن وڏي عمر ۾ والدين سان محبت ڪيڏي نه سرسري رهجي ويندي آهي. انساني زندگي ۾ اڪثر محبت بي رخي يا نفرت ۾ بدلجي ويندي آهي ۽ ڪنهن ڪنهن وقت نفرت بدلجي محبت ٿي پوندي آهي. ٻار اسڪول وڃڻ کان گهٽائيندو آهي، سبق کان بيزار هوندو آهي ۽ استاد کي ايترو ته ظالم سمجهندو آهي جو ان جي مرڻ جون دعائون ڪندو آهي ۽ چوندو آهي ته مري نه ٿو ته ڪم از ڪم بيمار ٿي ٿي پوي ته موڪل ملي سگهي، ليڪن ٿوري عمر وڏي ٿي ته ماءُ جي کير سان محبت نه رهي ۽ علم جي چسڪي اسڪول ۽ استاد سان محبت پيدا ڪري ڇڏي.

دنيا ۾ ڪا به هستي پنهنجو ذاتي حسن ڪانه ٿي رکي جتي به حسن نظر ٿو اچي اهو ازلي حسن جو پاڇو آهي. حسين شيون يا هستيون اهي آهن جن تي هميشه رهڻ واري سج (الله تعاليٰ) جا شعاع پئجي رهيا آهن. جن هن تي سون جو ته چاڙهيو آهي، جيئن شعاع هٿيو تيئن ان شيءِ جو عارضي حسن غائب ٿي ويو.

منافق ۽ مڪار ديندار جو مثال

مولانا رحمة الله عليه هڪ ڳنوار ۽ شهريءَ جي ميزباني ۽ مهماني جو هڪ عجيب سبق آموز قصو لکيو آهي ته هڪ ڳنوار مڪار پيٽوءَ هڪ شهر ۾ پهچي ڪنهن رئيس سان سڃاڻپ پيدا ڪئي ۽ مصنوعي محبت سان هن کي پنهنجو دوست بنائي ڇڏيائين. هر سال هن وٽ نازل ٿي ويندو هو ۽ مهينن جا مهينا جن وٽ رهي مزيدار کاڌا کائيندو هو ۽ هن جي خدمت مان خوب مزا وٺندو هو ۽ هن سلسلي کي جاري رکڻ جي لاءِ هو هر دفعي انهيءَ رئيس کي چوندو هو ته ڪڏهن اسان جي ڳوٺ به اچو ۽ اتان جي ته آب هوا شهر کان وڌيڪ صاف هوندي آهي، فضا به تمام وڻندڙ هر طرف ساوڪ ٿي ساوڪ گل وگلزار ۽ ميوي دار وڻن جي ڪثرت آهي. مهرباني ڪري پنهنجي ٻارن کي به وٺي اچو ۽ گهمي ڦري وڃو پر هو رئيس گهڻن ڪمن وارو شخص هجڻ سان گڏ ڪنهن عهدي تي به هئو ۽ گهڻي موڪل ملڻ هن لاءِ مشڪل هئي ان ڪري تال مٽول ڪري هو چوندو هو ته هن سال ته مشڪل آهي البت ايندڙ سال ڪوشش

ڪندس ۽ تنهنجي دعوت قبول ڪري تنهنجي ڳوٺ هلندس. آخر هڪڙي سال انهيءَ رئيس جي ٻارن پنهنجي پيءُ کي تنگ ڪرڻ شروع ڪيو ته اسان کي ٻهراڙيءَ ۾ گهمائڻ وٺي هلو ته جيئن اسين اتي کليل ميدان ۾ راند کيڏون ۽ تازا ميوا کائون. آخرڪار اهو رئيس ضروري سامان کڻي ٻارن کي ساڻ ڪري انهيءَ ڳوٺ ڏي روانو ٿيو. جيڪو شهر کان تمام گهڻو پري هئو جنهن جي ڪري هن رئيس کي ٻارن سوڌو پهچڻ ۾ ڪافي وقت لڳو ۽ تڪليف به بيحد ٿي آخر ڀڄا ڳاڇا ڪندو جڏهن انهيءَ ڳوٺ ۾ پهتو ته ڳنوار پري کان هنن کي ايندو ڏسي پنهنجي گهر جو دروازو اندران بند ڪري لڪي ويو. ڪيتري دير دوازي کي کڙڪائڻ ۽ آواز ڏيڻ جي باوجود گهر مان ڪو به جواب نه آيو. جنهن جي ڪري رئيس صاجب جو پورو خاندان سڄي رات ٻاهر ميدان تي آسمان هيٺان گذارڻ تي مجبور ٿي پيو آخر هن ڳنوار دوست ٻاهر نڪري منهن ڏيکاريو. جنهن تي هن کي ڏسي رئيس اڳتي وڌي هن سان پاڪر پائي ملڻ لڳو. ليڪن هو ڳنوار بلڪل بيخبر بنجي هن کان پڇڻ لڳو ته تون ڪير آهين؟ مان ته توکي ڪو نه ٿو سڃاڻان. هن چيو ته اڙي ادا تو کي ڇا ٿي ويو آهي. تنهنجي يادگيري ختم ته نه ٿي وئي آهي تون ڪيترن سالن کان مون وٽ شهر ۾ ايندو رهندو آهين. ڇا اهي سڀ ڳالهيون تو وساري ڇڏيون ۽ هاڻي تون مون کي سڃاڻين به ڪونه ٿو؟ هن چيو ته ڳالهه اها آهي ته مان هاڻي ياد الاهيءَ ۾ بلڪل بيخود ٿي ويو آهيان ۽ حالت اها ٿي وئي آهي جو دنيا ۽ دنيا دارن کان منهنجو توجھ بلڪل هٽي ويو آهي. جنهن تي رئيس چيو ته ڇڱو تنهنجي حالت جيڪا آهي سان رهي ليڪن مون کي ڪنهن جاءِ ۾ ويهار. جنهن ۾ ڇت هجي. اسين سڀ هتي ڏاڍا پريشان ميدان ۾ ٻن راتين کان آسمان هيٺان ويٺا آهيون، جتي رات جو مينهن ۽ ڏينهن جو ٺٽڻ اس آهي. جنهن تي هن چيو ته ها منهنجي باغ ۾ هڪڙي ڪوٺڙي خالي آهي. جنهن ۾ مالهي رهندو آهي ۽ رات جو تير ڪمان کڻي گذرڻ ۽ لومڙين وغيره جهڙن جانورن کان پهرو ڏيندو آهي. هن رئيس چيو ته اها مالهيءَ جي خدمت مان ڪندس تون منهنجي ٻارن کي رات جي آرام جي لاءِ اها ڪوٺڙي ڏي ۽ مان رات جو جاڳي پهرو ڏيندس. جيئن ئي ڪو جانور باغ ۾ آيو فوراً ان کي تير جو نشانو بنائيندس. رات اونڌا هي هئي.

جنهن ڪري گڏه ۽ لومڙ ۾ شناخت ڪرڻ مشڪل هئي هڪ جانور باغ ۾ آواره ڦرندي محسوس ٿيو. رئيس فوراً تير چڪي ان طرف هلايو ۽ ان کي ماري وڌائين مرندي جانور جي دانهن تي باغ جو مالڪ جاڳي پيو ۽ رئيس کان پڇيائين ته ڪهڙن جانور کي هن اونداهيءَ ۾ تير جو نشانو بنايو اٿئي؟ هن چيو ته شايد ڪا ڪمبخت لومڙي هوندي. ان تي هن چيو اڙي ظالم تو ته منهنجي گڏه کي ماري وڌو. رئيس جيڪو هن جي بيوفائيءَ ۽ حرامزادگيءَ جي ڪري پريو وينو هو انهيءَ هڪدم چيو ته اڙي مڪار ۽ دغا باز تون چوين پيو ته ياد الاهيءَ ۾ غرق هئڻ سبب اهڙي ته حيرت جي مقام تي پهچي ويو آهيان جو پنهنجي پرائي کي سڃاڻي به نٿو سگهان. ليڪن هينئر ههڙي گهپ اونداهي ۾ صرف آواز تي تو پنهنجي گڏه کي ڪيئن سڃاڻي ورتو. ليڪن جنهن وٽ تر هيترا دفعا شهر ۾ اچي هن جون مهمانيون کاڌيون ان کي ڪو نه ٿو سڃاڻين.

مطلب ته هن ڳالهه مان ڪجهه مڪار ديندار جي ڪوڙي دينداريءَ جو نقشو پيش ڪيو ويو آهي ته جڏهن هنن کي سندن زندگيءَ جي فرائضن کي پوري ڪرڻ جو چئبو ته چوندا آهن ته اسان کي عبادت ۽ ذڪر کان فرصت ئي ڪانهي. ڪيئن خدمت خلق ڏي توجه ڏيون؟ مولانا رحمة الله عليه جن فرمائين ٿا ته هر اهڙي دين جي دعويدار ۽ صوفيءَ کي مڪار ۽ حيلانهاڻ وارو سمجهو جيڪو پنهنجا مقرر فرض ۽ ذميواريون پوريون نه ٿو ڪري بلڪ زهد ۽ عبادت جي پردي ۾ خلق جي خدمت کان غفلت ٿو ڪري. جتي هن جو پنهنجو غرض هجي اتي هي ڪوڙو خدا جو ديوانو هشار نظر ايندو آهي. پنهنجي غرض کي پورو ڪرڻ جو ڪو به موقعو نه ڇڏيندو آهي. اقتدار پرستي ۽ مال جي محبت ۾ هن جي نظر تيز هوندي آهي. شهري رئيس جڏهن هن مڪار پهراڙيءَ واري کي اڳتي وڌي سلام ڪري ملڻ ٿو چاهي ته هو جواب ۾ ٿو چوي آءُ توکي سڃاڻا ئي ڪونه ٿو ته تون ڪير آهين؟ مون کي بيخوديءَ ۾ ڪا خبر نه آهي مان توکي ڪيئن سڃاڻا آخر ڪار جڏهن پنهنجي گڏه کي ٺپ اونداهيءَ ۾ صرف ان جي آواز سان سڃاڻي ورتائين ته رئيس هڪدم هن تي پنهنجي ڪاوڙ ڪيندي چيو ته اي مڪار! ۽ دغا باز.

خدا جو فيض ته عام آهي ليڪن فيض کي قبول ڪرڻ استعداد جي مطابق آهي

فرمائن ٿا ته خدا جو فيض ته هر حالت ۾ ۽ هر جاءِ تي موجود آهي. خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته منهنجي رحمت هر شيءِ کي حاصل آهي. ليڪن انهيءَ قرب مان نتيجا هر ڪنهن کي پنهنجي استعداد جي مطابق ملندا آهن. انبياءِ ڪرام ۽ اولياءِ ۾ هي قرب وحي ۽ عشق ٿو پيدا ڪري ليڪن جنهن ۾ قبول ڪرڻ جي استعداد ئي ڪانهي انهيءَ کي هن قرب مان ڇان حاصل؟ سج جو نور هر جاءِ تي پوي ٿو ليڪن ان مان ڪاٿي ڪوئلو ٿو بنجي ڪاٿي سون ڪاٿي لعل ڪاٿي هن قرب مان ذات سون ٿيو پوي ته ڪٿي وڻ جي پرورش پيئي ٿي سائين شاخن ۾ هي قرب ميوا ٿو پيدا ڪري ۽ سڪل ڪاٺين کي وڌيڪ سڪائي باهه جو ٻارڻ ٿو بنائي.

دينداريءَ ۾ اڃائي ٻٽاڪ مان محرومي تي پيدا ٿئي

فرمائن ٿا ته دين ۽ اخلاق جي متعلق ماڻهو اڃايون ٻٽاڪون گهڻيون هڻندا آهن ۽ انهيءَ رباڪاري ۽ اڃاين ٻٽاڪن مان محروميءَ ۾ اضافو ٿو ٿئي. ان جو مثال هن طرح آهي ته هڪ گذر رنگ جي مٽ مان ٽهي هڻي نڪتو ته پنهنجو پاڻ کي سٺي رنگ وارو ڏسي ڏاڍو خوش ٿيو ۽ ٻين گذرن کي وڃي چوڻ لڳو ته هاڻي مان توهان مان نه آهيان هاڻي آءٌ مور بنجي ويو آهيان. ٻيا گذر ڪاٿي ٿا هن کي مڃن ان ڪري سڀني گڏجي هن تي نٿوليون ڪيون. هڪ ٻئي شخص جو مثال بيان ڪيو اٿن ته اهو هڪ مسڪين گداگر هو پر دوستن ۾ ويهي ائين ئي ٻٽاڪ هڻندو هو ته اڄ مون عمدو پُلا، قورمو ۽ ڪباب کاڌا آهن. اصل ۾ واقعو هي هو ته هڪ دٻي جي چرٻيءَ جي ڪل هن کي ملي وئي هئي، انهيءَ چرٻيءَ سان وات ۽ مڇون وغيره تر ڪري ٻاهر نڪرندو هو. جيڪو ملندو هو ته ان کي چوندو هو ته اڄ ڏاڍو مزيدار چرٻيءَ جو گوشت کاڌو اٿم. اميرن کي به

وڃي اهوئي چوندو هو. ڀلا سوڃيو ته انهيءَ اجائي ٻٽاڪ مان ڪم بخت ڪي ڇا ٿي مليو؟ سراسر نقصان ئي نقصان. اها اجائي ٻٽاڪ هن کي بکيو ماريندي هئي. جيڪڏهن سچ ڳالهائي ها ته اڃا اڄ ته گهر ۾ ڪاٺ پيئڻ لاءِ ڪجهه به ڪونه هو ۽ مان بک کان بيحال آهيان ته اهو ٻڌي ڪونه ڪو دوست، امير يا ڪو ڌاريو ماڻهو هن کي ڪجهه نه ڪجهه ڪرائي ئي ڇڏي ها پر هو انهيءَ اجائي ٻٽاڪ جي ڪري بکيو موندو هو. اهوئي حال ديندارن جو آهي متقين جهڙا ظاهري طريقا ڪندا آهن. ليڪن اندر ڪجهه به ڪونهين. انهيءَ ڪري خدا کان به انهن کي ڪجهه نه ٿو ملي پر جيڪڏهن عاجزي ۽ نيازي سان سچ ڳالهائڻ ها ته منهنجو نيڪ عملن جو ڪيسو خالي آهي يا الله تون ئي ڪريم آهين هن خالي ڪيسي ۾ ڪجهه عطا ڪر ته ضرور هن کي ڪجهه نه ڪجهه ملي وڃي ها. ليڪن ڪوڙي ديندار خود پاڻ کي محروم بنائي رکيو يا ته پنهنجي متعلق سچ ڳالهائجي پر جيڪڏهن سچ ڳالهائڻ جي همت نه آهي ته پوءِ خاموش ئي رهجي. ٻنهي حالتن ۾ الله تعاليٰ رحم فرمائيندو آهي.

بصيرت جا صاحب منافق کي آواز

مان ئي سڃاڻي وٺندا آهن

فرمائي ٿو ته انسان کي الله تعاليٰ بصيرت عطا فرمائي هجي ته اهو تمام جلدي منافق کي سڃاڻي وٺندو آهي چاهي هو بظاهر ڪهڙو به شاندار جسر ۽ رعب دار انسان ڏسڻ ۾ ايندو هجي. ”واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم“ (اي نبي ﷺ) جڏهن توهان هنن کي ڏسو ته هنن جا جسر توهان کي پسند ايندا ته اهي ڳالهائيندا ته توهان کي ڪل ايندي) مگر نبي صلي الله عليه وسلم جن کي نه انهن جي ظاهري صورت ڏوڪي ۾ ٿي وڃي سگهي نه وري انهن جي منافقاڻي گفتگو - اهل دل منافق کي ائين سڃاڻيندا آهن جيئن توهان انهيءَ دلي کي آواز مان سڃاڻي وٺندا آهيو جنهن ۾ ڌار پيل هجي. ڀڳل دلي ۽ صحيح ثابت دلي جي آواز مان هر عقلمند خريددار کي ان جو فرق معلوم ٿي ويندو آهي. ساڳي طرح هڪ مخلص ۽ منافق جي گفتگو ۽ آواز ۾ به فرق هوندو آهي. جيڪو دل جي ڪنن ۽ بصيرت سان فورن معلوم ٿي ويندو آهي.

شهو تن سان عقل تي پردو پئجي ويندو آهي

انسان کي جسماني ۽ حيواني شهوتن پنهنجي شدت جي وقت ڪيتري قدر اندو ۽ بي عقل بنائي ٿيون ڇڏن. ان جو مثال بيان فرمائڻ ٿا ته هڪ ٻڪر ڪنهن پهڙ تي اطمینان سان چري رهيو هو ان جي جو قضا آئي ته سامهون واري هڪ ٻي پهڙيءَ تي ان جي نظر هڪ ٻي ٻڪريءَ تي وڃي پئي. جنسي بک (شهوت) ان تي پوت وانگر سوار ٿي وئي ۽ ان ڪمبخت اهو اندازو ٿي نه هنيو ته هنن ٻنهي پهڙين جي وچ ۾ ٻه سو والڻ جي هڪ اونهي ڪڏ آهي. بس هن جي عقل تي پردو اچي ويو ۽ سمجهڻ لڳو ته هڪ منٽ ۾ ٽپو ڏئي وڃي ٿو ٻڪريءَ تي سوار ٿيان. ٽپو ڏيڻ شرط ڪڏ ۾ ڪري پيو، هڏ ڪڏ هڪ ٿي ويس ۽ اتي شڪارين پڪڙي پڇي ڇڏيس. اقتدار يا مال جي هوس هجي يا جنسي مستي، اهڙي طرح انسان جي عقل تي پردو وجهي ڇڏيندي آهي ۽ اهو اهڙي حرڪت ڪري وجهندو آهي جا هن کي ذلت جي اونهي ڪڏ ۾ ڪيرائي ڇڏيندي آهي. انهي ٻڪر متعلق لکن ٿا ته شڪاري جهنگلي به شڪار کي اهڙي قريب سان پڪڙيندا آهن. عام حالت ۾ هو چالاک، چست ۽ دشمن شناس هوندو آهي ليڪن شهوت جي ڌوڪي ۾ ڦاسي احمق ٿي پوندو آهي ۽ تمام آسانيءَ سان پڪڙجي پوندو آهي. انسان جو به اهڙي حال آهي. شهوتن جو شيطان به هن کي اهڙي طرح پڪڙيندو ۽ جڪڙيندو آهي. وڏا وڏا ڊگهين مڇن کي وٺي هلڻ وارا رستم جيڪي انهيءَ گمان ۾ هوندا آهن ته انهن کي ڪير به لوڏي نٿو سگهي انهن کي پنهنجي شهوت ٿي لوڏي ڇڏيندي آهي.

فرعون ۽ موسيٰ جو قصو هر نفس ۾

دهرايو ويندو آهي

عارف رومي رحمة الله عليه افسانن تي افسانا بيان ڪندو ٿو وڃي. ليڪن جيئن هن کان اڳ واضح انداز ۾ فرمائي چڪو آهي ته انسانن جي تاريخي حيثيت يا واقعات جي هجڻ سان هنن کي ڪو غرض ڪونهي، هنن وٽ افسانو هڪ بهانو آهي ڪنهن معنيٰ جي ظاهر ڪرڻ جو يا ڪنهن سبق جي

تلقين ڪرڻ جو. موسيٰ عليه السلام ۽ فرعون جو قصو بيان ڪرڻ کان پوءِ فرمائن ٿا ته اي پڙهڻ وارا توسمجهين ٿو ته مان توکي اهو واضع ڪرڻ ٿو گهران ته موسيٰ ۽ فرعون جي تاريخي حيثيت ٻي شيءِ آهي. اصل ڳالهه ته فرعونيت انساني نفس جي هڪ صفت آهي جيڪا تو ۾ موجود آهي ۽ هي سڀ تنهنجا ئي احوال آهن مگر تو هي قصو ٻڌي ڪري ان کي فرعون ڏي ٿي ٿو منسوب ڪري ڇڏين، فرعون جو خوفناڪ نانگ تو ۾ ئي موجود آهي. ليڪن تنهنجي تحت الشعور ۾ قيد آهي ۽ جڏهن به موقعو هٿ آيو ته اتان نڪري تنهنجي ڏنگڻ لاءِ تيار ٿو رهي. جيڪڏهن مان تو کي ئي مخاطب ٿي تنهنجي فرعونيت جو نقشو ٺاهيان ها ته توکي ڏاڍو خراب لڳي ها ۽ سمجهين ها ته هن جو توسان ڪو تعلق نه آهي، ان لاءِ ٻين جا افسانا بيان ٿو ڪريان ته جيئن تون ٻڌين. تون ته چوندين ته آءُ فرعون هرگز نه آهيان. ليڪن انهيءَ ڌوڪي ۾ نه اچ تون بغير سامان جي فرعون آهين. ان ڪري توکي ان جي ظاهر ڪرڻ جو موقعو نه ٿو ملي. جيڪي ڪجهه فرعون وٽ هئو، اهو جيڪڏهن تو وٽ هجي ته پوءِ ڏس تو ڪيئن نه پيو فرعون ٿو بنجين جيسين سامان ڪونهي تيسين مجبور آهين.

ليڪن منهنجي انهيءَ چوڻ تي ته تو وٽ فرعون لڪل آهي ۽ موقعي جي تلاش ۾ آهي، انهيءَ غلط خيال ۾ نه اچي ويجهاءُ ته تنهنجي روح ۾ اصل گناهه جو ئي ميلان آهي ورنه عيسائين جي انهي غلط عقيدتي جو شڪار ٿي ويندين ته هر انسان جو ٻار فطرتي گنهگار ٿي پيدا ٿيندو آهي تو ۾ جيڪڏهن فرعون موجود آهي ته موسيٰ عليه السلام ان جي قريب ئي شعور جي لڪل خاني ۾ موجود آهي. خدا تعاليٰ جلشانه هنن ٻنهي جذبن کي تنهنجي سامهون رکي توکي اختيار ڏنو آهي ته جنهن کي چاهين ان کي اختيار ڪر ۽ ان کي اختيار ڪرڻ جا نتيجا به ٻڌائي ڇڏيا آهن. موسيٰ عليه السلام ”يڊبضا“ يا صاف قلب ۾ جيڪو نور هئو اهو ئي نور هر انسان جي لاءِ فائدو حاصل ڪرڻ جي قابل آهي. ڏيا يا بتيون ته الڳ الڳ آهن. ليڪن نور اهوئي هڪڙو آهي. جيڪڏهن ڏين ۽ فانوسن تي نظر ڄمائي ويهندين ته دوشي ۽ ڪثرت تعداد ۾ گرفتار ٿي ويندين وحدت تنهنجي نگاهن کان لڪي ويندي.

هڪ صوفي، مذهب جي معاملي ۾ ڪنهن ملا يا فقيه جي مقابلي ۾ زياده فراغ دل ۽ روادار ٿيندو آهي. هي ان لاءِ ڪونه ٿيندو آهي ته دين جي

اصول جي باري ۾ هو ڪا غفلت يا بي پرواهي ڪندو آهي، بلڪ هو هر شخص جي مجبورين کي سمجهندو آهي، جيتري قدر انسان سببن ۽ علتن کي وڌيڪ سمجهندو آهي اوتري قدر انسانن جي، سيرتن جي متعلق ان ۾ رواداري پيدا ٿي ويندي آهي ۽ هو باطن جي مقابلي ۾ ظاهر کي ۽ ظاهر جي حيثيت کي ٻئي درجي تي تصور ڪندو آهي. انسان جي عملن جي بدران انهن جي نيتن تي هن جي نظر هوندي آهي. عارف روميءَ جي رواداريءَ جي متعلق سندن سوانح حيات ۾ ڪيتريون روايتون ملن ٿيون. انهيءَ ڪري مسلمانن کان علاوه عيسائي ۽ يهودي به سندن حد درجي جو احترام ڪندا هئا. البته مناظرن کي پسند ڪندڙ ملا انهن کان ضرور بدظن هئا.

پاڻ فرمائن ٿا حقيقت ته هڪ ئي آهي جنهن جي طلبگار انسان جي فطرت آهي. ليڪن مسلمان يا يهودي يا عيسائيءَ جي گهر ۾ پيدا ٿيڻ ته انسان جي اختيار ۾ نه آهي انسان جنهن ماحول ۾ ۽ جنهن گهر ۾ پيدا ٿو ٿئي ان جي ئي طريقي کي اختيار ٿو ڪري. لکن ۽ ڪروڙن ۾ ڪو هڪڙو اهڙو هوندو آهي، جيڪو انهن اثرن يا ورثي ۾ مليل جماعتي فڪر کان هٽي سوچڻ جي صلاحيت رکندو هجي. مخلص هجڻ جي باوجود به گهڻون ڪري عيسائي عيسائي ئي رهندو آهي ۽ يهودي به يهودي ئي رهندو آهي بلڪ مسلمانن جي جنهن به فرقي ۾ ڪوئي پيدا ٿيو هجي. اهو ذهين ۽ عقلمند هجڻ جي باوجود به احمقانه عقيدن جي تائيد ۾ به پنهنجي ذهانت خرچ ٿو ڪري. هڪ لحاظ کان پنهنجي پيدائش جي ڪري هر انسان جادوءَ وانگر ڦاٿل هوندو آهي ۽ هي جادو پوري عمر ان تي اثر انداز ٿو رهي. مرزا غالب جو قول آهي ته هر شخص رسمن ۽ انهن جي قيد جي نشي ۾ ٿو رهي ۽ رسمن ۽ قيد صرف عملي نه بلڪ فڪري به آهن ان ڪري مولانا رومي رحمة الله عليه ملتن ۽ مذهبن جي متعلق رواداريءَ کان ڪم وٺندي فرمائن ٿا ته مؤمن، گير ۽ يهودي ۾ نظريي جوئي فرق هوندو آهي. ڏسڻ سڀ هڪ ئي شيءِ کي ٿا چاهن ليڪن نگاه جي اختلاف جي ڪري اها شيءِ هر ڪنهن کي مختلف ٿي نظر اچي ان جي مثال لاءِ هو هي قصو ٿا بيان فرمائن ته ڪو شخص هندستان مان هڪ هاٿي ايران يا روم ڏي ڪاهي آيو جتي ڪڏهن به ڪنهن شخص اهڙو جانور ڪونه ڏٺو هو، ۽ انهي کي گهپ اوندهي گهر ۾ ٻڌي ڇڏيو جڏهن ماڻهن کي خبر پئي ته هو هڪ هڪ

ڪري شوق سان انهيءَ گهر ۾ داخل ٿيا. اونداهيءَ ۾ ڪجهه به نظر نه پيو اچي ان ڪري هٿ لائي ان جي حقيقت پيا معلوم ڪن. جنهن جي هٿ ۾ سونڊ آئي انهيءَ چيو ته اهو هڪ لڙڪندڙ نيسارو آهي. ڪنهن جو ڪن کي هٿ لڳو ته اهو انهيءَ حيوان کي هڪ وڏو پکي سمجهڻ لڳو. ڪنهن جو هٿ تنگ کي لڳو ته اهو پوري يقين سان چوڻ لڳو ته هاڻي هڪ چمڙي جو ٿنڀو آهي. ڪو هن جي پٺيءَ تي چڙهي ويو اهو اتان ئي زور سان چوڻ لڳو ته هيءُ هڪ هموار تخت آهي. ان گهر مان ٻاهر نڪرڻ بعد هر هڪ ماڻهوءَ اهوئي ٻڌائي پيو جيڪو هن صرف هڪ حصي کي هٿ لائي محسوس ڪيو هو ۽ ان جي خلاف چوڻ واري جي پوري زور شور سان مخالفت پيو ڪري، ڇو ته هر هڪ کي اهو يقين هئو ته جيڪي ڪجهه هو چئي رهيو آهي بس اهوئي سچ آهي. حق جي طلب ۾ به انسان ائين ڏوڪو کائي ٿو وڃي جو هڪڙي حصي کي ڪلئي حقيقت سمجهي ان تي ضد ڪري بيهي ٿو رهي جنهن پنهنجي نظر جي دائري سان ڪنهن ٻئي حصي کي ڏٺو ۽ هڪ محدود تجربو ڪيائين ته بس ان تي ئي لڙڻ لاءِ تيار ٿي ٿو وڃي. هن ڳالهه کي وري ڪن ماڻهن هاڻيءَ جي متعلق انڌن جي ويڙهه چيو آهي. مولانا رحمة الله عليه رواداريءَ کان ڪم وٺندي ماڻهن کي انڌو ته ڪو نه ٿو چئي ليڪن هاڻيءَ کي اونداهيءَ ۾ ٿو بيان فرمائي ڇو ته پاڻ عيسائين، يهودي ۽ ن ڪي انڌا چوڻ نه ٿا چاهن ۽ اختلاف ۽ نظريي سان جيڪي مخالفتون ٿيون پيدا ٿين ان ۾ ته مؤمن کي به عيسائي ۽ يهودين سان گڏ ڪيو اٿس ڇو ته مؤمن چوائڻ وارا به ته گهڻون ڪري پنهنجي نظريي ۾ قيد يا تقليد ڪندڙ ٿي آهن انهن ۾ ڪيترا آهن جن تحقيق ڪري عقيدن کي اختيار ڪيو آهي؟

فرمائن ٿا ته انهيءَ انڌيري ۾ ڪنهن هڪ جي هٿ ۾ به ڏيو هجي ها ته پوءِ انهن جو پاڻ ۾ اختلاف پيدا نه ٿئي ها اهڙا انسان دنيا ۾ ڪي ڪي آهن جن جي هٿ ۾ تحقيق جي شمع آهي.

ان کانپوءِ ارشاد ٿا فرمائن ته عام جزوي عقل آهي جيڪو حواسن جي ئي مواد مان قياس ٿو ڪري لهنڌا اهڙي محسوس کي به جسماني حيات ئي سمجهڻ گهرجي. مادي پرست دانائن جو به اهوئي حال آهي جو جنهن شيءِ کي چهي نه سگهجي يا ماپ ۽ تور نه ڪري سگهجي ان جي وجود کان ئي انڪار ڪري ٿا ڇڏن.

هاڻي مولانا رحمة الله عليه جو ذهن درياھ ڏي ٿو منتقل ٿئي. فرمائن ٿا ته حقيقت جي سمنڊ مان حواسن کي ته فقط جهاڳ ٿي نظر اچي ۽ جهاڳ جي ڪثرت ڪري هنن کي اصل صاف پاڻي نظر ئي نه ٿو اچي. انهيءَ جهاڳ ۾ ماڻهو پنهنجي پنهنجي عقيدن ۽ زندگيءَ جون پيڙيون لاهي ٿا وڃن ۽ نتيجو اهو ٿو ٿئي جو پيڙيون پاڻ ۾ ٽڪرائجن ٿيون لڳن.

دين ۽ مذهبن ۾ اختلاف جو سبب

مولانا رحمة الله عليه جن جو خيال آهي ته مذهبن ۾ اختلاف ٻن سببن جي ڪري پيدا ٿيندو آهي. هڪڙو سبب ته اهو آهي. جيڪو مٿي بيان ٿيو ته حقيقت جو صرف هڪ پاسو نظر ٿو اچي. انهيءَ حصي کي ئي ڪل حقيقت سمجهي ملتون ۽ مذهب ان تي قائم ٿي ويا آهن. هاڻي هڪڙو ٻيو سبب به بيان ٿا ڪن اهو اهو آهي ته ازلي حقيقت کي بيان ڪرڻ لاءِ انسان وٽ زبان آهي ئي ڪانه. هتي محسوسات ٿا ڪم ۾ اچن ۽ نه معقولات. ان ڪري مجبور ٿي مثالن ۽ تشبيهن کان ڪم وٺڻو پوي. مگر هن طريقي سان مصيبت اها ٿي ٿئي جو ننڍڙي سمجهه وارا انسان بس انهيءَ مثال يا تشبيهه کي ئي چنبڙي ٿا پون ۽ انهن جو ذهن انهيءَ طرف پرواز ڪري ٿي نه ٿو ته ڪهڙي حقيقت لاءِ هيءَ تشبيهه يا مثال استعمال ڪيو ويو آهي. حضرت مسيح عليه السلام الله تعاليٰ کي پيءُ چيو ته يارن سچ پچ ان کي انساني پيءُ سمجهي حضرت مسيح کي ان جو اڪيلو پٽ بنائي ڇڏيو. ڪنهن حقيقت کي سمنڊ سان تشبيهه ڏني ته هاڻي سڀ هستيون بي حقيقت ٿي صرف هڪ لهر بنجي ويون.

خير ۽ شر. ڪمال جي ڪوشش. آدم ۽ ابليس سڀ هڪ بي پرواهه حقيقي وحدت جي درياھ جي لهرن ۾ ملي ويا. هاڻي سڀ انسان ڪڪن پٺن وانگر وحدت جي درياھ ۾ جيڪو پنهنجي بي پرواهيءَ سان وهي رهيو آهي ان ۾ هيڏي هوڏي ٿيلها ۽ ٿڌر ڪاٺيندڙ ٿا وڃن. اشراقي حڪمت ۾ جنهن جو منڍگهڻو ڪري حڪيم فلاطينوس اسڪندري آهي. ان ۾ ذات حقيقيءَ کي هڪ سچ سان تشبيهه ڏني وئي آهي ۽ انهيءَ تشبيهه سان تنزلات جو سچو فلسفو تعمير ڪيو ويو. دين هجن يا فلسفن جا مذهب جيڪڏهن غور سان ڏسو ته ان مان هر هڪ ڪنهن نه ڪنهن تشبيحي ڪي اصل سمجهي ان مان ئي نتيجا ڪڍڻ

ٿو شروع ڪري. هن سلسلي ۾ عارف رومي رحمة الله عليه جن جي بصيرت لاجواب آهي، هو پاڻ تشبيهات جا بادشاهه آهن. ليڪن تشبيهه کي تشبيهه ئي ٿا سمجهن ۽ پڙهڻ وارن کي مسلسل خبردار ٿا ڪن ته هن تشبيهه کي حقيقت سمجهي گمراه نه ٿي ويجهانءَ قرآن پاڪ فرمائي ٿو ته جنت جو مثال ائين آهي. جيئن هڪ باغ هجي جنهن ۾ نهرون وهنديون هجن. ليڪن چند دانائن ۽ صوفين کانسواءِ باقي سڀني مسلمانن سچ پچ هن کي باغ ئي سمجهي ورتو آهي ۽ ان جي تفصيل کي لفظن ۽ معنائن ۾ صحيح ٿا سمجهن پوءِ ان تي بحث ٿا ڪن. هڪ مسجد ۾ هڪڙي واعظ ڪندڙ کان پڇڻ ۾ آيو ته اتي هڪ وڻ آهي جنهن جو پاڇو ايترو ته وڏو آهي جو هڪ سوار ستن سالن ۾ به ان مان گذري نه ٿو سگهي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته تمثيل بيان ڪيون ته تنهنجي عقيدن ۾ ڪمزوري يا هيٺاهين سطح اچي ٿي وڃي ۽ نه بيان ڪيا ته تنهنجي پلٽ ڪجهه به نه پوندو. ان جو سبب اهو ٿا بيان فرمائن ته تنهنجو عقل زمان، مڪان ۽ محسوسات ۾ جڪڙيل آهي. تنهنجي حالت وري گاهه جهڙي آهي. روحاني حقيقتن کي ٻڌي جيڪو تون جهومين ٿو اهو ائين آهي جيئن هوا لڳڻ سان گاهه جهومڻ لڳندو آهي. محسوسات جي عالم ۾ تو پاڙن کي اهڙو ته مضبوط پڪڙي ورتو آهي جو اتي ئي بيٺي بيٺي جنبش ٿو ڪرين، خاڪ کان روحانيت جي آسمان ڏي پرواز ڪرڻ تنهنجي لاءِ ڏکيو ٿي پيو آهي. بي حجاب نور ۾ مستغرق ٿيڻ تنهنجي لاءِ ڏکيو آهي ڇو ته هي حق اليقين جو ذريعو ڪنهن ڪنهن کي ئي ملندو آهي. پر دانائيءَ جي حاصل ڪرڻ لاءِ تون ڪوشش ڪر ڇو ته دانائيءَ (حڪمت) ۾ حق جو نور لفظن جي پردي ۾ هوندو آهي. دانائيءَ جي رنگين عينڪ سان تون آفتاب جي نور کي ڏسي ٿو سگهين ڇو ته بغير واسطي جي (عينڪ) جي تنهنجيون اکيون ان کي برداشت نه ٿيون ڪري سگهن. پهريائين حڪمت (دانائيءَ) جي ذريعي معرفت حاصل ڪرڻ جي مشق ڪر ان کان بعد لڪل نور کي بغير حجاب جي به ڏسي سگهندين. ان کان پوءِ فرمائن ٿا ته شايد توهان ائين چئو ته اسان جي حواسن کي ختم ڪري اسان کي بغير اکين ۽ ڪنن جي انڌو ۽ گونگو بنائڻ ٿا چاهيو. ان جو جواب هن سوال ۾ آهي ته ٻڌاءِ ته جڏهن تون هن جهان کان هن جهان ۾ آيو هئين. ان وقت تنهنجي حواسن جو ڇا حال هو؟ پيدا ٿيڻ کان پوءِ به ڪيترا ڏينهن ٻار نه ڪجهه

ڏسي سگهندو آهي ۽ نه ٻڌي سگهندو آهي. هتان کان هتي تنهنجي آمد مستي ۽ بيهوشيءَ جي ڪيفيت ۾ ٿي آهي. انهيءَ رمز مان سمجهي وڃ ته هاڻي مٿاهين جهان ڏي هلڻ لاءِ به ڪجهه اهڙي قسم جي مستي ۽ بيهوشيءَ کان ڪم وٺڻو پوندو آهي.

حواسن جي عملن جي حملن کي ڪجهه عرصي تائين روڪي ڏسو ته روح ۾ ڪهڙي قسم جو نور ۽ شعور پيدا ٿو ٿئي اسين توکي ٻڌو. گونگو ۽ ٻوڙو ڪو نه ٿا ڪرڻ چاهيون بلڪ ڪجهه عرصي جي لاءِ هتان کان توجهه کي روڪي ٻئي طرف متوجهه ڪرائڻ ٿا گهرون. چو ته توجهه جي محسوسات ۾ منتشر رهڻ سان هتان جي ڪابه ڪيفيت منڪشف نه ٿي ٿئي.

عام انسان مادي زندگيءَ جي وٽ تي اڌ پڪل ميوا آهن

انسان هن مادي ۽ جسماني عالم کي ايتري مضبوطيءَ سان چو پڪڙيو آهي؟ ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه ڪچي ميوي سا ٿا ڏين. جيڪو شاخ کي سخت مضبوطيءَ سان پڪڙي رکندو آهي، جڏهن پڇي ويندو ته خود بخود شاخ کان هن جي پڪڙ ڍري ٿي پوندي. پڪل ميوي کي آسانيءَ سان پٽي ٿو سگهجي. ان ڪري جو وٽ ۽ شاخ کان جيڪي ڪجهه هن حاصل ڪرڻو هئو اهو ڪري چڪو. هاڻي هن جي فطرت انهيءَ پهرين وابستگيءَ کان چوٽڪارو ٿي حاصل ڪرڻ گهري. انسان به جيستائين روحاني زندگيءَ ۾ مڪمل آهي. تيستائين مادي ۽ مالي زندگيءَ جو قبضو ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهي. پر جيڪڏهن باطني پختگي پيدا ٿي وڃي ته پوءِ انهن شين کان بي تعلقي هن لاءِ آسان ٿي پوندي.

وحي ۽ الهام

هاڻي مولانا رحمة الله عليه هڪ خطرناڪ مسئلي ڏي رجوع ڪن ٿا ته وحي ۽ الهام ۾ ڪير ٿو خطاب ڪري ۽ مخاطب ڪير هوندو آهي. مولانا رحمة الله عليه جو عقيدو آهي ته سڀ ارواح روح الا روح يعني ذات باري

تعالیٰ جي طرف کان آيل آهن ۽ جسماني عالم ۾ انهن جي مٿان ڪيترا غلاف چڙهي ويا آهن پر جيڪڏهن ڪنهن حالت ۾ هي محسوسات ۽ معقولات جا پڙدا هٽي وڃن ته روح وري پنهنجي اصل جي قريب ٿي ٿو پوي ۽ پوءِ ان تي جيڪي ڪجهه القا ٿو ٿئي ان کي خواهه وحي چئجي خواهه الهام. ائين معلوم ٿو ٿئي ته روح القدوس انسان جي پنهنجي روح جي ئي پنهنجي ملڪوتي صفت آهي بظاهر معلوم ته ائين ٿو ٿئي ته ڪو ٻيو مون سان ڪجهه ڳالهائي رهيو آهي. ليڪن حقيقت ۾ اتي ٻيو ڪير به ڪونه هوندو آهي. انسان جي پنهنجي ئي روح جي گهراين مان اهو آواز ٿو نڪري. خدا تعاليٰ ڪا مڪاني هستي نه آهي جو اسان کان پر تي مٿاهين عالم ۾ ڪاٿي هن جي رهائش هجي ۽ اسان سان مخاطب ٿيڻ لاءِ هن کي تيز رفتار پيغام پهچائيندڙ جي ضرورت هجي، خدا جيڪو اسان جي ساڻه جي رڳ کان به قريب آهي ان جي جاءِ اسان جي روح جي گهرائي آهي، هن جي اها معنيٰ نه آهي ته صاحب وحي يا الهام جيڪي ڪجهه چئي رهيو آهي اهو پنهنجي طرف کان چئي رهيو آهي ۽ ڪو خدا هن سان خطاب ڪرڻ وارو يا پيغام ڏيڻ وارو ڪونهي، صاحب وحي ۽ الهام جو پنهنجو بشري شعور جيڪو جسماني خواهشن ۾ ملوث هوندو آهي اهڙي حالت ۾ برطرف ٿي ويندو آهي. ان ڪري الله تعاليٰ فرمائي ٿو ”وما ينطق عن الهوي“ ليڪن روح يا جبرئيل عليه السلام جيڪو نظر ايندو آهي اهو انسان جي پنهنجي ملڪوتي قوت آهي. جيڪا خاص حالتن ۾ بيدار ٿيندي آهي. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه هي ٿا بيان فرمائين ته خواب ۾ انسان ڏسندو آهي ته فلاڻو شخص جيڪو خواب ۾ ڪجهه چئي رهيو آهي اهو يا ته ڪٿي به موجود ڪونهي يا جيڪڏهن ڪاٿي آهي ته پنهنجي ڪاروبار ۾ مصروف آهي يا بيخبر سمهيو پيو آهي ۽ اسان سان هن جو ڪوبه معاملو نه خواب ۾ ٿي رهيو آهي ۽ نه بيداريءَ ۾. اهو هن ڳالهه ٻولهه ۾ قطعاً شريڪ ڪونهي. ليڪن جيستائين اسين خواب ڏسي رهيا آهيون اسين يقين ٿا ڪيون ته اهو شعور هڪ ڊرامو ڏيکارڻ ٿو گهري ۽ انهي ڊرامي جا ڪيترا ڪردار هن جو خيال پاڻ ئي ٺاهي ٿو وٺي.

مولانا رحمة الله عليه فرمائين ٿا ته انسان جي روح جون گهرايون بي حساب آهن. شيطان به اندران ئي ٿو ڳالهائي ۽ خدا تعاليٰ به انسان جي اندر مان ئي ان سان مخاطب ٿو ٿئي. ليڪن هي مخاطب ڪرڻ واري الوهيت انسان

جي روح جي پنهنجي اصليت کان ٻاهر نه آهي. هڪ جاءِ تي فرمائن ٿا ته هيءَ حقيقت ته هر صاف قلب وحيءَ جي جاءِ ٿي سگهي ٿو، ان سان دين ۾ خطرناڪ بحث پيدا ٿي ٿا سگهن. ان ڪري صوفي ماڻهو عام ماڻهن کان بچڻ لاءِ ان کي وحي دل چڻي ڇڏيندا آهن.

عارف رومي ختم نبوت جا قائل آهن. ليڪن وحي جي منقطع ٿيڻ جا قائل نه آهن. چنانچہ ڪتاب ”فيه ما فيه“ ۾ هڪ جاءِ تي فرمائن ٿا ته ڪير ٿو چوي ته وحي مصطفيٰ ﷺ تي منقطع ٿي ويو؟ سندن نزديڪ هر انسان جو مقصد حيات اهوئي آهي ته هو محل وحي ٿي وڃي. هن عقيدتي تي اورنگزيب جي زماني ۾ هڪ بزرگ تي ڪفر جي فتويٰ لڳي وئي ۽ عالمن ايدو ته هنگامون ڪيو جو شهنشاهه کي مجبور ڪجهه نه ڪجهه انهن جي دل رکڻي پئي. اهو بزرگ واصل حق ٿي چڪو هو، ان جي پٽ کي بادشاهه گهرائي پڇيو ته تنهنجي پيءُ جو هيءُ عقيدو هٿو يا نه؟ هن چيو ته حضور هيءُ تمام گهريون ڳالهيون آهن مان هنن رمزن کان واقف نه آهيان. ان ڪري ڪجهه به چڻي نه ٿو سگهان. بادشاهه چيو ته ان جي ڪتابن کي جن ۾ انهيءَ عقيدتي جي تائيد ڪئي وئي هجي ساڙائي ڇڏ. هن عرض ڪيو ته فقير جي گهر ۾ ته چلهو ئي ڪو نه ٿو ٻري. البته توهان جو بورجي خانو تمام وڏو آهي. ان ڪري اوهان وٽ هي ڪم آسانيءَ سان ٿي سگهندو. اورنگزيب انهيءَ بزرگ جي مريدن جي هڪ فهرست تيار ڪري ڇڏي هئي. انهن مان ڪجهه فوت ٿي ويا هئا. انهن جي نالن اڳيان لکيو هئائين ”برحمت حق پيوست“ جنهن ما بادشاهه جو پنهنجو ميلان ظاهر ٿو ٿئي.

اهل ۽ آل

هن مسئلي تي گهڻن عالمن بحث ڪيو آهي ته عربي زبان ۾ ۽ عربيءَ جي سڀ کان وڌيڪ مستند ڪتاب قرآن مجيد ۾ آل ۽ اهل جي ڇا معنيٰ آهي. ڇا اهل جي معنيٰ انسان جو جسماني اولاد آهي يا هڪ شخص جا اهل اهي آهن جيڪي هن جي مسلڪ کي صحيح سمجهي ان تي عمل ٿا ڪن؟ مسلمان جڏهن نبي ڪريم ﷺ جن تي درود پڙهندا آهن ته ”صلوا عليه وآله“ چوندا آهن هن مان عام ماڻهو اهل بيت نبوي ﷺ ۽ سڄي جهان ۾ پکڙيل سادات ٿا سمجهن حالانڪ سادات (سيد) سڏائڻ وارن مان گهڻن جي اخلاقي ۽ ذهني

حالت نه ٻڌائڻ جهڙي آهي. بهرحال هڪ وڏي گروهه ۾ نه سڀ سنا هوندا آهن ۽ نه سڀ خراب. ساداتن ۾ مؤمن جهڙيون خصلتون رکندڙ ماڻهن کان دنيا ڪڏهن به خالي نه رهي آهي.

مولانا رحمة الله عليه اهل جي لفظ کي قرآني معنيٰ ۾ ٿا وٺن ۽ ان جي تائيد ۾ حضرت نوح عليه السلام ۽ سندس پٽ (ڪنعان) جو قصو ٿا بيان فرمائين. حضرت نوح ع خدا کي عرض ڪيو ته هي منهنجو پٽ آهي مگر نافرمان ۽ جي رستي تي آهي. الله تعاليٰ فرمايو ته هيءُ تنهنجي اهل مان نه آهي. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح

مولانا فرمائين ٿا ته نااهل کي اهل مان ڪڍي ڇڏڻ گهرجي خواهه اهو پنهنجو اولاد ئي چون هجي آخر ڏند به ته انسان جي جسم جو جز آهن پر خراب ڏند کي جيڪڏهن ڪڍي نه ڇڏجي ته پوءِ پوري جسم ۾ زهر پکيڙي ڇڏيندو. لهنذا ڪو بدڪار پنهنجو پاڻ کي سيد سڏائي ته توهين ان کي سيد نه چئو. خراب ڏند کي ڪڍي اڇلائي ڇڏيو. ان کي پنهنجو ڏند ئي نه چئو.

عيب هنر جي پردي ۾

مير درد جيڪو هڪ صوفي شاعر هئو ان جي هڪ صوفيائي غزل ۽ ٻه شعر نهايت درج عشق ۽ حڪمت سان ڀريل آهن:

آهسته چل ميان ڪهسار هر سنگ دڪان شيشه گر هه
آهه هين ميري نظر مين سب خوب جو عيب هه پرده هنر مين هه

پهرين شعر ۾ اهو ئي زندگيءَ جو نظريو آهي جنهن جا مولانا رومي رحمة الله عليه به قائل آهن ته ڪائنات مادي جزن جو اجتماع نه آهي بلڪ ارواح تي ٻڌل آهي. جيڪي جماد کان وٺي انسان تائين شعور جي مختلف مرحلن ۾ آهن. حڪيم المانوي لائيننڙي پنهنجي سڄي فلسفه ما بعدالطبعيات جي تعمير انهيءَ ئي نظريه تي ڪئي آهي ته اهي جڏهن زمين تي هلن ٿا ته نهايت انڪساريءَ واري رفتار سان هلندا آهن. ائين سمجهو ته ڄڻ اهي شيشن تي قدم رکي رهيا آهن. مير درد به انهيءَ تشبيهه کان ڪم ورتو آهي ڇو ته دليين کي گهڻو ڪري شيشن سان تشبيهه ڏني ويندي آهي.

مير درد به اهوئي چئي رهيو آهي مگر ان کي سڄي ڪائنات تي ڦيلائڻ
 ٿا ته هر هڪ پٿر به ارواح جو اجتماع يعني شيشي گر جو دڪان آهي، ان ڪري
 ان کي نوڪرون هڻي نه هلو. ۽ پيو شعر به وضاحت طلب آهي ته عيب کي
 ڪهڙي طرح هنر شمار ڪيو وڃي. هي ڳالهه به هر داناءَ ۽ هر صوفيءَ چئي
 آهي. اهل دل جي نگاهه هنر يا خوبيءَ کي ڏسندي آهي، عيبن کي نه ڏسندي
 آهي. ڪنهن شخص ۾ جڏهن ڪا خوبي آهي ته ان جي نظر انهيءَ خوبيءَ تي
 پهريان پوندي آهي ۽ عيب تي بعد ۾ پوندي آهي. مگر هو مروت ۽ پرده پوشي
 جي ڪري ان کي ظاهر نه ٿا ڪن. ان جي تشريح عارف رومي رحمه الله عليه
 جي حڪمت آموز تصوف ۾ ملي ٿي. پهريائين فرمائن ٿا ته جتي به ڪا خوبي
 ڏسوان کي ذات حق جو فيض سمجهو. ڪنهن انسان ۾ اهو لطف ۽ عنايت
 انهيءَ کُل جو هڪ جز (حصو) آهي. انسان جون خوبيون حقيقت ۾ انهيءَ
 خوين جي خدائي درياه مان نڪتل ننڍيون وڏيون نهرون آهن. انهيءَ نهر جي
 پاڻيءَ کي درياه ڏي ئي منسوب ڪرڻ گهرجي. هيستائين ته هڪ عام صوفيانه
 تعليم آهي ليڪن ان کان پوءِ هڪ گهري دانائيءَ جي (حڪيمائي) ڳالهه ٿا
 ڪن جيڪا يقين نه ڪرڻ جهڙي ٿي معلوم ٿئي ۽ اها اها آهي ته مخلوق جون
 بريون عادتون به ڪنهن خوبيءَ جي سرچشمي کان آهن. جن مقصد حاصل ڪرڻ
 لاءِ نفس جي پيدا ڪيل غلط انديشي سان غلط طريقو اختيار ڪيو آهي. هيءَ
 بالڪل اها ئي ڳالهه آهي جيڪا سقراط جي تعليم مان به ملي ٿي ته هر انسان
 فطرتاً خير جو طلبگار آهي ليڪن خير جي حيثيت ۽ ان کي اختيار ڪرڻ يا
 حاصل ڪرڻ جي ذريعن کان ناواقف هئڻ ۽ گهٽ عقل جي ڪري شر کي خير ٿو
 سمجهي. شر کي شر سمجهي ڪوبه انسان ان جو طلبگار نٿو ٿي سگهي. غلط
 ڪاري جي وقت ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان ان کي پنهنجي لاءِ خير سمجهي
 ان تي عمل ٿو ڪري. چور پنهنجو پيٽ پرڻ (رزق حاصل ڪرڻ) لاءِ يا آرائش ۽
 زيبائش جو سامان مهيا ڪرڻ لاءِ چوري ٿو ڪري پر رزق ۽ حسن جو ذوق ٻئي
 خير آهن. جن جو هو طلبگار آهي. محبت ڪرڻ وارن ۾ محبت جي ئي ڪري
 لڙائي ٿيندي آهي. ۽ گهڻو مزو انهيءَ ملڻ ۾ آهي جيڪو صلح هڻي جهڳڙي يا
 جنگ کان پوءِ قومن ۾ جنگيون به صلح جي خواهش سان هونديون آهن. هڪ
 قوم سمجهندي آهي ته ٻي قوم فسادِي آهي ۽ فتني انگيزيءَ سان صلح ۾ خلل
 ٿي وجهڻ گهري ان ڪري هن جي خبر وٺڻ گهرجي ته جيئن صلح قائم ٿئي. گلا

شڪوا به محبت جي ئي تقاضا سان پيدا ٿين ٿا. انسان ته مهرباني ۽ وفا ٿو پسند ڪري جيڪا هن جي لاءِ شڪرگذاريءَ جو سبب بنجي ليڪن اها ئي شڪر جي اندروني تقاضا جيڪا تمام سٺي آهي شڪايت ٿي پيدا ڪري. محروميءَ جو احساس به ان جي ذوق جي ڪري آهي جيڪو بذات خود خير آهي مگر حاصل نه ٿو ٿئي. آرام به بي آراميءَ ۾ لڪل آهي ڇو ته ان بي آراميءَ ۾ ئي آرام جي طلب موجود آهي جيڪو خير آهي. استاد يا پيءُ ماءُ ٻار کي ماريندا آهن اهو محبت جي ئي ڪري ڪندا آهن جيڪڏهن محبت نه هجي ته ٻارن کي انهن جي حالت تي ڇڏي ڏجي مارڻ هڪ ته ر خراب شيءِ آهي ان جو سبب به محبت آهي جيڪا خير آهي. اگر داناؤ مرد آهي ته هر خرابيءَ ۾ لڪل خوبيءَ کي ڏسي جنهن کي حاصل ڪرڻ لاءِ هيءَ خرابي غلط يا صحيح ذريعو آهي خوبي ۽ خرابيءَ کي هڪ ٻئي جو مطلق ضد نه سمجهڻ گهرجي داناؤ اهو آهي جيڪو ضدن (يا مخالف شين) جي پويان لڪل وحدت کي ڏسي سگهي ۽ خرابيءَ کي ڏسي خوبيءَ جو پهلو ان کي نظر اچي سگهي. جيڪو عيب آهي ۽ اهو به هنر جو پردو آهي.

بھانا ڪندڙ نفس

بھانا ڪندڙ نفس جي متعلق هڪ مثالي قصو لکيو ويو آهي ته هڪ نانگن کي پڪڙيندڙ جوڳي نانگن جي ڳولها ۾ جبلن ۽ ميدانن ۾ گهمي رهيو هو. هن هڪ وڏو اڙدها نانگ ڏٺو جيڪو مٿو پيو هو، حقيقت ۾ اهو مٿل ڪونه هو بلڪ سخت سردي ۽ برف باريءَ جي ڪري بيحال ٿي بغير چرڻ پرڻ جي جن ته مٿل پئي معلوم ٿيو جوڳيءَ خيال ڪيو ته هن کي گهلي بغداد جي شهر ۾ کڻي وڃان شهر وارن ڪڏهن هيڏو وڏو اڙدها نانگ ڪونه ڏٺو آهي انهن کي چونڊس ته منهنجو ڪمال ۽ منهنجي بهادري ڏسو جو هڪ اڙدها نانگ کي ماري کڻي آيو آهيان.

مولانا رحمه الله عليه بھانا ڪندڙ نفس جي متعلق ته اڳتي هلي بعد ۾ نتيجو ڪڍندا ليڪن شروع ۾ ئي ڪائنات جي متعلق پنهنجي عقيدتي کي ظاهر ٿا ڪن ته هي ڪائنات جنهن کي اوهين جماد ۽ بي جان مادو ٿا سمجهو اها به هڪ خاص قسم جي زندگي سان لبريز آهي، هيءَ به مرده نه آهي بلڪ بي حال

آهي. حڪيم برگسان جو چوڻ آهي ته مادو زندگيءَ جي باهه جي خاڪ آهي. ليڪن حڪيم رومي رحمة الله عليه ان کان به بهتر انداز سان سمجهايو ته ها هي مادي عالم بظاهر خاڪ معلوم ٿو ٿئي ليڪن ان جي اندر به زندگيءَ جون چڻنگون لڪل آهن. جيڪڏهن هن جمادي مادي ۾ لڪل زندگي نه هجي ها ته پوءِ نباتات ۾ ڪيئن زندگيءَ جو اضافو ڪري سگهي ها؟ نباتات (وڻن - ٻوٽن ۽ فصلن) جي زندگي خاڪ پاڻي ۽ هوا سان ٻڌل آهي. آخرڪار انسان جا جذبا به ته خاڪي آهن. جيڪڏهن انسان بڻجڻ کان پوءِ ان جي مٽي يا خاڪ زندهه ٿي سگهي ته پوءِ ان مان خاڪ ۾ لڪل زندگيءَ جو ثبوت نه ٿو ملي؟ ليڪن ماده پرست پنهنجي بي صبريءَ جي ڪري خاڪ کي بي جان ٿي سمجهڻ لڳو آهي. دانائي ۽ عرفان جي نظر رکڻ وارن کي ڪائنات جو ذرو ذرو پنهنجي زبان حال سان چئي رهيو آهي ته اسين ٻڌندڙ ۽ ڏسندڙ (زندهه) آهيون ليڪن نامحرم جي سامهون خاموش آهيون. جيئن چيو ويو آهي ته ”جواب جاهلان باشد خاموشي“ جڏهن بي عقل ماده پرستن جو عقل جمادي ٿي پوندو آهي ته پوءِ هو جمادات ۾ لڪل زندگيءَ کان نامحرم ٿي پوندا آهن.

زمانی حال جي طبعياتي تحقيق به ماده کي آهستي آهستي مادي قرار ڏئي ان کي بيتاب برق تصور ڪري جان ۽ شعور جي ٿي هڪ ڪيفيت قرار ڏنو آهي. آفاقي حڪمت به دليلن ۽ تجربي سان آهستي آهستي قدم رکندي آخرڪار زندگيءَ جي وجود جي ڦاٽل بنجندي ٿي وڃي.

ان کان بعد مولانا رحمة الله عليه انهيءَ بيحال اڙدها نانگ جي قصي مان اخلاقي ۽ روحاني نتيجا ٿا ڪڍن. نفس اماره کي جڏهن پنهنجي بيهوده خواهشن کي پوري ڪرڻ جو موقعو ٿو ملي ته اهر انسان کي ڏوڪو ٿو ڏئي ته بس مان هاڻي مري ويو آهيان کي به بدافعال هاڻي مون مان ظاهر نه ٿيندا. نفس جو هي عجيب ڏوڪو آهي ته بي سرو سامانيءَ جي حالت ۾ پنهنجو پاڻ کي مڙهو بنائي ٿو ڇڏي ته جيئن انسان ان طرف کان غافل ٿي وڃي ۽ پنهنجو پاڻ کي وڏو متقي يا پرهيزگار سمجهڻ لڳي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هن ڪمبخت کي ڪڏهن به مل نه سمجهجان. هي ڪڏهن به مڙهه ڪونه ٿو ٿئي. وقتي طرح بي سرو سامانيءَ جي ڪري بيحال ٿو ڏسڻ ۾ اچي ڇو ته بي سرو سامانيءَ جي ڪري ٻرن عملن جو موقعو نه ٿو مليس ان ڪري انسان

کي غافل ڪرڻ لاءِ ڌوڪو ٿو ڏئي ته هاڻي مان مري چڪو آهيان ۽ تنهنجي پرهيزگاري محفوظ آهي.

جيڪڏهن هن کي فرعون جهڙو سامان ۽ انهيءَ جهڙي طاقت ۽ اقتدار ملي وڃي جيڪو پنهنجي حڪمران سان نيٺ درياھ جو رخ بدلائي ڇڏيندو هو ته پوءِ ڏسو ته ڪيئن هي مردو زندهه ٿي سوين موسيٰ عليه السلام ۽ هارون عليه السلام جا رستا ٿورو ڪري. تنگ دستي ۽ مفلسيءَ جي ڪري هي هڪ حقير ڪيڙو ٿو معلوم ٿئي ليڪن جيڪڏهن ان کي مال ۽ طاقت هت اچي ته پوءِ هن جو تماشو ڏسو ته ڪيئن نه هي ناچيز ڪيڙو هڪ وڏو اڙدها بنجي ٿو وڃي ۽ مال اسباب جي گرمي هن ۾ ڪهڙي نه چمڪ ۽ حرارت پيدا ٿي ڪري. جڏهن خواهشن جو سچ هن بيحال اڙدها کي گرم ڪري ته پوءِ هن ۾ صرف حرڪت نه بلڪ پرواز پيدا ٿي ويندو.

نحن الآخرون السابقون

رسول ڪريم ﷺ جن امت محمدي صه جي نسبت فرمايو ته اسين سڀني کانپوءِ آياسين ليڪن سڀني جي اڳيان آهيون. بعد ۾ يا پوءِ اچڻ وارن کي اڳين تي سبقت (اڳرائي) ڪيئن ٿي ٿئي؟ هن سلسلي ۾ هن کان اڳ مولانا جو هي خيال مٿي اچي چڪو آهي ته اڳين امتن جا نيڪ ۽ بدعمل ۽ انهن جي نتيجن جا داستان ڪجهه تاريخ ۽ ڪجهه قرآن ڪريم اسان جي سبق سيکارڻ لاءِ بيان ڪيا آهن. هيءُ هڪ وڏي سعادت آهي ته انسان پاڻ تلخ تجربا ڪرڻ جي بجاءِ ٻين جي عملن مان سبق حاصل ڪري گهڻين آفتن کان بچي وڃي. هي فائدو مسلمانن کي حاصل ٿي سگهي ٿو بشرطيڪ نصيحت ڏي ڪن ڏين. مولانا رحمه الله عليه حديث رسول ﷺ ”نحن الآخرون السابقون“ جي صحيح هجڻ کي هڪ ٻئي انداز سان به ثابت ٿا ڪن. فرمائن ٿا ته وڻ جڏهن وڏي ويجهي وڏو ٿيندو آهي. تڏهن ان ۾ ٿر لڳندو آهي. ٿر، پاڙ شاخن ۽ پنن کان بعد ۾ ايندو آهي. ليڪن انهيءَ سڄي ارتقا جو مقصد ٿر ۾ هوندو آهي ان ڪري ٿر، وڻ جي گذريل سڀني حالتن تي سبقت (اڳرائي) ٿو رکي ۽ ميوي جو ٿي ته بچ هو جنهن شروعات کان آخر تائين وڻ کي اپاريو ۽ وڏو ڪيو. مولانا رحمه الله عليه

فرمائن ٿا ته اهڙي طرح هن ڳالهه کي سمجهو ته دنيا ۾ ڪيترا ماڻهو مختلف قسمن جي عملن ۽ فنن ۾ عمر گذاري ڇڏيندا آهن ۽ جيڪا اصل حڪمت ۽ معرفت آهي ان کان غافل هوندا آهن. ان جي برخلاف اهي انسان جيڪي پنهنجي نفس ۽ خدا جي صنتن جي سڃاڻپ ۾ لڳا رهندا آهن. اهي اهل علم ۽ فن کي بي علم نظر ايندا آهن. عالم انهن کي پنهنجي محفل ۾ آخري صف ۾ به جڳهه ڏيڻ کان ڪيڀائيندا ۽ هنن کي پاڻ به اڳتي وڌڻ ۽ پنهنجي وڌائي ۽ فخر ڪرڻ جو شوق نه هوندو آهي. ليڪن هي دنيا دارن ۽ دنياوي علمن ۾ پوئتي رهجي ويل دراصل خدا جي نزديڪ هنن کان گهڻون اڳتي آهن. "آخرون السابقون" جو هڪ اهو به تفسير آهي ۽ نهايت عمدو آهي. هڪ طبعي حڪيم سڄي عمر ذري ۾ اندر نهارڻ جي ڪوشش ۾ گهڻو علم ۽ محنت ٿو ڪري پر جيڪڏهن هن پنهنجي نفس ۾ ڪڏهن غوطو نه لڳايو ته پوءِ نفس کي سڃاڻڻ واري جي مقابلي ۾ هي طبعي حڪيم هزار ڪوه پري آهي. بقول سقراط انساني نفس جو علم ئي اصل علم آهي هو چوندو هو ته پنهنجو پاڻ کي سڃاڻو. زمين ۽ آسمان مان ظاهر ٿيندڙن جو علم پوئين حيثيت ٿو رکي.

زمان ۽ مڪان اضافي ۽ اعتباري آهي

عارف رومي رحمة الله عليه جي نزديڪ حڪيم المانوي ڪانت ۽ حڪيم ملت اسلاميه علامه اقبال وانگر زمان ۽ مڪان هڪ اضافي ۽ اعتباري حيثيت رکن ٿا. حقائق بذات خود نه زماني آهن ۽ نه مڪاني ساڳئي طرح خدا تعاليٰ نه زمان ۾ آهي ۽ نه مڪان ۾ ڇو ته زمان ۽ مڪان انساني نفس جي فھر جا سانچا آهن. روحاني عالم تي انهن جو قطعاً اثر ڪونه ٿو ٿئي. هن خيال کي مولانا رحمة الله عليه مثنويءَ ۾ بي شمار جاين تي دهرايو آهي. هي انهن جو پختو عقيدو ئي نه بلڪ پنهنجو روحاني تجربو به آهي. فرمائن ٿا ته زماني جي حال - ماضي ۽ مستقبل ۾ تفسير محض اضافي آهي. جيڪا ڳالهه منهنجي لاءِ هينئر حال آهي اها هڪڙي لمحي کانپوءِ ماضي ٿي ويندي ۽ هڪ لمحي کانپوءِ مستقبل حال بڻجي ويندو آهي. خدا تعاليٰ وٽ يا روحاني عالم ۾ جيڪو مطلق زمان آهي ان ۾ اها تفسير ڪانهي. فرمائن ٿا ته جيئن رشتيداري اضافي آهي جو هڪ ئي شخص ڪنهن جو پيءُ آهي ٻئي جو پٽ ۽

ٽئين جو وري پاءُ آهي. يا جهڙي طرح مڪان اضافي آهي جو مڪان جي هڪ منزل هڪ شخص لاءِ هيٺين منزل آهي ۽ هيٺان زمين تان ڏسڻ واري لاءِ اها مٿاهين منزل آهي. زمان ۽ مڪان جو هر جاءِ تي اهوئي حال آهي. ان جو دارومدار ڏسڻ واري جي مقام ۽ زاويه نگاه تي آهي. حڪيم آئن اسٽائن زماني حال ۾ پنهنجي سڄي طبيعيات جو بنياد انهيءَ ئي نظريي اضافت تي رکيو آهي. دانا ۽ صوفي بزرگ اڳ کان چوندا ٿا اچن ليڪن آئن اسٽائن علم رياضيات ۽ طبيعيات سان ان جو قطعي ثبوت مهيا ڪري ڇڏيو. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته انهيءَ اضافيت کان مٿاهين هڪ مطلقيت به آهي جيڪا ڪنهن به طبعي ۽ رياضيءَ جي ماهر کي سمجه ۾ نٿي نه اچي سگهندي.

خدا تعاليٰ ۽ انساني روح جو رابطو

وحدت الوجود جا قائل حڪيم هجن يا هم اوستي شعراءِ هستيءَ جي لامحدود وحدت کي گهڻو ڪري سمند سان تشبيهه ٿا ڏين ۽ سڄي موجودات ۽ مخلوقات کي انهيءَ سمند جون موجون يا لهرون ٿا چون. مولانا رحمة الله عليه پنهنجي تصور ۽ وجدان ۾ جابجا وحدت الوجود جي قريب پهچي ٿا وڃن ليڪن انساني ارواحن جي انفراديت به هميشه سندن زير نظر رهي ٿي. ان ڪري پنهنجو پاڻ کي وحدت جي سمند جي محض هڪ لهر يا جلد فنا ٿي وڃڻ وارو بوڙيو نه ٿا سمجهن. ان ڪري هن تشبيهه کان گريز ٿا ڪن ۽ اهڙي تشبيهات کان ڪم ٿا وٺن جن سان فنا في الله هجڻ جي باوجود انسان جي خودي ۽ ان جي امتيازي انفراديت لکي نه وڃي. هن کان اڳ لوهه ۽ باهه جو مثال نهايت عمدگيءَ سان پيش ڪري چڪا آهن. جنهن مان هي ٻڌائڻ مقصود آهي ته ”تخلتو باخلاق الله“ (پنهنجي اندر خدائي اخلاق پيدا ڪيو) جي اعليٰ منزلن ۾ به صفات الاهي کي گهڻي حد تائين حاصل ڪري وٺڻ جي باوجود خدا خدائي ٿو رهي ۽ انسان انسان. هاڻي درياهه ۽ لهر جي بجاءِ درياهه ۽ مڇيءَ جو مثال ٿا پيش ڪن. مڇي پنهنجي زنجير لاءِ درياهه جي محتاج آهي. اها انهيءَ ۾ غرق رهندي آهي. ليڪن پوءِ به پاڻي پاڻي آهي ۽ مڇي مڇي. پنهنجن ۾ ڪمال درجي جي ويجهڙائي آهي. ليڪن پنهنجن جي جنس ۾ فرق ۽ جدائي آهي ۽ اهو قائل رهندو آهي. انساني زندگيءَ جو حيات الاهيءَ سان رابطو ڪهڙي انداز جو آهي ان کي

پوري طرح نه ڪوئي فلسفو واضع ڪري سگهيو آهي ۽ نه ڪو مثال. ٻئي گڏ به آهن ۽ جدا به ليڪن انهن جي وچ مادي يا منطقي رابطو ناهي. هي تعلق وجداني ۽ حقيقي آهي. ليڪن اهو نه دليلن سان واضع ٿي سگهي ٿو ۽ نه وري ڪنهن تشبيهه يا مثال سان. وڌيڪ سمجهه ۾ اچڻ واري ۽ دلنشين تشبيهه درياھ ۽ لهر جو رابطو نه بلڪ درياھ ۽ مڇيءَ جو تعلق آهي.

ناھيندڙ کي سڃاڻو ۽ مصنوعات جا

عاشق بنجي ڪافر نه بنجو

فرمان ٿا ته خدا واحد ۽ خالق جي پرستارن ۽ بتن جي پوڄارين ۾ بس اهوئي فرق آهي ته هڪڙو ته ناهيندڙ (صانع) ۽ ان جي ڪمال صنعت تي نظر رکيو ويٺو آهي ۽ ٻيو مصنوع پرست آهي. فطرت جون سڀ قوتون بذات خود قائل ناهن بلڪ هڪ قادر ۽ ناهيندڙ جون محتاج آهن. بت پرستي، فطرت جي ظاهر ٿيندڙن کي مستقل زندگيءَ جون قوتون سمجهڻ جي ڪري پيدا ٿي آهي. بادل، هوا، برق، طوفان، زلزلو، زمين جي قوت نشوونما انسان جي لاءِ مفيد وڻ ۽ مفيد جانور سڀ جا سڀ ديوتا بنجي پوڄجڻ لڳا. ان کان علاوه گهڻا ديوتا انسان جون خواهشون ۽ ان جي وهر جون مصنوعات آهن. جيئن قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي ته ڪافرن پنهنجي خواهشن کي ديوتا ۽ معبود بنائي ڇڏيو آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته موحد ۽ ڪافر ۾ بنيادي فرق اهوئي آهي ته هڪڙو صانع ۽ ان جي سهڻين صفتن جو مداح ۽ پرستار آهي ۽ ٻيو مصنوعات ۾ اٽڪي پيو آهي. اهي مصنوعات چاهي فطري هجن يا وهمي يا سندس بيڪار خواهشن جي پيداوار.

خوب ۽ خراب

خدا جي علير و حڪيم ورحيم ۽ قادر مطلق هجڻ جي باوجود دنيا ۾ شر چو آهي ۽ ڪفر چو آهي؟ هن مشڪل مسئلي جي طرف مولانا رحمة الله عليه گهڻين جاين تي بحث ڪيو آهي ته ازلي نقاش خراب نقش چو بنايا آهن؟ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته نقاش جو ڪمال فقط حسين ۽ جميل

تصويرون ٺاهڻ سان ئي ظاهر نه ٿو ٿئي بلڪ ان جي ڪمال جو ثبوت ان مان به ملي ٿو ته جيڪڏهن ڪا خراب صورت واري تصوير ٺاهي ته خراب تصويرن جي ٺاهڻ جي ڪمال ۾ به پنهنجي هنر جو ثبوت ڏئي. جيڪو به تعريف جي قابل آهي شڪايت جو سبب نه آهي حقيقت ۾ جنهن کي اسين خراب ٿا چئون اهو اسان جو ذاتي ۽ جزوي زاويه نگاهه آهي پر جيڪڏهن هستيءَ کي بحیثیت ڪل ۽ مشیت ایزدیءَ کي به بحیثیت ڪل ڏسي سگهون ته انهيءَ کلي تصوير ۾ هر رنگ جو مقام ۽ هر خط جي ڪشش اهڙي ئي ڏسڻ ۾ اچي جهڙي هجڻ گهرجي. نغمي ۾ هيٺاهين به هوندي آهي مٿاهين به، وڏا سر به هوندا آهن ۽ هلڪا سر به هوندا آهن ليڪن مجموعي يا کلي حیثیت ۾ هر نغمو دلڪش هوندو آهي. هستيءَ جي ڪنهن هڪڙي پهلوءَ کي جزوي نظر سان ڏسي ان جي حسن ۽ خرابيءَ تي فتويٰ نه ٿا لڳائي سگهون.

وار جي ڪل لاهڻ وار اشار حین

گهڻا ماڻهو منطقي بحثن ۾ وڏيون ڳالهيون ڪندا آهن ۽ ديني معاملات جي متعلق به مناظرن ۾ به داو ۽ پيچ ۽ مثال وغيره سوچيندا رهندا آهن. ڪو ڪنهن استاد جي قول جي شرح ۽ داد ڏيندي ڪو نئون نڪتو ٿو وڌائي ان کان پوءِ وري ٻيو ٿو اچي ۽ اهو وري انهيءَ شرح جي ٻي شرح ٿو لکي. مگر جيئن جيئن شرحن ۾ اضافو ايندو ٿو وڃي اصل مطلب فوت ٿيندو ٿو وڃي فقهي - متڪلمين ۽ فلاسفر سڀ انهيءَ مرض ۾ مبتلا آهن. هڪڙو وار جي ڪل لاهي ٿو ته ٻيو وري انهيءَ ڪل جي مٿان ٻيو وار ٿو ڏسي جنهنجي به ڪل لاهڻ جي ضرورت آهي. اهڙن ماڻهن ۾ حقيقي حڪمت جو ذوق ڪونه هوندو آهي ۽ روحانيت کان ته هي بلڪل ڪورا هوندا آهن. مولانا رحمة الله عليه جن کي اهڙن ماڻهن لاءِ هڪ عجيب مثالي قصو سمجهه ۾ آيو آهي. فرمائن ٿا ته هڪ شخص جا اڌ وار ڪارا هئا ۽ اڌ سفيد ان کي هڪڙي نوجوان ڌار سان شادي ڪرڻ جو شوق ٿيو ان ڪري حجر وٺ ويو ۽ چيائين ته منهنجي ڏاڙهيءَ مان سفيد وار پتي ڪڍ ته جيئن مان به ڪارن وارن وارو نوجوان نظر اچان. حجر جهنجهت ۾ پوي ها ته شايد سڄو ڏينهن لڳي وجيس ها. هن کي ٻيا به ڪم هئا ۽ ڪجهه ماڻهن جون حجامتن به ڪرڻيون هئس. هن پاڪي ڪئي انهيءَ شخص

جي سڄي ڏاڙهي ڪوڙي ڇڏي ۽ چيائين ته هاڻي وڃ پوري صفائي سان اڃا به وڌيڪ نوجوان معلوم ٿيندين ۽ مون کي به جلد فراغت ملي ته جيئن پيا ضروري ڪم ڪري سگهان.

مولانا رحمة الله عليه هن مان اهو نتيجو ٿا ڪڍن ته جنهن شخص کي زندگيءَ ۾ ڪي اهم ضروري ڪم ڪرڻا آهن ان کي فضول منطق بازيءَ جي فرصت ڪٿان ملندي. ڪو اهڙو فضول ڪم ئي ڪرڻو پئجي وڃي ته اهو جلدي ان مان چٽڪارو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جيڪڏهن اڃا وار چونڊڻا آهن ته هاڻي هيءَ سڄي ڏاڙهي تنهنجي سامهون رکي آهي، هي بيڪاريءَ جو شغل تون ڪم مون کي پيا گهڻا ڪم آهن. هن سان گڏ هڪڙو ٻيو قصو به ملايو اٿن جنهن مان هيءَ هدايت ٿا ڪن ته جيڪو شخص ڪو درد رکي ٿو ته اهو ان درد جي دوا ٿو چاهي نه اهو ته انهيءَ درد جي اصليت ۽ ان جي متعلق منطقي مقدمو ۽ نتيجا ۽ انهن جو هڪ نه ڪٽڻ وارو سلسلو شروع ڪري ڇڏي. فرمائن ٿا هڪڙي شخص زيد کي هڪ مک هنڌي هاڻي زيد جوابي مک هنڌ وارو هو ته ان شخص چيو ته ميان ترس پهريائين منهنجي هڪڙي سوال جو جواب ڏي ان کان بعد انتقامي مک هڻجانءِ. سوال هي آهي ته مون تنهنجي ڳل تي چماٽ نوڪي ان مان تڙاخ جو آواز آيو انهيءَ آواز مان منهنجي ذهن ۾ هڪ مشڪل مسئلو پيدا ٿيو آهي ته هي آواز منهنجي هٿ جو هو يا تنهنجي ڳل جو. هن چيو ته اي ميان نونشي باز منتقي! مون کي انهيءَ ٿڌڙ مان ايتري ته تڪليف ٿي آهي جو مان هينئر ان جو جواب ڏئي نه ٿو سگهان. توکي ته ڪا تڪليف ڪانه ٿي ان ڪري اهو مسئلو به توکي ئي مبارڪ هجي. نتيجو هي ٿا ڪڍن ته مسلم هجي يا غير مسلم پر جيڪڏهن ڪو صحيح درد رکي ٿو ته پوءِ اهو منطق بازي نه ڪندو.

سمجھڻ کان بغير حفظ قرآن بيوڪار پر بيهوده

ڪمن کان بهتر آهي

عالم اسلام ۾ پوري قرآن ڪريم کي ياد ڪرڻ جو عام رواج آهي ليڪن افسوس آهي ته هن ۾ محض حافظي کان ڪم ورتو ويندو آهي ۽

آيتن جي مفهوم کي سمجهڻ لازمي نه سمجهيو ويندو آهي اهڙي قسم جا حافظ محض گراموفون جا رڪارڊ بنجي ويندا آهن. هزارن ۾ ڪو هڪڙو اهڙو ملندو آهي جيڪو قرآن جو حافظ به هجي ۽ انهيءَ سان گڏ هن ۾ فهر قرآن به ترقي ڪئي هجي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته الفاظ ته صرف مغز ۽ معنيٰ جون ڪلون هونديون آهن. خالي ڪلون ته نه انسان جي جسماني غذا آهي ۽ نه روحاني غذا. اصحابن سڳورن مان ڪي گهڻ قرآن جا حافظ هوندا هئا ليڪن اهي اسلام جي روح کي سمجهندا هئا، ان ڪري گهڻيون آيتون ياد نه ڪرڻ جي به وجود به اسلام انهن جي زندگين ۾ اچ جي حافظن کان هزار درجہ زياده موجود هئو. فرمائن ٿا ته جڏهن ڪنهن سني ميوي ۾ مغز پيچي تيار ٿي ويندو آهي ته ان جي ڪل باريڪ ٿي ويندي آهي ۽ آهستي آهستي ڦاٽي پوندي آهي هي هر ڳالهه ۾ آيتن جا حوالا ڏيڻ وارا ۽ وڏيون وڏيون صورتون طوطي وانگر دهرائڻ وارا گهڻون ڪري قرآن جي مغز کان خالي هوندا آهن. جڏهن ديني زندگيءَ ۾ جمود اچي ويندو آهي ته پوءِ لفظن تي ۽ ظاهري عبادت تي زياده زور اچي ويندو آهي. ليڪن ارواح اندران خالي ٿيندا ويندا آهن. جڏهن اصحاب ان جي گهڻي تعريف ڪندا هئا ۽ چوندا هئا ته هي ته اسان سڀني ۾ وڏي ويو آهي گهڻا قرآن پاڪ جا حافظ، قرآن جي بصيرت جي معاملي ۾ نابينا هوندا آهن. ظاهري بصارت کان محروم نابينا به ته قرآن جا حافظ بنجي ويندا آهن. معنوي لحاظ کان اهڙا ماڻهو جامد هوندا آهن. انهن کي صرف هڪ صندوق سمجهو جنهن ۾ اندر قرآن رکيو ويو هجي. صندوق کي قرآن مان ڪهڙو فيض ملندو؟ نابينا کي جهڙي طرح لٺ پياري آهي اهڙي طرح روزگار جي سهاري لاءِ قرآن ياد ڪرڻ به پيارو اٿن. قرآن، فقہ تفسير ۽ حديث ۽ نيڪي ۽ نصيحتن جا ڪتاب ياد ڪرڻ به ديني معلومات جي صندوق بنجڻ آهي. قرآن ڪريم ته اهڙن ماڻهن کي حمار حامل اسفار (يعني گڏهه تي بار) چيو آهي. ليڪن خير ڪوري جاهل هجڻ جي مقابلي ۾ اهڙن ماڻهن کي بهر حال سنوئي سمجهڻ گهرجي. جنهن صندوق ۾ قرآن پاڪ رکيل هجي اها به خالي صندوق کان بهتر آهي ۽ انهيءَ صندوق کان ته هزار دفعا بهتر آهي جنهن ۾ موذي جانور مثلاً نانگ يا ڪٽا ڊوڙندا هجن.

فرمائن ٿا ته خدا رسيدہ شخص کي تمام گهٽ آيتون ۽ حديثون رڻيندي ڏسندڻ. هي ته ڏاڪا هئا جن تان چڙهندو وڃي معرفت جي ڇت تي پهتو آهي. پر جيئن ته ٻين کي خير جو ۽ سڌو رستو ڏيکارڻ لاءِ تعليم ڏيڻ ٿو چاهي ان ڪري نقل ۽ سند جي لاءِ هن کي به ڪتابي ڳالهين کي دهرائڻو ٿو پوي. خود پنهنجي ذات جي لاءِ هو صرف الفاظن کان بي نياز ٿي چڪو آهي. ڪڏهن ڪنهن اهو به ڏٺو آهي ته ڪوبه عقلمند انسان ڪنهن صاف شفاف آئيني کي خواهه خواهه صاف ڪرڻ ۾ مصروف هجي؟ جيڪو شخص بادشاهه جي درٻار ۾ پهچي ان جي حضور ۾ ويٺو آهي ان کي خط ۽ پيغام جي ڪهڙي ضرورت؟ مقصد حاصل ٿيڻ بعد ذريعا ڪهڙي ڪم جا؟

داستان پڙهندڙ عاشق

هڪ عاشق ۽ معشوق جو مثالي قصو هن موقعي تي لکڻ ٿا ته هڪ عاشق کي معشوق جي ملاقات حاصل ٿي وئي ته هن جي سامهون ڪتاب کولي پڙهڻ لڳو. ڪتاب ڇا جو هئو؟ ان ۾ عاشقانه خط هئا جدائي جو فرياد ۽ ڏک هو، ڪاٿي ڏلت ۽ خواريءَ جو داستان هئو ڪاٿي آه ۽ زاري هئي ۽ ڪٿي وري معشوق جي بي رخي ۽ بيوفائيءَ جي شڪايت هئي. مطلب ته عشق ۽ هوس جو هڪ دفتر هو جيڪو ختم نه پئي ٿيو. معشوق چيو ته جيڪڏهن هي سڀ ڪجهه فراق ۽ معشوق جي بي رخي جي باري ۾ آهي ته هاڻي ملاقات ملڻ وقت انهيءَ مرثيي خوانيءَ ما ڇا حاصل؟ معلوم ٿو ٿئي ته توکي هن ملاقات ۽ ملڻ مان ڪو لطف حاصل ڪونه ٿيو آهي. ان ڪري وقت گذارڻ لاءِ پيو ٿو ائين ڪرين. عاشق چيو ته سچي ڳالهه اها آهي ته ڪجهه سال اڳ مان جڏهن توتي عاشق ٿيو هئس تڏهن تنهنجي جواني ڏاڍي دلڪش هئي. هاڻي هيترن سالن گذرڻ کان پوءِ تو ۾ اها ڳالهه نه رهي آهي.

مطلب هي ته هن داستان کي ٻڌائڻ جو مقصد اهو هو ته هن جو عشق هاڻي ٿڌو ٿي ويو هو ۽ هاڻي جو وڏا قصا ٻڌائي رهيو هو اهي قصا هئا ان وقت جا جڏهن عشق جي باهه گرم هئي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هي مناظرا، بحث، قصا ۽ تفسير و حديث ۾ ڊگهيون ڳالهيون هن ڳالهه

جو واضع ثبوت آهن ته اهڙو شخص خدا مست نه آهي. جيڪڏهن خدا جو عاشق ۽ واصل بالله هجي ها ته ايتريون ڳالهيون نه ڪري ها روحاني انسان جي زندگي ئي ٻين لاءِ اثرائتي هوندي آهي ڪتابن جي معلومات جو بوجھ نه هنن جي پنهنجي قلبن تي هوندو آهي ۽ نه وري هو ان کي ٻين جي مٿان رکڻ گهرندا آهن.

طلب ۽ ملڻ

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته سڄي زندگي ۽ ڪائنات ۾ طلب ۽ ملڻ جو قانون جاري آهي. هڪڙو شخص چئي ٿو ته مون کي ته خدا ڪاٿي ڪونه مليو ۽ مون کي ته اهو علم ۽ عرفان حاصل ڪونه ٿيو جنهن جي متعلق نبين سڳورن ۽ ولين دعوائون ڪيون آهن. فرمائن ٿا ته ڪيتري قدر نه حماقت ۽ ناانصافيءَ جي ڳالهه آهي ته ڪنهن دنياوي ڪم ۾ ڪمال حاصل ڪرڻ لاءِ ته تو عمر جو هڪ وڏو حصو جدوجهد ۾ گذاريو ۽ دولت ڪماڻ لاءِ به ڪهڙيون ڪهڙيون ڪوششون ڪيئي ليڪن روحاني ڪمال جي نسبت تون هيءَ شڪايت ٿو ڪرين ته توکي بغير ڪوشش ۽ بغير طلب جي ڇو حاصل نه ٿيو؟

جيڪڏهن توکي پاڻي جي ضرورت آهي ته تون پاڻي ٿو گهرين. ويجهو نه ملي ته ڳوليندو ڪنهن چشمي يا کوه تي پهچين ٿو. انسان جي فطرت ۾ جن شين جي طلب موجود آهي ان جي ملڻ جو سامان به فطرت ۾ موجود آهي. ته ڇا خدا جي طلب ئي اهڙي طلب آهي جنهن جي ملڻ جو ڪو چشمو نه هجي؟ اڄ جي بيقارائيءَ سان تون جهڙي طرح پاڻي ٿو تلاش ڪرين انهيءَ ئي بيقارائيءَ ۽ شدت طلب سان خدا کي تلاش ڪري ڏس ته ملي ٿو يا نه؟ خدا جي متعلق انسان جي پياس انهيءَ ڳالهه جي شاهد آهي ته ان جو چشمو موجود آهي. اهو پري نه پر قريب آهي، ليڪن طلب شرط آهي. بغير طلب جي نه دنيا ۾ ڪجهه حاصل ٿيندو آهي ۽ دين ۾.

روحانيت جي متعلق توهي غلط عقيدو ڇو قائم ڪيو آهي ته اها خود بخود بغير طلب جي تنهنجي جهوليءَ ۾ اچي ڪرندي.

گمان ۽ يقين

گمان ۽ يقين جو فرق واضع ڪرڻ لاءِ فرمائن ٿا ته يقيني علم جا ٻه پر آهن ۽ گمان جو هڪ پر آهي. دانائن جو انهيءَ تي اتفاق آهي ته صرف عقل سان زندگيءَ جي معاملات جي نسبت ڪو به يقيني علم ممڪن نه آهي. ڪنهن شخص کي محض فلسفو يا سائنس سان خدا تعاليٰ جي ذات ۽ صفات جو علم حاصل ٿي نه سگهندو بلڪ خير ۽ شر جي اصليت جي متعلق مواقف ۽ مخالف پنهنجن قسمن جي دليلن جا انبار موجود آهن. اڪبر ٿو چوي:

فلسفي ڪو بحث ڪے اندر خدا ملتا نهين
 دور ڪو سلجها رها ہے پر سرا ملتا نهين

هستيءَ جي اصليت جي نسبت هر فلسفي هڪ خيال پيش ڪري ٿو ۽ پوءِ ان کي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ سڄي عمر لڳائي ٿو ڇڏي. هڪ ٻيو فلسفي اچي ٿو ته اهو وري هن جي سڀني خيالن کي هڪ ئي قلم جي جنبش ۽ دليلن جي زور سان ختم ڪري ٿو ڇڏي. جيڪا ڳالهه يقين جي بنياد تي نه چئي وڃي اها ٻڌڻ واري جي دل ۾ ڪهڙو يقين پيدا ڪندي مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته انسان صرف وهر ۽ گمان جي ذريعي وڏين حقيقتن ڏي پرواز ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري. ليڪن اهو هڪڙي اهڙي پڪيءَ جو پرواز آهي جنهن جو هڪڙو پر پٽيل هجي. صرف هڪ پر سان پرواز بس انهيءَ قسم جو ٿي سگهي ٿو جو گهڻي ڪوشش سان ٿورو مٿي اڏامي وري اچي زمين تي ڪري پئي. قرآن پاڪ به ٻڌائي ٿو ته خدا جي باري ۾ گمان ڪنهن به ڪم ۾ ڪونه ايندو. گهڻي کان گهڻو اهو ٿيندو ته حقيقت جي چمڪ هن کي چند گهڙين جي لاءِ نظر اچي وڃي ان جي روشنيءَ ۾ ڪجهه ويجهو ۽ پري به ڏسي سگهي ۽ ڪجهه قدم هلي به سگهي فلما اضاء لهر مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا - يعني علم انهيءَ کي چڱو آهي ته جيڪڏهن سڄو جهان تنهنجي تائيد ڪري ته ان يقين ۾ ڪوبه اضافو نه ٿئي ۽ جيڪڏهن سڄو جهان تنهنجي ترديد ڪري ته به تنهنجي يقين ۾ وار برابر فرق نه اچي. حضرت علي رضي الله عنه جن جو قول آهي ته لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا - يعني جيڪڏهن حقيقت تان پڙدو هٽايو به وڃي ته به منهنجي يقين ۾ ڪو فرق نه ايندو.

وهر ۽ گمان جي آفت

فرمائن ٿا ته جزوي عقل لاءِ وڏي آفت وهر ۽ گمان آهي. هڪڙي استاد جو قصو ٿا لکن جنهن کان موڪل حاصل ڪرڻ لاءِ شرير شاگردن سازش ڪئي ته هر هڪ مولوي صاحب کي چوي ته مولوي صاحب اڄ اوهان جو رنگ پيلو ڇو ٿي ويو آهي. هٿن ۾ به ڏڪڻي معلوم ٿي ٿئي. شايد بخار جي ڪيفيت آهي. جڏهن ڏهه پندرهن ويهه شرير طالبن مولوي صاحب کي اهوئي چيو ته ان کي واقعي پنهنجي بيمار ٿيڻ جو وهر ٿي ويو ۽ ڪجهه ڪمزوري به محسوس ڪرڻ لڳو. شاگردن کي موڪل ڏئي ڇڏيائين ۽ گهر واپس اچي نيڪ بخت زال تي ڪاوڙيو ۽ چوڻ لڳو ته تون ڪا بدڪار معلوم ٿي ٿئين، مون کي ههڙي بيماريءَ جي حالت ۾ گهر کان مدرسي ڏي موڪلي ڇڏيئي ته جيئن منهنجي غيرحاضريءَ ۾ تون ڪنهن سان اڪيلائيءَ ۾ ملي سگهين. فرمائن ٿا ته وهر اگرچہ بذات خود بي اصل ۽ باطل هوندو آهي ليڪن نفس ۽ بدن ۾ نتيجا پيدا ڪرڻ ۾ نهايت مؤثر هوندو آهي تخريبي عمل ۾ ان کي هڪ طاقتور عامل تصور ڪرڻ گهرجي. چاهي ڪو فرد هجي يا ڪا قوم جيڪڏهن ڪنهن وهر ۾ گرفتار ٿي وڃي ته چرين وانگر نهايت تخريبي عمل ان کان ٿي ٿا سگهن. ان کانپوءِ هڪ ٻيو نڪتو ٿا ارشاد فرمائن ته بادشاهن ۽ اميرن جا عقل به ماڻهو ائين خراب ڪيا آهن. فاسق ۽ فاجر کي ظل الله (الله جو پاڇو) چوڻ لڳندا آهن. بلڪ مجسم خدا بنائي ڇڏيندا آهن ۽ عقل جي گهٽتائيءَ جي سبب هو به انهيءَ مغالطي ۾ مبتلا ٿي پوندو آهي ته اناالموجود ولاغيري (مان ئي موجود آهيان ۽ مون کان سواءِ ٻيو آهي ئي ڪونه) جا نعرا هڻڻ شروع ڪندو آهي حالانڪ هر درباري چڱيءَ طرح سمجهندو آهي ته هي شخص احمق ۽ بيوقوف آهي.

هن نڪتي تي واضح ڪرڻ لاءِ ته وهر عقل تي ڪيئن غالب ايندو آهي. هڪ اهڙو مثال پيش ٿا ڪن جنهنجو تجربو ڪنهن نه ڪنهن وقت هر شخص ڪري ٿو. فرمائن ٿا زمين تي جيڪڏهن هڪ وال چوڙو رستو هجي ته ان تي انسان هيڏي هوڏي ڏڪڻ ۽ ڊچڻ جي بغير ڪوهن جا ڪوه هلي ٿو سگهي پر جيڪڏهن ڪا تمام وڏي ديوار هجي جنهن جي چوڙائي به وال هجي ته ان تي

انسان هلندي گهٲرائيندو ۽ چڪر ڪائيندو آهي چو ته وهر اهو خوف پيدا ڪيو آهي ته اجهو ٿو ڪرين ۽ مرين. عقل ان کي هزار يقين ڏياري ته ڏس هي ته ٻن گزن يا والن جي ويڪري آهي هن تي ٽي ماڻهو گڏ گڏ هلي سگهن ٿا. توکي چو خواه مخواه خوف اچي لڳو آهي ليڪن وهر جو غلبو عقل کي معطل ڪري ٿو ڇڏي.

روح ۽ بدن

فرمائن ٿا ته روح جي لاءِ صرف هيءُ جسم عنصرِي نه آهي جيڪو ان جي لاءِ صرف لباس آهي بلڪ هڪ مثالي لباس نه آهي ان جو مثال توکي خواب ۾ ملندو آهي جو خواب ۾ ته تنهنجا ظاهري عضوا ته ساڪن هوندا آهن. ليڪن ان جي باوجود روح مثالي عضون سان هر قسم جي ڪاروبار ۾ مصروف هوندو آهي. ان ڪري توکي ڊڄڻ نه ڪپي ته هن جسم جي فنا ٿيڻ سان ڪاٿي مان به فنا ٿي ويندس.

عقل ۽ پيش بيني

فرمائن ٿا ته عقل جو هڪ اهم ڪم پيش بيني آهي. هڪ شخص ڪنهن سوناري وٽ آيو ۽ چيائينس ته مون کي ڪجهه سون جا ذرا ٿورڻا آهن. مهرباني ڪري پنهنجي تارازي ڏي. سوناري چيو ته وڃ مون وٽ چاڻي ڪونهي. گهرڻ واري چيو ته ادا مان توکاڻ چاڻي ته ڪونه ٿو گهران. تارازي ٿو گهران. ان تي وري سوناري چيو ته وڃ مون وٽ بهارو ڪونهي. گهرڻ واري ڪاوڙجي چيو ته تون ٻوڙو آهين مان گهران ڪجهه ٿو ۽ تون جواب ڪجهه ٿو ڏين. سوناري چيو ته نه، مان ٻوڙو نه آهيان. تمام چڱي طرح ٻڌان ٿو ۽ چڱي طرح سوچيان به ٿو. ليڪن مون ڏٺو ته تون ٻوڙو ۽ بيمار آهين ۽ تنهنجا هٿ مسلسل ڏڪي رهيا آهن. جڏهن سون جا ذرا ٿورڻ لاءِ پلڙي ۾ وجهندين ته ڏڪندڙ هٿ مان هو هيٺ مٽيءَ ۾ ڪري پوندا پوءِ انهن کي گڏ ڪرڻ لاءِ مون کان بهارو گهرندين جڏهن اها سون ۾ مليل مٽي گڏ ڪري وٺندين ته پوءِ مون کان چاڻي گهرندين ته مٽي چاڻي سون جا ذرا ان مان ڪيڏان.

اهڙي طرح روما جي هڪ فلسفيءَ جو قصو مشهور آهي ته هو شهر روما کان ويهه ٽيهه ڪوهن جي مفاصلي تي ڪنهن رستي جي ڪناري تي ويٺو هو.

اتان هڪ مسافر جيڪو پيادل رومہ-الكبري ڏي سفر ڪري رهيو هو انهيءَ هن فلسفيءَ کان پڇيو ته روما شهر هتان ڪيترن ڪلاڪن جو رستو آهي. هن جواب ۾ چيو ته وچ وچ هلندو وچ، هن سوچيو ته هي عجيب بد خلق انسان آهي مون کي تهذيب سان جواب ڏيڻ جي بجاءِ چوي ٿ ته وچ دفع ٿي وڃ. اڃا هو ويهه قدم هليو ته فلسفيءَ هن کي سڏ ڪري چيو ته روما هتان هيترن ڪلاڪن جو رستو آهي. مسافر چيو ته پهريان بد خلقي ڪيئي ۽ هاڻي وري پويان پيو سڏ ڪرين. فلسفيءَ چيو ته بيوقوف مسافر جيسين مان تنهنجي چال نه ڏسان توکي ڪيئن جواب ڏيان ته هيترن ڪلاڪن ۾ روما پهچندين.

خواب ۽ حقيقت

خواب ۽ حقيقت ۾ فرق هڪ ٻئي سان مقابلي ڪرڻ سان ئي ٿيندو آهي. جيسين تائين انسان خواب ڏسي رهيو آهي ان جي حقيقي هجڻ ۾ ان کي ڪوبه شڪ نه هوندو آهي ليڪن بيدار ٿيڻ کان پوءِ جڏهن هڪ منظر ۽ پائيدار عالم سان خواب جي عالم جو مقابلو ٿو ڪري ته ان نتيجي تي ٿو پهچي ته خواب جو عالم وهمي ۽ خيالي هو. زندگي ۽ ڪائنات ۾ هستي ۽ حقيقت جا ڪيترا درجا آهن. گهٽ درجي واري حقيقت وڏي درجي جي مقابلي ۾ گهٽ حقيقي ڏسڻ ۾ ايندي آهي. ڪيترا دفعا اسان جو عالم خواب به ڪيڙن ماکوڙن جي بيداريءَ کان وڌيڪ حقيقي هوندو آهي. زندگيءَ جي ترقيءَ ۾ هر هڪ هيناهون درجو جنهن کي انسان پوئتي ڇڏي چڪو آهي. نسبتاً غير اصلي ۽ وهمي معلوم ٿيندو آهي. رسول ڪريم ﷺ جن جيڪو هن دنياوي زندگيءَ کي حذر النائر يعني ستل جو خواب چيو آهي ته ان جي اها ئي معنيٰ آهي ته مرڻ کان پوءِ جڏهن ان تي حقيقتون زياده منڪشف ٿينديون ته پوءِ هو پنهنجي گذريل دنياوي زندگيءَ کي هڪ خواب وانگر بي حقيقت سمجهندو ۽ چوندو ته ڪيترين شين کي مان اصل ۽ قائم و دائر سمجهندو ۽ اُس جن کي هاڻي منهنجي موجوده بصيرت بي اصل ثابت ڪري ڇڏيو.

الناس نيام فاذا ماتوا تنبهوا (حديث)

هن دنيا ۾ انسان جڏهن سمهي ٿو ۽ جڏهن جاڳي ٿو. مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته هي انهيءَ انداز سان آهي جيئن هڪ شخص خواب ۾ ڏسي ٿو ته مان

هي هي ڪر ڪري رهيو هئس ۽ پوءِ سمهي پيس. ان جو هي خواب جي اندر سمهڻ خواب جي اندر خواب آهي. هو ته پهريان کان مسلسل ستو پيو آهي.

الله وارا مؤمن ۽ ڪافر سڀني لاءِ رحيم ۽ ڪريم ٿيندا آهن

مولانا صوفي ۽ ملا جي ذهنتن جي فرق کي هر جاءِ تي بيان ڪيو آهي. هي سندن خاص مضمونن مان آهي. ملا جو قول ۽ عمل هي آهي ته جنهن شخص سان جزوي يا اصولي اختلاف هجي ان کي ڪافر چيو وڃي ۽ پوءِ اشداءِ علي الكفار تي عمل ڪيو وڃي. حالانڪ جن ڪافرن تي شدت ڪرڻ جي تاڪيد آهي انهن مان مراد اهي ظالم ۽ جابر آهن. جيڪي مسلمانن کي قتل ۽ اسلام جي خلاف پنهنجي قوتن کي استعمال ڪري رهيا آهن. صرف عقيدي جي اختلاف جي ڪري ڪنهن ڪافر سان نفرت ڪرڻ يا ان سان بغض رکڻ اسلام جي روح جي خلاف آهي. صوفياءَ ڪرام هميشه غيرمسلمانن سان وڏي شفقت سان پيش ايندا آهن ۽ اها ئي شفقت انهن جي اصلاح جو سبب بنجي پوندي آهي. جيڪڏهن ڪافر کي ڪافر چئي ٿيلها ڏجن يا لٺ هڻي ڪڍجيس ته اهو اسلام يا مسلمانن کي ڇا سمجهندو. خدا پنهنجي مادي نعمتن جا دروازا ڪنهن تي به بند نه ڪيا آهن. رحمت جو مينهن ڪافر جي ٻنيءَ تي به وسندو آهي ۽ مؤمن جي ٻنيءَ تي به وسندو آهي. سج جي روشني ۽ گرمي سڀني لاءِ بغير ڪنهن مذهب ۽ ملت جي فرق جي فيض رسان آهي. مؤمن جو به فرض آهي ته اهو خدا جي شان رحمت کي جيڪو قرآن جي مطابق هر هستيءَ تي محيط آهي فقط پنهنجي هر خيالن جي لاءِ محدود نه ڪري.

مولانا رحمة الله عليه هڪ وليءَ جي زبان سان اهو ٿا فرمائن ته ادا اسان جي رحمت ته ڪافرن تي به آهي حالانڪ اسين مڃون ٿا ته اهي خدا جي سڀ کان وڏي نعمت کان يا ته محروم آهن يا ڪفران نعمت ٿا ڪن. ڪافر ته خير انسان آهن اسان کي ته ڪتن تي به رحم ٿو اچي جن کي ماڻهو پٿر هڻندا آهن. اسين ڪتن لاءِ به دعا ڪندا رهندا آهيون ته خدا يا هنر کي هن حالت کان نجات عطا ڪر جنهن جي ڪري ماڻهو انهن کي پٿر ٿا هڻن. اولياءَ دنيا ۾ انبياءَ جا

نائب ۽ انهن جي صفتن جا عامل هوندا آهن ۽ انبياء جا اخلاق خلق الاهي جا آئينه هوندا آهن. خدا جي سڀ کان اهر صفت عام رحمت آهي.

صبر جي ڪيميا

مولانا رحمة الله عليه جن کي ڪيميا سان تشبيهه ٿا ڏين ڪيميا يا اڪسير جي متعلق مشهور هو ته اهو ٿامي وغيره کي سون ۾ بدلائي سگهندو آهي. ان کان علاوه هر قسر جي مرض جي دوا به آهي. زندگيءَ جون مصيبتون راحت جي مقابلي ۾ ڄڻ ٿامي وانگر آهن ۽ صبر جيڪڏهن حق جي لاءِ ۽ ايمان سان هجي ته اهو مصيبتن کي روحاني فيض ۾ بدلائي ٿو ڇڏي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر: صبر جي معنيٰ عربيءَ ۾ اها ڪيفيت نه آهي جو مصيبت اچي ته خاموش ٿي مٿو هيٺ ڪري ويهجي. صبر جي معنيٰ آهي تڪليف ۽ مصيبت جي باوجود حق تي مستقل مزاجي سان قائم رهڻ ۽ هٿ نه هارڻ. هڪ حديث شريف ۾ آهي ته مؤمن کي آسائش ۽ مصيبت ٻنهي حالتن ۾ فائدو پهچندو آهي آسائش ۾ شڪر سان ۽ مصيبت ۾ صبر سان. شڪر سان نعمت ۾ اضافو ٿيندو آهي ۽ صبر سان روح ۾ پاڪيزگي ۽ تقويت پيدا ٿيندي آهي.

جز ۽ ڪل

جز ۽ ڪُل جو پاڻ ۾ رابطو ڪهڙي قسر جو آهي؟ هي حڪمت ۽ تصوف جو هڪ اهر مسئلو آهي. هي جزا، عالم حقيقت ۽ ڪُلِيءَ جا جزا آهن. ليڪن هنن جزن ۾ ٽڪراءُ ۽ فساد ٿيندو رهندو آهي. اهي ٺهندا ۽ بگڙندا رهندا آهن ته پوءِ ڇا حقيقت ڪُلِيءَ به هن تبديليءَ سان گڏ تبديل ٿيندي رهندي آهي؟ جيڪڏهن ان کي ڪجهه به نٿو ٿئي ۽ 'اما الان ڪما كان' (جيئن هئي تيئن آهي) ٿي رهي ٿي ته پوءِ عين ۽ مظهر جو پٽ ۾ تعلق سمجهه ۾ نه ٿو اچي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته عالم ماديءَ ۾ جيڪو جز ۽ ڪُل جو پاڻ ۾ ربط آهي روحاني عالم جو نظام ان طريقي جو نه آهي. ارواحن ي ذات الاهي جا جزا صرف تشبيهه ڏيڻ لاءِ چيا ٿا وڃن. انسان هڪ عضوا رکندڙ وجود آهي. ليڪن حيات ۽ ڪائنات جا جزا خدا جي جسر جا عضوا نه آهن. ڇو ته

خدا جو ڪو جسر ڪونهي. انسان کي هيءَ هدايت ڪئي ٿي وڃي ته تون انهيءَ ڪُل سان واپست ٿي وڃ جنهن کي خدا ٿو چئجي. ليڪن اسين اگر مردار ۽ بيڪار ٿي خدا کان ڪٽجي وڃون ته ڇا خدا جي ذات ۾ ڪو خلل اچي ويندو؟ هرگز نه! لھذا انساني روح ۽ خدا جو معاملو مادي جز ۽ ڪُل وانگر نه آھي بلڪ هيءَ هڪ ناقص تشبيهه آهي. فرمائن ٿا ته خدا جي متعلق مثال ئي بيان ڪري ٿا سگهجن. مگر مثل ۽ مثال ۾ فرق آهي. ليس ڪمٽل شيئا (هن جي مثل ته ڪا شيءِ ڪانهي) ليڪن خود قرآن پاڪ به خدا جي ذات جي نسبت مثال بيان ڪيا آهن. انهيءَ سلسلي ۾ فرمائن ٿا ته حضرت علي رضي الله عنه کي ”شير خدا“ چوڻ سان هو جانور نه ٿو بڻجي پوي.

روحاني معراج ۽ ترقي مڪاني نه آهي

زمان ۽ مڪان متعلق مولانا رحمة الله عليه جن پنهنجو نظريو جابجا بيان ڪيو آهي هو روحاني حقيقتن کي نه زماني ٿا سمجهن نه مڪاني. روح جو سفر ۽ ان جو عروج ۽ زوال به ڪا مڪاني حيثيت نه ٿو رکي. لھذا ذات ۽ صفات الهيہ ۽ روحاني حقيقتن کي اگرچہ مادي ذھن کي سمجھائڻ لاءِ مڪاني ۽ زماني تشبيهن ۾ بيان ڪيو ٿو وڃي. ليڪن زمان ۽ مڪان جو حقيقت ۾ انهن تي اطلاق نه ٿو ٿي سگهي. خدا ڏي وڃڻ ۽ ان جو قرب حاصل ڪرڻ جي هي معنيٰ نه آهي ته مادي آسمان عبور ڪري ان ڏي وڃڻ جي ضرورت آهي. فرمائن ٿا ته روح جو سفر ارتقائي هوندو آهي. هڪ ادنيٰ حالت کان ٻي حالت ڏي ترقي ڪرڻ کي رجعت الي الله چوندا آهن. الله تعاليٰ ڏي ڪڇي وڃڻ جي ڪا مڪاني معنيٰ نه آهي. فرمائن ٿا ته نطفی جي ڦڙي کان وٺي پيدائش ۽ بالغ ٿيڻ تائين جيڪا ترقي آهي اها ڪا مڪاني سير و سفر نه آهي. سڀني روحاني حقيقتن جو به اهو ئي حال آهي. اسان جا هي زمان ۽ مڪان ته مادي عالم ۾ زندگي گذارڻ ۾ مادي حقيقتن کي سمجهڻ ۽ سمجھائڻ جا ذريعا آهن. روحاني عالم يا عالم آخرت ۾ انهن جي ڇا معنيٰ. جنت ۽ دوزخ جون حقيقتون به صرف تمثيلاً مڪاني نه آهن. انهن جي اصليت تڏهه ئي واضح ٿيندي جڏهن هو انسان جي لاءِ حق اليقين بڻجي ويندا.

عقل ۽ ڏسڻ

زندگيءَ جي حقيقتن جو ادراڪ يا احساس پڻ طريقن سان ٿيندو آهي. هڪ عقل ۽ حڪمت جو ذريعو ۽ ٻيو سڌو سنئون ڏسڻ جو ذريعو آهي. جنهن کي كشف حقيقت يا روحاني وجدان چوندا آهن. دليلن واري حڪمت گهر جي آستاني تائين ته وٺي ٿي اچي ليڪن دروازي کان ٻاهر ئي رهي ٿي. بقول علامه اقبال:

عقل گو آستا سے دور نهين اس کي تقدير مين حضور نهين
مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته انسان جو مقصد ٻڌڻ يا تقليد ڪرڻ نه آهي. هي ته گهٽ فھر رکڻ وارن لاءِ آهي. اصل مقصد ڏسڻ آهي. فرمائن ٿا ته هڪ لمحي جو براه راست ڏسڻ سالها سال جي قیل ۽ قال ۾ بيان نه ٿو ڪري سگهجي. عقل به ان جي مقابلي ۾ ڪوتاهه آهي ۽ بيان به عاجز آهي ايمان بالغيب به حضور ﷺ جن جي مقابلي ۾ گهٽ حيثيت ٿو رکي. حڪيم بوعلی سینا ۽ حضرت ابوسعید ابوالخیر جي ملاقات جو واقعو مشهور آهي ته روحاني حقيقتن جي ثبوت ۾ بوعلی سینا سندن سامهون گهڻا دليل بيان ڪيا ۽ چيو ته مان هنن دليلن جي بنياد تي هنن شين جو قائل آهيان. جڏهن هو ڊگهي فلسفاڻي گفتگو ڪري چڪا ته حضرت ابو سعید ابوالخیر صرف هڪ جملو فرمايو جنهن دليلن واري حڪمت ۽ روحاني وجدان جو فرق واضح ڪري ڇڏيو. هنن فرمايو ته جيڪي ڪجهه تون ڄاڻين ٿو مان اهو ڏسان ٿو پيو. حڪمت ۽ ولایت ۾ بس عقل ۽ ڏسڻ جو فرق آهي.

دينن جي وحدت

اسلام سڀني دينن کان الڳ هجڻ جي دعويٰ نه ڪئي آهي. ۽ سڄو قرآن انهيءَ تعليم سان ڀريل آهي ته سڀني توحيدِي دينن جو بنياد حق آهي. اگرچہ هر دين ۾ گهڻي وقت گذرڻ کان پوءِ ڪجهه معاملات ۾ غلو پيدا ٿي ويو ۽ ڪاڻي آسماني صحيفن ۾ لفظي، معنوي يا تاويلي ردوبدل ٿي وئي. ليڪن اسلام جو اصل مقصد سڄي نوع انسانيءَ کي شريعتن ۽ طريقن جي اختلاف جي باوجود

توحيد، عدل ۽ پاڻي تي متفق ڪرڻ هو. هيءَ دعوت قرآن مجيد ۾ صاف لفظن ۾ موجود آهي. سڀني دينن جي انبياءَ ڪرام جو احترام ئي انسانن ۾ مذهبي رواداري ۽ باهمي مفاھمت پيدا ڪري ٿو سگهي. انهيءَ ئي ڪري مسلمان هر روز پنهنجي نمازن جي التحيات ۾ سڀني نبين ۽ سڀني الله جي صالح ٻانهن تي سلام ۽ درود موڪلڻ پنهنجو فرض ٿا سمجھن. اسلام جي اها ئي هڪ جامعيت هن کي انهيءَ تنگ نظر دين کان الڳ ڪري ٿي ڇڏي جنهن نجات ۽ فلاح کي هڪ محدود گروه جو حق سمجھي ورتو آهي. مولانا رحمۃ الله عليه ان سان گڏوگڏ دينن جي وحدت ۽ انبياءَ کان توحيد الاهي ڏي واپس ٿيندي فرمائن ٿا ته سڀني صالحن جي تعريف دراصل خدا جي تعريف آهي ڇو ته هي سڀ برگزيده ٻانهن الله تعاليٰ جو پاڇو آهن. جنهن اصل جا هي پاڇا آهن اهو ته هڪ ئي آهي. جيڪڏهن ڪو شخص آسمان جي اصلي چنڊ کي نه ڏسندو هجي ۽ فقط هڪ ڪوه ۾ ان جو عڪس ڏسي ان جي تعريف ڪرڻ لڳي ته درحقيقت اها تعريف اصل آسمان واري چنڊ جي ئي آهي. پر هن کي جيڪڏهن آسماني چنڊ جو تصور ئي ڪونهي ۽ ان جي وجود جو ئي منڪر آهي ته پوءِ هي شرڪ يا ڪفر ٿي پوندو آهي.

محبت جي وسعت ۽ لطافت

هي علم النفس ۽ حيات انساني جي هڪ ناقابل ترديد حقيقت آهي ته انسانن ۽ شين جي محبت کان انسان نظر ڦيرائي خدا جي محبت حاصل نه ٿو ڪري سگهي. انجيل مقدس ۾ هن سلسلي ۾ هڪ دلنشين ڳالھ لکيل آهي ته اي انسان جيڪڏهن تون انهيءَ پاڻ سان محبت نه ٿو ڪري سگهين جنهن کي تو ڏٺو آهي ته پوءِ انهيءَ خدا سان ڪيئن محبت ڪندين جنهن کي تو ڏٺو به نه آهي؟ ليڪن هن حقيقت کي وسارڻ نه گهرجي ته ماڻهن ۽ شين جي محبت ۾ وسعت ۽ لطافت پيدا ڪندي محدود حسن کي هميشه رهڻ واري حسن جي طرف آڻڻو آهي. اصلي محبتون خدا جي محبت ۾ ختم نه ٿيون ٿي وڃن بلڪ ان ۾ داخل ٿي پاڪيزه ۽ لطيف ٿي ٿيون پون. (المجاز قنطرة الحقيقة)

علم النفس جا ماهرين ان کي جذبات جي لطافت جو عمل چوندا آهن ۽ ان ڳالھ جو ثبوت پيش ڪندا آهن ته فطري ۽ پاڪيزه جنسي جذبو ۽ والدين جي

اولاد سان محبت انهيءَ لطافت جي پهرين منزل آهي. فطرت جي ظاهر ٿيندڙ شين سان جمالي ذوق جي پرورش ازلي حسن جي طرف رهبري ٿي ڪري. ليڪن جيڪڏهن سچو محبت جو جذبو هڪ ئي شخص يا هڪ ئي شيءِ ۾ محدود ڪري ڇڏي ته پوءِ روح جي پرواز جا پر ڪٽجي ٿا وڃن. انسانن ۽ شين جو حسن به فاني آهي ۽ اهي پاڻ به فاني آهن. هيءَ فنا محدود عشق ۽ وقتي محبت کي به فنا ڪري ڇڏيندي آهي ليڪن جيڪو شخص فاني حسن کان هميشه رهڻ واري حسن ڏي عبور ڪري ٿو وڃي ان جو عشق فنا نه ٿي سگهندو ڇو ته ان جو معشوق به فاني نه آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته ڪنهن هڪ خيالي صورت جي محبت به حقيقت جي طرف پرواز ڪرڻ لاءِ پر ۽ بازو بنجي ٿا سگهن.

نماز ۽ حقيقت

نماز جي متعلق رکوع سجده ۽ قيام ۾ مولانا رحمة الله عليه جن نهايت دل آويز رمزن ڏي اشارو ڪيو آهي ۽ آخر ۾ فرمائن ٿا ته جيڪڏهن توهان اسلامي نماز کي صرف عضون ۾ جنبش نه سمجهو ۽ هنن رمزن کان آگاهه ٿي وڃو ته توهان کي نماز ۾ عجيب قسم جي لذت ۽ بصيرت حاصل ٿئي. نماز کي هڪ بيدو سمجهو جنهن مان قلب جي گرميءَ سان روحانيت جو هڪ ٻڄو پيدا ڪرڻو آهي. مگر نماز کي صرف عضون جي جنبش سمجهڻ وارا مسلمانو! توهان جي سجده ريزي ته مون کي اهڙي ٿي نظر اچي جئن ڪو ڪڪڙ نونگا هڻندو هجي. حضرت ابو هريره رضي الله عنه جي کان روايت آهي ته جناب رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن آداب نماز جي نصيحت فرمائيندي پين ڳالهين کان علاوه مون کي هي به فرمايو ته سجدو ڪرڻ مهل ڪڪڙ وانگر نونگا نه هڻڻ گهرجن.

دل ۽ گل

عارف رومي رحمة الله عليه انسان جي دل جي حقيقت کان آگاهه آهي. دل ته قرآن جي تعليم مطابق انسان جي اندر خدا جو پنهنجو ٽوڪيل روح آهي

۽ ان جي فطرت کي خدا پنهنجي فطرت تي رکيو آهي. فطرت الله التي فطر الناس عليها. هيئن سمجھو ته خالص پاڻي جنهن جو اصل وحدت الاهيه جو سمنڊ آهي هتي مٽيءَ جي ملاوٽ سان گپ بنجي وئي آهي. گپ ۾ خالص پاڻي موجود ته آهي ليڪن انهيءَ حالت ۾ آهي جو ان کي استعمال نه ٿو ڪري سگهجي. جسماني خواهشن کان آزاد ٿي هيءَ دل وري پنهنجي اصليت ڏي ٿي رجوع ڪري. ان کانپوءِ هيءَ فرشي نه ٿي رهي بلڪ عرشي ٿي وڃي ٿي.

دل ئي اصل حقيقت آهي جنهن کي ڪڏهن روح ۽ ڪڏهن سني معنيٰ ۾ نفس به چوندا آهن. مولانا رح جو نظريه حيات هي آهي ته مادي ۽ جسماني عالم جي ڪا مستقل حقيقت ڪانهي بلڪ دل جي جوهر جا پاسا آهن. مولانا رحمه الله عليه کان علاوه ٻين به گهڻن قديم ۽ جديد حڪيمن جو به اهوئي عقيدو آهي. جنهن کي مولانا رحمه الله عليه مثنويءَ جي شروعات ۾ بيان ڪري ڇڏيو آهي.

انهيءَ خيال کي هتي وري دهرائن ٿا ته تون دنيا جي لذتن کي مستقل لذتون سمجهي انهن ۾ ڦاسجي ويو آهين. حالانڪ انهن شين جي لذت به دل ئي جو عڪس آهي جيڪڏهن انساني نفس جي احساس کي الڳ ڪري ڇڏجي ته پوءِ ڪابه شيءِ بذات خود نه مٺي آهي نه ڪوڙي نه ٿڌي نه گرم ۽ نه ئي ڪو شراب پنهنجي ذات ۾ ڪو نشور ڪري ٿو. نشو ته تنهنجي نفس جي ڪيفيت ۾ آهي ليڪن تون وري ان کي شراب ڏي منسوب ڪيو ٿو ڇڏين. جيڪڏهن تون دل کي ئي اصل جوهر ۽ حقيقت جو مرڪز سمجهين ته سڄي حڪمت ۽ عرفان جا دروازا توتي کلي پون.

فرمائن ٿا ته خالص دل جا ڪجهه ذرا انسانن جي اندر نظر ايندا آهن. ليڪن اگر دل جي حقيقت معلوم ٿي وڃي ته هي ذرا قيمتي جبل بنجي وڃن. دل ته هڪ عظيم جاءِ آهي جيڪا حقيقتن جي جواهرن سان ڀريل آهي يا الله تعاليٰ جي عطائن جو هڪ بنا ڪناري جي سمنڊ آهي.

عقل جا درجا

مولانا رحمه الله عليه جهڙي طرح هستيءَ ۾ بيشمار درجن جو قائل آهي. ساڳي طرح سندن نزديڪ عقل جا به درجا آهن. جماد نبات ۽ حيوان به عقل

کان خالي نه آهن انهن کان وڌيڪ اهو عقل هوندو آهي جنهن کي عام طرح ماڻهو انساني عقل چوندا آهن. مگر مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ انهيءَ انساني عقل ۾ به حيواني عقل جي ملاوٽ آهي. ان ڪري اها گهڻو ڪري حيواني خواهشات ۽ مادي ضرورتن کي پوري ڪرڻ جو ذريعو بني رهندي آهي. ان کان ٿورو مٿي حڪيمن ۽ فلاسفرن جو عقل آهي. جيڪو منطق وغيره جي محدود قانون سان زندگيءَ جي حقيقتن جو احاطو ڪرڻ جو دعويدار آهي. هي به هڪ جزوي عقل آهي جنهن کي داناءُ عقل ڪلي سمجهندا آهن. ان کان مٿي عقل نبوي آهي. جنهن جي بصيرت ۽ استدلال حڪيمن ۽ متڪلمين کان الڳ آهي. فلسفيءَ جي عقل ۽ نبيءَ جي عقل ۾ گل ۽ مغز جو فرق آهي ليڪن جيئن ته فلاسفرن جو عقل به ذرا مٿاهين درجي جو حيواني عقل آهي. ان ڪري ان جو لاڙو به گهڻو ڪري مادي عالم جي طرف ئي هوندو آهي. ڇو ته بقول مولانا رحمة الله عليه حيوان پاڇين ۽ ڪلن ئي جو طالب هوندو آهي ۽ ملي وڃن ته انهن تي ئي قناعت ڪندو آهي. اهي اهو نه ٿا سوچن ته جن ميون جون ڪلون هي آهن انهن جو مغز ڇا آهي. هي مادي عقل عام انسانن کان علاوه فلاسفرن جا به هٿ پير جڪڙي ٿو ڇڏي. مادي عقل کان مٿاهون جيڪو عقل آهي ان کي ئي عقل چوندا آهن. اهل دل انهيءَ عقل تي سوار ٿيندا آهن ۽ گرفتار نه ٿيندا آهن. استدلائي عقل ته دفترن جا دفتر ڪارا ڪندو آهي پوءِ لکن دليلن مان يقين جي چمڪ پيدا نه ٿيندي آهي ليڪن جنهن ۾ عقل آهي ان جي لاءِ نفس ۽ آفاق منور ٿي پوندا آهن.

حقيقتن جو علم کڻڻ جو نه آهي ڪنهن هڪ دور ۾

هو پورو تحقيق نه ٿو ٿي سگهي

زندگيءَ جون حقيقتون ۽ انهن جو علم انسان لاءِ ترقي پذير آهي. ڪنهن هڪ زماني ۾ زندگي گذارڻ وارا نسل اها صلاحيت ڪونه رکندا هئا ته هر قسم جون حقيقتون انهن تي منڪشف ٿين. زندگيءَ جي ترقيءَ کانپوءِ ۽ حالتن جي تبديليءَ سان گڏ ڪجهه اهڙيون سچايون قابل قبول ٿي ٿيون پون. جن جي لاءِ ذهن پهرين زماني ۾ تيار نه هئا. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته عارفين ۽

منڪرن کي گهرجي ته تحرير ۽ تقرير سان ڪجهه نهرون ڪوتيندا رهن. ڀلي اهي سمجهندا هجن ته هڪ عرصي تائين هي نهرون سڪل رهنديون ۽ انهن ۾ پاڻي اسان جي زماني کان بعد ايندو. هر دور ۾ جيڪي نوان مفڪر ۽ نوان عارف پيدا ٿيندا انهن کي ڪوٺيل نهرن مان فائدو ٿيندو. آخر توريت ۽ انجيل ۽ زبور مان به ته قرآن جي سچائي معلوم ٿي.

ظالم ۽ مڪار ديندار

دين جي روح کان خالي مڪار ديندار جي متعلق لکن ٿا ته اهڙا ماڻهو دراصل ظالم ۽ مطلب پرست هوندا آهن. انهن جي هڪ هٿ ۾ تسبيح هوندي آهي ۽ ٻئي ۾ قرآن شريف ليڪن ڪڇ ۾ هڪ خنجر به لڪل هوندو اٿن. اهڙن جي دوستيءَ کان پرهيز ڪيو انهن کي پنهنجو همراز نه بنايو. دين کي ڦاسائڻ جو ذريعو بنائڻ وارا ماڻهو سڀني کان زياده خطرناڪ هوندا آهن. هو توکي ڇوڏا ته هل هيڏي نهر يا حوض جي طرف ذرا نماز لاءِ وضو ته ڪري وٺ مگر اتي توکي گهري پاڻيءَ ۾ ڌڪو ڏئي ٻوڙي ڇڏيندا.

هر هڪ غلط ۽ فريبجي دعويدار کي مريد چوڻا ملن

هر زماني ۾ ماڻهو طريقت جا پير هجڻ جي دعويٰ ڪندا آهن. ڪو مجدد بنجي ويندو آهي. ڪو مهدي، ڪو مسيح موعود، ڪو امام حاضر الوقت، ڪو نبوت جي دعويٰ ڪري ان جا ثبوت ڏيڻ لڳندو آهي. ايتري قدر جو ڪجهه چريا ته خدائيءَ جي دعويٰ به ڪري وهندا آهن جڏهن اهل دل ۽ اهل عقل انهن ماڻهن جي عقل ۽ سيرت جو جائزو وٺندا آهن ته ان نتيجي تي پهچندا آهن ته ڇا ته هي دعويدار ديوانو آهي يا جاھ ۽ اقتدار جي لڪل هوس هن جي اندر ڪي مغالط پيدا ڪيا آهن مگر ڪير اهڙو مدعي ڪونهي جنهن کي مريد نه ملي سگهن. ڪيترن جي ته فريبڪاري اهڙي هم ڳير هوندي آهي جو ان جي مريدن جو تعداد لکن تائين پهچي ويندو آهي. انهن مرشدن ۽ مجددن جي هر غلط دعويٰ ڪريل ڳالهيون ۽ عمل نهايت معنوي تاويلن سان پيش ڪيا ويندا آهن. مولانا رحمة الله عليه ان جو هڪ نفسياتي سبب ٿا ٻڌائن ته اڪثر انسانن جي

نفسن ۾ ڪجهه لڪل علتون هونديون آهن. انهن باطني مرضن کان هو خود واقف نه هوندا آهن. ضعيف الاعتقادي، توهر پرستي، خدا کي ڇڏي انسانن کان فيض جي توقع، لڪل شرڪ، هي سڀ علتون انسانن جي تحت الشعور جي تاڙ ۾ رهنديون آهن. انهن علتن ۾ گرفتار جڏهن ڪو ڪميٽو وڏيون وڏيون دعوائون ڪرڻ لڳندو آهي ته احمقن کي ان ڪري انهن ڏي ڪشش محسوس ٿيندي آهي جو پير ۽ مريد ٻئي هڪ ئي قسم جي علتن ۾ گرفتار آهن. هيءُ ڪشش هر جنس جي لاءِ آهي. ماڻهون حيران ٿيندا آهن ته ڪجهه ڇڱا ڀلا سمجهدار ماڻهو به انهن مرشدن جي گرفت ۾ ڪيئن اچي ويا. هي ڪا حيرت جي ڳالهه نه آهي. هي ماڻهو هڪ طرف کان هوشيار هوندا آهن ۽ ٻئي طرف کان احمق، پيري مريديءَ ۾ انهن ماڻهن جي ڪيفيت ائين هوندي آهي جڻ ڪنهن هنن تي جادو ڪري ڇڏيو هجي. پر جن ماڻهن جي شعور ۾ هي باطني علتون لڪل نه آهن. اهو اهڙن دعويدارن جي چار ۾ نه ڦاسندو آهي. ليڪن عوام ته گهڻو ڪري باطني علتن ۾ ڦاسل آهن ان ڪري هر دعويدار کي مريد ملي ويندا آهن خواه هو نبوت جي دعويٰ ڪري خواه خدا جو اوتار بنجي.

هي ماڻهو شڪاري آهن جيڪي پکين جي ٻولي ڳالهائي پکين کي پنهنجي ويجهو سڏي ڏوڪي سان چار ۾ ڦاسائڻ ٿا. هنن جاهل مريدن ۽ پيرن کي ڪا سڃاڻپ ڪانهي. ڪي ڪوڙا دعويدار وڏيون معنوي تقريرون به ڪندا آهن. جن کان عقلمند ماڻهو به متاثر ٿي پوي. ليڪن هي سڀ نفس جي چال بازي هوندي آهي. اهڙي مدعيءَ کي خود پنهنجي دعويٰ تي به شڪ هوندو آهي. مگر احمق مريد پير کان به وڌيڪ عقيدتي جا پڪا ٿي پوندا آهن. انهيءَ مان ڪڏهن به ڏوڪو نه کائڻانءِ ته وڏن وڏن ذهين انسانن ان جي مريدي اختيار ڪئي آهي.

اهڙن جي ذهانت زندگيءَ جي ڪن خاص شعبن جي متعلق هوندي. جتي عقيدتي جو معاملو ٿيو اتي هي ماڻهو مطلقاً احمق هوندا آهن.

حماقت ۾ پختي شخص کان ڀڄو

حضرت مسيح عليه السلام جي متعلق هڪ قصو لکن ٿا ته هڪ شخص ڏٺو ته مسيح عليه السلام بيابان ۾ تيزيءَ سان ڊوڙي رهيو هو. هن چيو ته حضرت ڪو موذي يا ظالم توهان جي پويان ته ڪونهي، توهان ايترو تيز

گهرايل حالت ۾ ڇو ڊوڙي رهيا آهيو؟ حضرت مسيح ع فرمايو ته مان احمقن کان بچڻ لاءِ ڊوڙي رهيو آهيان. هن چيو ته ڇا تون اهو مسيح ع نه آهين جيڪو نابينن کي بيٺا ڪندو آهي ۽ مردن کي زنده ڪندو آهي. اهڙن معجزن جي صاحب کي احمقن کان بچڻ جي ڇو ضرورت پيش آهي؟ احمق مان اوهان کي ڪهڙو نقصان پهچندو بلڪ توهان چاهيو ته ان جي حماقت جي بيماريءَ کي به اهڙي طرح پري ڪريو جيئن ڪورن انڌن جو علاج ڪندا آهيو.

حضرت مسيح ع جواب ڏنو ته هي جسماني مرض ته عارضي هوندا آهن ۽ قابل رحم هجڻ کان علاوه قابل علاج به هوندا آهن. ليڪن جيڪو شخص حماقت ۾ پڪو ٿي ويو آهي. اهو ختم الله عليٰ قلو بهر ۾ اچي ويو آهي. خدا فيض جي حاصل ڪرڻ جي طرف کان ان جي دل کي تالو لڳائي ان تي مهر لڳائي ڇڏي آهي. هي دل جا انڌا گونگا ۽ ٻوڙا منهنجي وس جا نه آهن. اهڙي احمق جي صحبت کان ته عقلمند کي به بچڻ گهرجي. ڇو ته ان جي عقل کي احمق جي صحبت ائين اڏائي ويندي آهي. جيئن بغير ڏسڻ ۾ اچڻ جي هوا پاڻيءَ کي اڏائيندي رهندي آهي. آخر ۾ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته حضرت مسيح ع جي عقل ۽ روحانيت کي پلا ڪو احمق ڪهڙو نقصان پهچائي ٿي سگهيو؟ هي ڊوڙڻ صرف انهيءَ شخص کي تنبيهه ڪرڻ لاءِ هئو ته احمقن جي صحبت کان پري رهو.

دنيا جو طلبگار احمق

گهڻو ڪري دنيا جا طلبگار ۽ دنيا دار احمق ئي آهن. بقول مرزا غالب - زمانو گهڻو ڪري جاهلن جوئي مجموعو آهي. هنن گڏهن ۾ فرق صرف ايترو آهي ته ڪي عيسيٰ عليه السلام جا گڏهه آهن ته ڪي دجال جا گڏهه. يعني ڪو نقصان نه ڏيندڙ احمق آهي جيڪو ڪنهن ڀلي انسان جي ڪم به اچي ٿو وڃي ۽ ڪو گڏهه به آهي ۽ مڪار به آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته روحاني فضائل جي معيار کان اڪثر ڪري ماڻهو انڌا، ٻوڙا ۽ گونگا ۽ اگهاڙا آهن. ليڪن ظاهري لباس ۽ ظاهري حواسن جي درست ۽ چست هجڻ جي ڪري ڪنهن کي روحاني محروميءَ جو احساس ئي ڪونه ٿو ٿئي. هن خساري ۽ زيان

جي باوجود ڪنهن کي به هي محسوس ڪونه ٿو ٿئي ته مان انسانيت جي حقيقي دولت جي لحاظ سان بلڪل خالي آهيان.

فرمائن ٿا ته ٻار جيڪي ڪهاڻيون ٻڌندا ۽ ٻڌائيندا آهن اگرچہ بظاهر اناپ سناپ معلوم ٿينديون آهن. ليڪن انهن ۾ به نصيحت ۽ زندگيءَ جا اسرار هوندا آهن. اهڙي قسم جو هڪڙو اهل سبب جو قصو ٻڌو:

سبب هڪ نهايت آباد ٻارونق ۽ دولتمند شهر هو ليڪن سڀ ماڻهو جسماني لذتن ۾ ايترو ته گر هئا جو ڪوبه نفس جي پاڪيزگيءَ ڏي متوجھ نه هئو. ظاهري نظر نهايت دوربين ۽ خردبين ليڪن باطني بينائي غائب. ڪيل جو پير نه نظر اچي بلڪ ان جي حڪيمانہ تحقيق ۾ عمر گذاري ڇڏجي ليڪن ڪيل جي مقابلي ۾ سليمان عليه السلام نظر ئي نه اچي يعني پنهنجي روح جي حقيقت کان بلڪل نا آشنا. اهڙي طرح ظاهر ۾ هڪ شخص لباس فاخره ۽ وڏن ٻانهن وارو چوغو ته پاتل هجي ليڪن لباس تقويٰ جي لحاظ کان بلڪل اگهاڙو هجي. اهڙن جي متعلق ٻار هڪڙي ڪهاڻي ٻڌائيندا آهن جنهن ۾ لڪل نصيحت اوهان پاڻ سمجهو. هڪ اندو هڪ ٻوڙو ۽ هڪ اگهاڙو ٿئي چٽان هڪ هنڌ گڏ هئا ته انڌي چيو ته مصيبت ٿي وئي سامهون فوج ايندي پئي ڏسجي ذرا هوشيار ٿي وڃو. ٻوڙي چيو ته مان به پري کان ان جي اچڻ جو شور ٻڌي رهيو آهيان ۽ تنهنجي ڳالهه جي تائيد ته ڪيان ته اگهاڙي چيو ته پڇو هي منهنجو فاخره لباس لاهي ويندا. مولانا رحمه الله عليه جن فرمائن ٿا ته دنيا ۾ مال متاع ۾ غرق انسانن جو اهوئي حال آهي. جنهن شيءِ جي لٽجي وڃڻ جو خطرو اٿن ۽ رات ڏينهن چورن کان پيا ٿا ڊڄن. انهيءَ مال جي ڪا حقيقت ئي ڪانهي اصل ۾ اگهاڙا آهن. ليڪن ظاهري لباس جي محروميءَ جو خوف اٿن. انڌا ۽ ٻوڙا آهن ليڪن ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي دعويٰ ٿا ڪن. شهوتن جي جنهن ڪڪڙ کي پُڄي ڪاٺ ٿا چاهين اهو هنن کي چرٻيءَ وارو ٿلهو ۽ تازو ٿو نظر اچي. ليڪن ان ۾ هڏين کان سواءِ ڪجهه به ڪونهي. هر هڪ شهوتيءَ کي حقيقت ظاهر ٿيڻ کان پوءِ اهوئي انڪشاف ٿيندو آهي. جنهن ديڳڙي ۾ ان کي پچائڻ ٿا چاهن ان جو تروئي ڪونهي. حقيقت جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ هو سمجهن ٿي نه ٿا ته هي سڀ ڪجهه شهوتن جو پيدا ڪيل فريب آهي.

دنيا وارا بي حقيقت مال کي قيمتي سرمايو سمجهي اهڙي طرح چمڙي پيا آهن. جيئن هڪ ٻار جي جهوليءَ ۾ ٺڪريون ڀريل هجن ۽ اهو ڊڄندو وڃي ته هن کان کير ڪسي نه وٺي. جيڪڏهن ڪسي ونجنس ته روئڻ شروع ڪري ۽ وري واپس ڏجنس ته کلڻ لڳي. ضرورت کان وڌيڪ مال ۽ مال جي محبت ۾ دنيا دار جي اهائي ڪيفيت آهي جيڪڏهن ڪنهن ڪروڙيتيءَ جو هڪ لک روپيه هليا وڃن ته اهو اهڙي طرح ماته ڪندو آهي ڄڻ ته ڪنهن ٻن ڏينهن جي بڪشي جي هٿ مان ڪنهن ماني ڪسي ورتي هجي. اطمینان قلب جهڙي سرمائي کي ڪم بخت ڪهڙي شيءِ جي عيوض وڃائي ٿو؟

هي سڀ فريب خورده دنيا جا طالب، خيالي ڪڪڙن جي خيالي ديڳ پچائي خيالي طريقي سان کائي جهومندا هاڻي بنجي ويا آهن ۽ ڏسندي ئي ڏسندي هڪڙي سوراخ ۾ گهڙي گم ٿي ويا. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته هي سوراخ موت جو دروازو آهي.

اصل علم ته پنهنجي نفس جو علم آهي ته مان ڇا آهيان؟ ڪٿان اچان پيو ۽ ڪاڏي وڃان پيو ۽ منهنجي زندگيءَ جو مقصد ڇا آهي؟ نباتات، جمادات ۽ فلڪيات وغيره جا وسيع علم به انهيءَ علم جي بغير زندگيءَ ۽ وقت ضايع ڪرڻ جي برابر آهن. جنهن شخص ۾ پاڪيزه سيرت ۽ بصيرت نه آهي ان جي علم ۽ ان جي مال جي حقيقت ان کي انهيءَ وقت معلوم ٿيندي جڏهن هن کي هڪڙي مدت کانپوءِ حقيقت کي سمجهندڙ شعور حاصل ٿيندو. انهيءَ وقت ان جي ڪيفيت اهڙي هوندي جهڙي انهيءَ شخص جو جيڪو خواب ڏسي رهيو هجي ته مون وٽ اشرفين جي ٿيلهي آهي. جنهن کي ڪو ڊاڪو ڪسي رهيو آهي. ان ڪري هو خواب جي حالت ۾ سخت بي چينيءَ ۽ ڪشمڪش ۾ ڦاٿل هوندو. ليڪن ان کي سجاڳي ٿي پوندي ته هو پنهنجي ان خواب واري حالت تي حيران ٿيندو ته انهيءَ ڪمبخت دولت جي ڪسجي ويڃڻ جي خوف مون کي ڪيترو نه بيمار ڪري ڇڏيو هو. دنيا جا طالب انسان انڌا، گونگا ۽ اگهاڙا آهن ۽ حقيقي دولت کان سڃا آهن. ليڪن هو نه ٿي هنن کي پنهنجي انڌي گونگي ۽ اگهاڙي هجڻ جو ڪو علم آهي ۽ نه وري اهو سمجهن ٿا ته جنهن مال جي ختم ٿيڻ کان هو خوفزدہ ٿا رهن ۽ جنهن جي حاصل ڪرڻ ۾ هو ظلم ۽ بدديانتِي ڪرڻ کان به نه ٿا ڪيائين اها خواب وارين اشرفين جي ٿيلهيءَ وانگر

آهي. هڪڙي ڳالهه هيءَ به مشهور آهي ته هڪ شخص خواب ڏسي رهيو هو ته ڪو شخص هڪ ڪي هزار روپيه پيش ڪري رهيو آهي. ليڪن هي هن سان جهڳڙو ڪري رهيو آهي ته منهنجا ته توڏي ٻه هزار روپيه آهن. مان هي هڪ هزار هرگز نه وٺندس. ڏيڻا اٿئي ته سڀ ڏي. انهيءَ ڪشمڪش ۾ هن جي اک کلي پئي ۽ نير خوابيءَ جي حالت ۾ ڏٺائين ته نه هڪ هزار روپيه آهن ۽ نه ئي ڏيڻ وارو. هن هڪدم اکيون بند ڪيون ۽ چوڻ لڳو ته چڱو هڪ هزار ئي ڏي.

فرمائن ٿا ته اسان جا گهڻا دانا، عالم ۽ فقيه به اهڙي قسم جي ڪوڙي دولت جا سرمائيندار آهن. صفر وڌائي ۽ فخر جي لاءِ اهڙن علمن ۽ فنن ۾ مصروف آهن جن مان نه ڪين ئي ڪو حقيقي فائدو حاصل ٿيندو ۽ نه ڪنهن ٻئي کي. ڪين ته هي خطرو به لڳو رهندو آهي ته منهنجو ڪو مضمون نه چورائي وٺي ۽ اها به شڪايت ڪندا آهن ته اسين اهڙي وڏي ڪم ۾ مصروف آهيون مگر ماڻهو اچي منهنجو وقت ٿا ضايع ڪن. حالاتڪ سندس شغل سراسر بيڪار آهي ڇو ته حقيقي فائدي کان پري آهن. بس هيءَ اها ڳالهه آهي ته اگهاڙو انهيءَ خوف ۾ آهي ته مان هنن ماڻهن مان ڪيئن پنهنجي قميص ڇڏيان. هي ته منهنجا ڪپڙا لاهڻ جي پويان پئجي ويا آهن. اهڙو عالم مرد عارف جي نزديڪ جاهل مطلق آهي. فقہ جي سوال جواب ۾ ماهر ۽ هر وقت مصروف ليڪن دين جي اصل حقيقت کان پري، علم الاقلاڪ جي ماهرن جو حال ڏسو ستارن ۾ ماه مشرتري زحل جا سعد ۽ نحس، مبارڪ ۽ ناسبارڪ هجڻ جي متعلق ته تحقيقات ڪري رهيا آهن. ليڪن انهن منحوسن کي خود پنهنجي سعد ۽ نحس هجڻ جو ڪو علم ئي ڪونهي. هر هڪ جوهر جي خاصيت جي تحقيق هلي رهي آهي. ليڪن پنهنجي ذات جي علم ۾ بلڪل گڏھ آهن. احمق تاجرن کي ڏسو هر شيءِ جي قيمت لڳائڻ ٿا. ليڪن پنهنجي قيمت جي انهن کي ڪا خبر ئي ڪانهي. سوناري کي ڏسو ته سون جي ڪوڙ ۽ سچ کي ڪسوتيءَ تي پرکي رهيو آهي پر پنهنجي ذات کي ڪونه ٿو پرکي يا پنهنجي باطن کي پرکڻ لاءِ ڪٿان ڪسوتي نه ٿو تلاش ڪري.

مولانا محمد نذير عرشي مرحوم هڪ شعر جي شرح ۾ هڪ شيخ ڪامل ۽ هڪ ڪتابي محقق جي ملاقات جو واقعو لکيو آهي. مرد عارف يا شيخ ڪامل کي ان ڪتابي محقق جي گفتگوءَ مان ڪجهه مزو نه آيو ۽ پنهنجي

سائيءَ کي چيائين ته هي محقق هوندو ليڪن ڳالهائڻ جو اخلاق ڪونهيس. محقق کي جڏهن اها خبر پئي ته علم اخلاق تي هڪ بهترين ڪتاب لکي شيخ صاحب کي موڪليائين ته جيئن هن کي خبر پئي ته هي علم اخلاق ۾ ڪيڙو نه هوشيار آهي. شيخ صاحب ڪتاب پڙهي فرمايو ته مون اهو ٿوروئي چيو ته اخلاق ڄاڻي ڪونه ٿو مون چيو هو ته اخلاق رکي ڪونه ٿو. اخلاق جو علم لازمي طرح سان سٺي سيرت جو ثبوت نه هوندو آهي. اخلاق ڄاڻڻ جي شيءِ نه بلڪ باطن جي پاڪيزگيءَ ۽ پيش اچڻ جي شيءِ آهي.

ڪافرن جو انبياءَ جي نه مڃڻ جو سبب

هن جو ڪهڙو سبب آهي جو جنهن زماني ۾ به ڪو هادي پيغمبر آيو ان جي وقت جي خصوصاً اقتدار واري ماڻهن ان جي انڪار ۽ مخالفت ۾ زور لڳايو؟ هڪ سبب ته هيءُ آهي ته پيغمبر برحق انقلابي هوندو آهي. اهو اعمال و افڪار ۽ رسم و رواج هر معاملي ۾ انقلاب جي نصيحت ڪندو آهي. جنهن جي ڪري رسمن رواجن ۾ ڦاٿل انسان کي پنهنجي عادت ۽ مفادن ۾ ٽوڪر لڳندي نظر ايندي آهي. ان کان علاوه مولانا رحمة الله عليه هڪ ٻيو سبب به ٻڌائين ٿا جنهن جو ذڪر قرآن به ڪيو آهي ته ماڻهو ڏسن ٿا ته هي اسان جهڙو انسان آهي. ڪاڻ پئڻ وارو ۽ هر طرح جون فطري ضرورتون رکڻ وارو ۽ مال متاع ۾ اسان کان گهٽ. هيءُ اسان جو پيشوا ڪيئن ٿو ٿئي سگهي؟ هن کي ڪهڙا موتين جا هار پيل آهن. جيڪي قومون هزار ها سالن کان ديوتا پرستي ڪنديون رهيون هجن انهن جي نظر ۾ صرف صاف اخلاقن وارو انسان سمجه ۾ نه ٿو اچي. جيڪڏهن ڪو ملائڪ آسمان مان ايندي نظر اچي ته ان کي مڃين ۽ جيڪڏهن خدا پاڻ اچي حڪم ڏئي ته ان کي تسليم ڪن، ليڪن هي شخص جيڪو پاڻ ٿو چوي ته ”انا بشر مثلكم“ هن ۾ ڇا رڪيو آهي؟ چنانچه دين جي تاريخ ڪٿي ڏسو سڀ جاءِ تي اهوئي نظر ايندو ته پهريائين ته ڪنهن اولوالعزم پيغمبر جي مخالفت ڪيائون ۽ ماڻهو ان جي جان جي بهيان پئجي ويا. پوءِ ڪجهه مڃڻ وارا پيدا ٿيا. ليڪن ڪجهه زياده زمانو نه گذريو ته وري ساڳين پوئلڳن جي پراڻي خصلت اچي ٿي وڃي ۽ جيسين تائين نبيءَ کي خدا جو نثار

نه بنائن تيسين انهن کي اطمینان نصیب نه ٿيندو. اسلام کان علاوه ٻين سڀني دينن کي ڏسو قريب قريب هر جڳهه هر ملت جو نبي خدا جو اوتار بنجي ويو آهي ۽ اهو عقيدو دين جو بنياد بنجي ويو آهي ته خدا پاڻ انسان بنجي آيو هو. اسلام کان علاوه کير به پنهنجي پيغمبر کي وڏي فضيلت وارو بشر نه ٿا مڃين. ٻين جي حالت ڏسندي يا ٻين سان مقابلو ڪندي ڪجهه مسلمان به انهيءَ مرض ۾ مبتلا ٿي ويا جن احمد مان مير ڪڍي ڇڏيو ۽ رسول عربيءَ کي عين ربي بنائي ڇڏيو. شاعرن جو فن ته مبالغو آهي. انهن نعتن ۾ الوهيت رسول جي تبليغ پنهنجي ذمي ڪئي آهي. مگر خدا جو شڪر آهي جو مجموعي حيثيت ۾ مسلمان امت پنهنجي ٻين هزار غلطين ۽ خامين جي باوجود نبي ڪريم ﷺ کي اعليٰ درجي جو انسان ٿي سمجهن ٿا جن جي زندگيءَ جو هر پهلو انسان لاءِ اسوة حسنه آهي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اهل سبا وٽ جڏهن انبياءَ ڪرام آيا ته اهي پنهنجي مالي خوشحالي ۽ فارغ الباليءَ ۾ ايترا ته مست هئا جو انهن کي ڪنهن رهبر جي ضرورت ٿي محسوس ڪانه ٿيندي هئي. هو چوندا هئا ته اسان وٽ سڀ ڪجهه آهي تنهنجي پيرويءَ مان اسان کي ٻي ڪهڙي خاص ڳالهه حاصل ٿيندي؟ ان کان علاوه هو چوندا هئا ته تون چئين ٿو ته مان خدا جو قاصد آهيان. ليڪن بادشاهه جو قاصد ته بادشاهه جي جنس مان هوندو آهي. خدا جو قاصد به خدا جي جنس مان هئڻ گهرجي. تون اسان وانگر پاڻيءَ ۽ مٽيءَ جي مخلوق آهين. ڪاٿي هيءَ خاڪ ۽ ڪاٿي خالق افلاڪ. ذري کي آفتاب سان ڪهڙي نسبت؟ جيڪڏهن تون خدا جو هر جنس هجين ها ته توکي مڃيون ها ليڪن تون آهين ته اسان جي جنس ۽ چئين ٿو ته خدا جو قاصد آهيان. اسين ڪيئن مڃون؟ مولانا رحمة الله عليه جن ڪهڙي نه عمدي ڳالهه ڪئي آهي فرمائن ٿا ته هندو ڌرم ٻڌه مت، عيسائيت سڀ اوتاري ڌرم آهن. صرف ۽ صرف اسلام وٽ ئي هڪ بشر پيغمبر رهجي ويو آهي. انهن گهٽ سمجه وارن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ ئي نه ٿي اچي ته جيڪا تمام سادي ۽ سولي آهي ته انسان ئي انسان جو رهنما ۽ انسان ئي انسان لاءِ فڪر ۽ عمل جو نمونو بنجي ٿو سگهي. جيڪڏهن مذهبي پيشوا پاڻ خدا هو ته پوءِ ڪنهن انسان جي لاءِ اهو ڪهڙي پيرويءَ جي قابل ٿي ٿو سگهي.

مجبوري ۽ اختيار

جبر ۽ قدر جو مسئلو ته انسان کيسين تائين صاحب اختيار هستي آهي ۽ ڪيتري قدر هو خدا جي مرضي يا فطرت جي احوال کان مجبور آهي. حڪيم ۽ متڪلمين ۾ اسلام کان اڳ کان وٺي اڄ تائين انهيءَ مسئلي تي بحث هليو ٿو اچي ان جو ڪو منطقي حل ڪنهن جي لاءِ به پوري طرح اڪمينان بخش ناهي. سلامتي اسلام جي عقيدي ۾ ئي آهي ته ايمان جبر ۽ اختيار جي وچ وچ ۾ آهي. زيادتي يا گهٽتائيءَ جي ڪري ماڻهو جبوري يا قدري بنجي ويندا آهن. جيڪڏهن جبر مطلق هجي ته پوءِ اخلاق جي تلقين بي معنيٰ ٿي وڃي ٿي ۽ پوءِ جزا ۽ سزا جي ڪا معنيٰ نه رهي ها ۽ جيڪڏهن اختيار مطلق آهي ته پوءِ لامحدود فطرت ۽ خدا جي مرضي معطل ٿي وڃي ٿي ابليس ۽ آدم جي قصي ۾ آدم اختيار کان ڪم ورتو اگرچہ پهريون قدم هڪ لغزش ئي هئي. ليڪن آدم ان کي پنهنجي ذمي ڪنيو ۽ معافيءَ جو طلبگار ٿيو ۽ ابليس انڪار ۾ جبوري ٿي ويو ۽ فيما اغويتني چوڻ لڳو يعني پنهنجي گناه کي خدا جي طرف ڪري چوڻ لڳو ته تون قادر مطلق آهين ان ڪري منهنجي ذميداريءَ جو به تون ذميدار آهين. قرآن ڪريم ۾ به ڪافرن محض جبر ۾ پناهه وٺڻ لاءِ پنهنجي ڪفر جي لاءِ حجت پيش ڪئي ته جيڪڏهن خدا چاهي ها ته اسين گمراه نه ٿيون ها. اي محمد ﷺ تون اسان کي چوڻو ڏوهاري چئين حالانڪ تنهنجو خدا پاڻ ٿو چوي ته مان جيڪي چاهيان سو ٿو ڪيان ۽ منهنجي مرضيءَ جي بغير ڪجهه به نه ٿو ٿئي. جبر ۽ اختيار ٻنهي جي متعلق قرآن حڪيم ۾ آيتون ملن ٿيون ۽ اهوئي حال مولانا روم رحمة الله عليه جي مثنويءَ جو آهي. ليڪن ٻين صوفين جي مقابلي ۾ پاڻ اختيار جي ثبوت ۾ گهڻون ڪجهه چيو اٿن ان ڪري اصطلاح ۾ نه جبوري آهن ۽ نه قدري. اهل سبا جي قصي ۾ لکن ٿا ته انهن ماڻهن به انبياءَ جي مقابلي ۾ جبرين وانگر حجتون پيش ڪيون ته اسين ته ازلي صورتن ٺاهڻ واري جا نقش آهيون.

نقاش جيڪو نقش ٺاهيو سو ٺاهيو اسان تي ڪهڙو الزام آهي؟ اگر اسان جي دلين تي تالا لڳل آهن ته اهي به پاڻ لڳايا اٿس. جڏهن خدا تالا لڳائي ته

پوءِ ڪنهن جي مجال آهي جو کولي سگهي؟ جيڪڏهن رستي جي پٿر کي سو سال به چوندو رهو ته لعل بنجي وڃ ته ڇا هو لعل بنجي ويندو؟ اي نبي ﷺ اسان ڪريل پٿرن کي تون ڇا جواهر بنائي سگهندين؟ هر شيءِ ۾ الله تعاليٰ جيڪا صفت رکي آهي ان کي بدلائي نه ٿو سگهجي. نه مٽي پاڻي بنجي ٿو سگهي ۽ نه پاڻي ماڪي يا کير بنجي ٿو سگهي. ڪوڙي سڪي کي اهو چوڻ ته تون خالص زر يا اڪسير بنجي وڃ ته اها هڪڙي اجائي ڪوشش آهي. بس اسين جيڪي آهيون سي آهيون ۽ اسان جون صفتون سٺيون آهن يا بريون اسين ان جا ذميدار نه آهيون ته پوءِ اسان کان سوال ڪيئن پڇيو ويندو ۽ صفتن جي تبديليءَ جي نصيحت بيڪار آهي.

اسان کي اهو چوڻ ته نيڪيءَ جو رستو اختيار ڪيو، ائين آهي جيئن مڇر کي حڪم ڏجي ته تيز هوا جي خلاف پرواز ڪر يا ذري کي ڇڏڻ ته تون جبل بنجي وڃ. جيڪڏهن خدا اسان کي ٿورو عقل ۽ ٿوري همت ڏني آهي ته پوءِ اي نبي ﷺ تون اسان کان قلب ماهيت جي تقاضا ڇو ٿو ڪرين؟ ڪنپار جنهن برتن کي جهڙو چاهيو بنائي ڇڏيو هاڻي مٽن کي چوڻ ته توهان گهگهيون ڇو نه ٿيون بنجي ويو هڪ بي جا تقاضا آهي.

ليڪن انبياءِ ڪرام اگر محض جبري هجن ها ته ايتري زور شور سان ماڻهن کي پنهنجي زندگين ۾ تبديليءَ جي تبليغ ڪيئن ڪن ها؟ ثواب ۽ عذاب سڀ بي معنيٰ رهجي وڃن ها ۽ خدا محض جابر رهجي وڃي ها. عادل، رحيم ۽ حڪيم نه هجي ها. هاڻي انبياءِ ڪرام جي نظريي جبر ۽ اختيار کي مولانا رحمة الله عليه جن هن طرح ٿا فرمائن ته شين ۽ ماڻهن ۾ ٻن قسمن جون صفتون آهن. هڪڙيون اهي آهن جن کي فطرت ۽ مشيت ايزديءَ تبديل نه ٿيڻ واريون بنايو ۽ ٻيون اهي صفتون آهن جيڪي عارضي ۽ حادث آهن ۽ اهي خود بخود فطرت جي قانون جي ماتحت بدليون رهنديون آهن ۽ انسان به پنهنجي حڪمت ۽ همت سان انهن کي بدلائي ٿو سگهي. ۽ ڪجهه صفتون عارضي آهن. جيئن تنهنجو راضي يا ناراض ٿيڻ. ساڳي طرح ڪجهه جسماني بيماريون علاج جي قابل آهن ۽ ڪجهه لاعلاج. جيڪڏهن ڪو پيدائشي گونگو اهڙو هجي جو هن جي زبان سان آواز ڪڍڻ وارا عضوا موجود ٿي نه آهن ته هن کي ڪوبه حاذق حڪيم ڳالهائي نه ٿو سگهي، جيڪڏهن ڪو شخص پيدائشي

نابينو آهي ۽ ان جي اکين ۾ ڏسڻ وارا جزا آهن ئي ڪونه ته اهڙي ڪي ڏسندڙ اکين وارو بنائڻ ممڪن نه آهي. ليڪن سوين بيماريون اهڙيون آهن جن جو علاج به خدا پيدا ڪيو آهي. بيماريون ته جاندارن ۾ به پيدا ٿينديون آهن ليڪن جمادي و نباتي ته خدا جاندارن جي پيدائش کان به اڳ پيدا ڪري ڇڏيا هئا. انڪري جبرين جو اهو چوڻ ته انسان جون اخلاقي صفتون روحاني پيشوائن ۽ اخلاقي طبيعتن جي علاج سان تبديل نه ٿيون ٿي سگهن اهي محض بهانا آهن.

جهنم جو مقصد عذاب نه پر تهذيب نفس آهي

مولانا رحمة الله عليه ٻين صوفين، حڪيمن ۽ مفسرن وانگر جهنم کي ابدي سزا جي جاءِ ڪونه ٿا سمجهن. چند ڏينهن جي زندگيءَ جي گناهن جي عيوض هميشه عذاب خدا جي صفت رحيم ۽ عادل جي خلاف آهي. خدا قرآن پاڪ ۾ چوي ٿو ته منهنجي هر شيءِ ۽ هر حالت منهنجي رحمت جي گهيري ۾ آهي، ته پوءِ گنهگار هر حالت ۾ انهيءَ رحمت جي گهيري کان ٻاهر ڪيئن ٿا رهي سگهن؟ مولانا جي نزديڪ جهنم محض عذاب جي جاءِ نه آهي بلڪ ان جو عذاب به هڪ تهذيب جو ذريعو آهي. مولانا رحمة الله عليه جو فڪر ڏسو فرمائن ٿا ته دوزخ گنهگارن جي لاءِ مسجد وانگر سمجهو. مؤمن مسجد ۾ اطاعت جي ذريعي پنهنجي نفس جي حالت درست ڪندو آهي، ۽ گنهگار جي اصلاح ذرا ڪوڙي طريقي سان دوزخ ۾ ٿيندي. هڪ جهنگلي پڪيءَ کي گهريلو پڪي بنائڻ لاءِ پهريائين ان کي چار ۾ ڦاسايو ويندو آهي. اهڙي طرح هن دنيا ۾ قيد خانا آهن، ته جيئن اتان سختيون سهي توبه ڪن. انسان کي الله تعاليٰ اطاعت ۽ عبادت لاءِ پيدا فرمايو آهي. ان جا انداز ۽ طريقا مختلف آهن. ليڪن مقصد هڪ ئي آهي. هي مقصد دوزخ ۾ به برقرار رهندو آهي. هي چوڻ به هڪ طرح سان صحيح ٿيندو ته هر عمل خير عبادت آهي پر جيئن ته عبادت جو مقصد رحمت حاصل ڪرڻ آهي. ان ڪري اصل شيءِ رحمت ئي آهي. سليم طبيعتون ان ڏي خود بخود راغب ٿينديون آهن. ليڪن جڏهن دلين ۾ کوٽ واقع ٿئي اتي گوشماليءَ جي ضرورت ٿيندي آهي. جتي محبت آهي اتي گوشمالي بدلي وٺڻ لاءِ نه پر اصلاح جو ذريعو هوندي آهي. دوزخ جو تصور عارف رومي رحمة الله عليه وٽ انهيءَ قسم جو آهي. جنهن کي هن مختلف طريقي جي

بيان سان پيش ڪيو آهي. هڪ جاءِ تي لکن ٿا ته سڄي مخلوق جنت جي طرف وڃي رهي آهي. جيڪو عارف آهي ان کي هن دارالسلام تي يقين ڪامل آهي ان ڪري هو نهايت خوشيءَ سان صراط مستقيم (سڌي رستي) هلي رهيو آهي. رستي ۾ ڪا تڪليف اچي ته هو ان کي ڪا تڪليف ئي نه ٿو سمجهي. ليڪن هڪڙو ٻيو ايمان ۽ يقين کان محروم گروهه آهي جنهن کي پڪڙي جنت ڏي وٺي ٿا وڃن. انهيءَ پڪڙ ڌڪڙ، گهلڙ مارڪٽ جو نالو دوزخ آهي. ليڪن انهيءَ سزا جو مقصد به جنت ڏي ئي وٺي وڃڻ آهي.

عبادت

ان کان پوءِ مولانا رحمة الله عليه جن عبادت جي نسبت هڪ اهم نڪتو ٿا بيان فرمائن. اسلام جي تعليم جي مطابق هر ڪم عبادت ٿي سگهي ٿو. بشرطيڪ ان جي ڪرڻ واري جو مقصد فرض جي ادائينگي، خلق جي خدمت يا خالق جي رضا هجي. پر جيڪڏهن جنهن به ڪم ۾ هي مقصد نه هجي ته اهو ڪيتري قدر به مفيد ۽ ڪارآمد ته ٿي سگهي ٿو. ليڪن ان جو درجو ڪريل هوندو. ان جو مثال دل کي نهايت وڻندڙ پيش ڪيو اٿن. فرمائن ٿا ته ڪتاب جو مقصد علم ۽ فن حاصل ڪرڻ آهي. ليڪن اگر ڪو جاهل علم جو قدر نه سمجهندو هجي ڪنهن وڏي ڪتاب کي ويهاڻي وانگر مٿي هيٺان رکي استعمال ڪرڻ لڳي ته اهڙي شخص جو فعل شاباس جي قابل نه آهي. يا تلوار کي ڪو شخص گهوڙي ٻڌڻ لاءِ يا تنبو ٻڌڻ لاءِ ڪلي جي جاءِ تي زمين ۾ کوڙي ته انهيءَ هڪ قيمتي اسلحي کي جيڪو فتح ۽ دين جي حفاظت لاءِ آهي هڪ نهايت ڪريل ڪم ۾ استعمال ڪيو، نتيجو اهو ٿيندو جو اوچتو دشمن جي حملي جي سبب تلوار هٿ ۾ نه رهندي ڇو ته اها ته ڪلي جي جاءِ تي زمين ۾ کوڙي وئي آهي. انسان جي سڀني ڪمن جو اهو ئي حال آهي. جيڪڏهن تمام گهٽ درجي جو ڪم به ڪنهن بلند مقصد لاءِ ڪيو وڃي ته اهو به عبادت ۾ نيت جي مطابق ٿي سگهي ٿو. راهب دنيا کان گريز ڪري خدا جو قرب حاصل ڪرڻ گهري ٿو. ليڪن اسلام چوي ٿو ته سڀني جائز مشغلن ۾ مصروف رهي به توهان اهل الله بنجي ٿا سگهو. ”ست بڪار دل به يار“

فرمائن ٿا ته سڄي جي سڄي زندگي عبادت گاه آهي. ليڪن هر ڪنهن جي عبادت گاه ۽ ڪم جي نوعيت الڳ آهي. دوزخ مجرمين جي عبادت گاه آهي. جڏهن انهن جي بدعملن جي ذات باهر ۾ پئي غلاظتن کان پاڪ ٿيندي ته اها به ڪندن بنجي پوندي. دوزخ جي دروازن کي ننڍا دروازا تصور ڪيو جن مان لنگهڻ مهل انهن کي جهڪي يعني رڪوع يا سجدي جي حالت اختيار ڪرڻي پوندي اهڙي طرح وڏا وڏا ظالم ۽ آڪٽراز به جهڪندا ڇڻ ته دوزخ انهن جي گردنن کي جهڪائي انهن جي آڪٽر ٿوڙي ٿو.

بادشاهن جي سامهون يا اڄ ڪالھ ڪورٽن ۾ ججن جي سامهون گردن جهڪائڻ ٿا ليڪن خدا جي سامهون انهن کي جهڪڻ ۾ عار ٿو محسوس ٿئي. هي ماڻهو اميرن ۽ با اختيار ماڻهن کان ته ڊڄن ٿا ليڪن خدا جو خوف انهن جي دلين ۾ ڪونهي. هي ماڻهو ڪئن جهڙي خصلت رکن ٿا. ڪٿا ٻليءَ کان اهڙو ته ڊڄندا آهن. جيئن چور ڪوتوال کان ڊڄندو آهي. ليڪن ڪنهن به ڪئي جي دل ۾ شينهن جو خوف نه هوندو آهي. خدا جي سياست جو شينهن انهن ڪئن کي نظر نه ٿو اچي. مولانا فرمائي ٿو ته گهڻن اميرن، آفيسرن ۽ حڪمرانن ۾ اخلاقي گندگيءَ جي بدبوءِ هوندي آهي. ليڪن انهن بدبوءِ جي ڍيرن کي مسجد ۽ محراب سمجهي دنيا جا ڪتا انهن جي سامهون جهڪن ٿا.

عادت جي پڪڙ

ڪنهن جي سيرت سٺي هجي يا خراب، بهرحال عادت جي پڪي ٿي وڃڻ کانپوءِ انسان مخصوص عملن ۾ پئجي ويندو آهي. نيڪ نيڪي ڪرڻ لاءِ ائين مجبور هوندو آهي جيئن بد بد ڪرڻ تي. مولانا فرمائي ٿو ته ائين سمجهو ڇڻ ته هڪڙي کي خدا پڪڙي ورتو آهي ۽ ٻئي کي شيطان، مثال لاءِ فرمائن ٿا ته هڪ دنيا دار خدا فراموش امير وٽ هڪ مؤمن ۽ عابد غلام هو. مالڪ غلام کي ساڻ ڪري بازار مان وڃي رهيو هو ته مسجد مان بانگ جو آواز آيو. غلام چيو ته اجازت آهي ته مان مسجد ۾ وڃي ٻه رڪعتون نماز پڙهي اچان ۽ توهان سامهون واري دوڪان تي ٿورو انتظار فرمايو. مالڪ چيو ته ها وڃ پر جلدي اچجاءِ مان هتي انتظار ۾ ويٺو آهيان. هاڻي مالڪ ويٺو انتظار ڪري ۽ غلام

مسجد مان نڪري ئي نه پيو. سڀ نماز پوري ڪري نڪري هليا ويا ليڪن هي غلام ڪنهن وظيفي وغيره ۾ لڳي ويو ۽ مالڪ حقيقيءَ جي حضور ۾ وسري ويس. ته ٻاهر مجازي مالڪ سڪي رهيو آهي. آخر تنگ اچي مالڪ مسجد ۾ دريءَ کان اندر نھاري غلام کي چيو ته هاڻي اتي ٻاهر اچ ڇا توکي اندر ڪنهن پڪڙي ورتو آهي؟ غلام چيو ته هاڻو اهاڻي ڳالهه آهي انهيءَ جنهن توکي ٻاهر ٻڌي ڇڏيو آهي ته تون مسجد ۾ داخل ئي نه ٿي سگهين انهيءَ مون کي هتي جڪڙي ڇڏيو آهي.

فرمائن ٿا ته پڪي عادت فطرت جو حصو بنجي پوندي آهي ته پوءِ انهيءَ فطرت ۽ جبلت جي جڪڙ شديد ٿيندي آهي. مڃين جو طبعي ميلان انهن کي پاڻيءَ کان ٻاهر نه ٿو نڪرڻ ڏئي ۽ خشڪيءَ جا جانور درياھ ۾ پير رکڻ کان پيا گھيرائيندا آهن.

تحقيق ۽ تقليد يقين ڪامل ۽ گمان غالب

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته دين جي معاملي ۾ ٻن قسمن جا ماڻهون هوندا آهن تمام ٿورا اهڙا هوندا آهن جن کي محقق يعني تحقيق ڪندڙ چئي ٿو سگهجي. جن جي يقين جو دارو مدار تحقيق تجربي يا مشاهدي تي هوندو آهي. اهڙا ماڻهو بغير ڪٽڪي ديني زندگيءَ جي رستي تي هلندا آهن. ان ۾ انهن کي نفعو ٿي نفعو محسوس ٿيندو آهي. انهن ۾ خوف يا تذبذب نه هوندو آهي. انهن جون دليون يقين سان پوري ٿيڻ وارين اميدن سان سرشار هونديون آهن. ليڪن زياده تعداد مقلدن جو آهي. جيڪي انهيءَ لاءِ ان دين تي هلن ٿا جو ان دين واري جماعت ۾ پيدا ٿيا آهن ۽ ان کانپوءِ دين جون ڪجهه ڳالهيون ٻڌي ۽ ٻڌائي عمل ڪرڻ لڳا. جيئن ته دنيا ۾ زياده تر گروه مقلدن ئي جو آهي ان ڪري مولانا ان گروه کي مخاطب ٿي فرمائن ٿا ته توکي خود ڪو روحاني تجربو نه آهي. ليڪن توکي به ديني زندگيءَ کان پاسو نه ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن توکي يقين ڪامل نه آهي تڏهن به اميد ته زندگي گذاريندا رهو. پنهنجي دنياوي زندگيءَ جو جائزو وٺي ڏسو. ڇا توهان پنهنجي ڪنهن ڪم لاءِ يقين ڪامل کي مٿاهون سمجهو ٿا؟ توهان هڪ ڪم اختيار ٿا ڪيو ۽ ان ۾ محنت ڪندي ڪندي ڪڪ وانگر ڪمزور ٿي ٿا وڃو. جڏهن ڪنهن واپار ۾

هٽ ٿا وجهو ته ڇا توهان کي يقين هوندو آهي ته هن ۾ نفعو ئي نفعو ٿيندو ۽ نقصان جو ڪوبه انديشو ڪونهي؟ محروميءَ جو خدشو هر دنياوي ڪاروبار ۾ موجود آهي. ليڪن هڪ عقلمند مرد ٿو چوي ته ڪاهليءَ جي مقابلي ۾ ته ڪجهه نه ڪجهه ڪرڻ بهتر آهي. پوءِ فقط دين جي معاملي ۾ توکي ڇو يقيني نقصان جو خوف اچي لڳو آهي جو اميد جي بنياد تي به هن طرف نه ٿا اچو؟ ٻين ڪمن ۽ واپارن وانگر هن واپار ڏي به اچو گرچه نفعي ۽ نقصان جي باري ۾ تنهنجو حال اميد ۽ خوف جي وچ ۾ ئي هجي. ڪامل يقين کانسواءِ هن ميدان ۾ قدم رکڻ کان توکي ڪير ٿو روڪي؟ محقق ۽ عارفين ته پنهنجي تجربي جي بنياد تي ٿا چون ته هن ۾ نفعو ئي نفعو آهي ته پوءِ تون ڪٿي هيئن چو ته چڱو اسان به اها زندگي بسر ڪري ٿا ڏسون. آخر ٻيا ڪم به ته ڪامل يقين کانسواءِ ئي ڪندا آهيون ۽ ڪوشش ۾ ڪا ڪمي نه ڪندا آهيون.

احتياج

مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته ماڻهون احتياج کي هڪ مصيبت سمجهندا آهن ليڪن ان تي غور نه ڪندا آهن ته دنيا ۾ جيتريون به ڀلايون آهن سڀ احتياج جي ڪري ٿيون پيدا ٿين. دنيا ۾ طلب ۽ رسد جو قانون هر جاءِ تي جاري ۽ ساري آهي. فرمائن ٿا ته ڇا فطرت کي نه ٿا ڏسو ته ٻار جي پيدائش سان گڏ ماءُ جي کير جو احتياج پيدا ٿيندو آهي ۽ احتياج کي پوري ڪرڻ لاءِ فوراً ماءُ جي ڇاتيءَ ۾ کير پرجي ايندو آهي؟ توهان جڏهن پنهنجي فصلن کي ڏسندا آهيو ته پاڻيءَ جي احتياج جي ڪري سڪي رهيا آهن ته فوراً پاڻيءَ کي ڪن کان پڪڙي اوڏانهن وٺي ويندا آهيو. دنيا ۾ ماڻهو زندگيءَ جي بلند درجن جي حاصل ڪرڻ جي خواهش ته ڪن ٿا ليڪن طلب جي شدت انهن ۾ ڪانه هوندي آهي ان ڪري محروم رهجي ويندا آهن. صرف شعور جي سطح تي اڀرڻ وارين خواهشن سان ڪم نه هلندو. گهڻن ماڻهن جي خواهش سان گڏ مخالف جزا به انهن جي طبيعت ۾ ملندا آهن جيڪي طلب کي لاهاصل ڪري ٿا ڇڏين. مولانا رحمه الله عليه جن فرمائن ٿا ته طلب ۾ شدت زياده پيدا ڪيو ۽ پاڻيءَ جي حاصل ڪرڻ کي خدا جي مقرر ڪيل فطري طريقي تي ڇڏي ڏيو. جڏهن اڄ گهڻي ٿيندي ته پوءِ ڏسو ته ڪيئن نه هر طرف کان پاڻي توهان ڏانهن

اچي ٿو. تنهنجي جان ۾ اندر اهڙا ممڪنات موجود آهن جو جيڪڏهن طلب جي شدت سان تون ان جي آبياري ڪرين ته تنهنجي زندگيءَ جي فصل تي رحمت جو ڪڪر وسي ڏاڻن جي جاءِ تي جواهر پيدا ڪري ڇڏي.

رجائيت

مولانا رحمة الله عليه جن جو مسلڪ پر اميد ۽ رجائي رهڻ آهي. اسلام جو مقصد به اهوئي آهي ته مؤمن کي ڪنهن به حالت ۾ مايوس نه هئڻ گهرجي. رجائي رهڻ ايمان جو ثبوت آهي ۽ نااميدي ڪفر آهي. مولانا رحمة الله عليه جن حيات نبوي ﷺ مان هڪ روايت ٿا نقل ڪن ته رسول ڪريم ﷺ جن هڪ دفعي نياز لاءِ وضو ڪرڻ ويٺا. پير ڏوئي جوراب پائڻ وارا هئا ته هڪدم هڪ جوراب هڪڙو پڪي ڪڍي هٿ ۾ اڏاڻو ۽ مٿي وڃي انهيءَ جوراب کي الٽو ڪيو ته ان مان نانگ ڪريو. نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته ڏسو اسان هن جي هن حرڪت کي پڪيءَ جي گستاخي سمجهو ليڪن هن جي هيءَ جفا ڪمال درجي جي وفا ثابت ٿي. اسين بشري تقاضا جي ڪري هن حرڪت تي رنجيده ٿياسين. جيڪا وقتي طرح اسان بني لاءِ غم ڏيندڙ هئي حالانڪ اها غم کي ٽارڻ واري ثابت ٿي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته زندگيءَ ۾ اڪثر مصيبتن جي متعلق اهوئي نظريو قائم ڪجي ته جيڪي ڪجهه هليو ويو اهو اسان جي لاءِ خير ۽ برڪت ثابت ٿيندو. دير يا سوير انسان تي اهو منڪشف ٿي ويندو ته جنهن ڳالهه کي مون هڪ وقت ۾ بلا سمجهو هو اها ته منهنجي لاءِ بيحد نفع ڏيندڙ ثابت ٿي. جيڪڏهن اها مصيبت ته اچي ها ته مان هڪ تمام وڏي پلاهيءَ کان محروم رهجي وڃان ها. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جيڪڏهن مؤمن آهيو ته زندگيءَ جي متعلق اهوئي رجائي - پراميد رهڻ وارو نظريو اختيار ڪيو. هر هڪ مصيبت ۾ اهو يقين ڪيو ته اها هڪڙي تمام وڏي مصيبت کي ٽارڻ جو ذريعو آهي. گهڻي مال سان انسان وڏن وڏن ظاهري ۽ باطني مصيبتن ۾ مبتلا ٿي پوندو آهي ان ڪري فالتو مال جي ضايع ٿيڻ تي هرگز ماتم نه ڪيو بلڪ خوش ٿيو ته ان جي ڪري گهڻيون بلاون ٽري ويون. ڪنهن ڪهڙي نه عمدي ڳالهه ڪئي آهي ته جيئن پيسن جي ٽيلهِيءَ جو منهن چڱي طرح زور سان ٻڏي ڇڏبو آهي ته جيئن ان جو گلو چڱيءَ طرح بند رهي.

مال جي گهڻائي انسان جي زندگي ۽ ان جي دل جو اهوئي حال ڪندو آهي. غريب ۽ مفلس سمجهندو آهي ته هي سرمائيدار وڏي اطمینان قلب جي زندگي گذاريندو هوندو. لیکن جڏهن انهيءَ سرمائيدار جي زندگيءَ کي چڱيءَ طرح ڏسو ته معلوم ٿو ٿئي ته ان دولت ته هن جو گلو گهڻي ڇڏيو آهي ان کان ته روز ڪمائي حلال جي ماني ڪائيندڙ مزدور زياده مطمئن آهي. اجايون خواهشون اطمینان ڏيڻ جي بجاءِ غم ڏيندڙ هونديون آهن. اول اهو ته هي خوشيءَ ۽ راحت جا واعدا شيطان جي واعدن وانگر ڪوڙا هوندا آهن ۽ ڪڏهن به انسان کي حقيقي راحت نه ٿا پهچائن پيو اهو ته اجاين خواهش ۽ لذتن جي ڪري حقيقي لذتن جو ذوق هليو ويندو آهي جيڪو هڪ شديد روحاني ۽ قلبي نقصان آهي. هن جو مثال مولانا رحمه الله عليه اهو ٿا ڏين ته گهڻن مردن عورتن يا ٻارن کي مٽي ڪاڻڻ جو چسڪو پئجي ويندو آهي. اهڙي انسان کي پوءِ گلڦند ۾ اهو مزو نه ملندو آهي جيڪو مٽي ڪاڻڻ ۾ ٿو ملي.

اختيار عزت ۽ ذلت ٻنهي جو سبب

بنجي ٿو سگهي

مولانا رحمه الله عليه جن بار بار انسان جي بااختيار هجڻ تي زور ٿا ڏين ۽ اهائي ڳالهه انهن کي گهڻن صوفين ۽ حڪيمن کان ممتاز ٿي ڪري. لیکن عام حڪمت ۽ عام تصوف ۾ گهڻون ڪري جبر ڏئي ٿي لاڙو رهيو آهي. فرمائن ٿا ته خدا تعاليٰ جيڪو آدم کي باعزت ڪرڻ جو ذڪر ڪيو آهي ته اها عزت هن کي اختيار جي ئي بدولت حاصل ٿي آهي ۽ هي عزت (ڪرم) غلط استعمال سان ستر (ذلت) بنجي انسان کي ظالم ۽ جاهل به بنائي ٿي سگهي. اختيار جي تلوار الله تعاليٰ انسان جي هٿ ۾ ڏني آهي هاڻي هو چاهي ته رهن بنجي زندگي گذاري ۽ وڻيس ته سڀني سچاين جي گلن مان رس چوسي ان مان ماڪي ٺاهي ان مان جسماني ۽ روحاني شفا حاصل ڪري ۽ چاهي ته زهر کائي پنهنجي زندگي ئي ختم ڪري ڇڏي. قرآن پاڪ جو هي فرمايو آهي ته ڪافرن کي پيپ (پونءِ) پياري ويندي ته ان مان به اهوئي مقصد آهي ته سندن ڪيل گناهن جا جراثيم سندن ئي غذا بنجي ويندا.

مثل ۽ مثال

اهو صحيح آهي ته عارف رومي رحمة الله عليه جي مثنويءَ کي پهلوئي زبان جو قرآن چيو ويو آهي. اسلام جون ظاهري ۽ باطني حڪمتون ۽ معنوي صداقتون بيان ڪرڻ کان علاوه مولائي روم به قرآن وانگر تشبيه ۽ تمثيل کان گهڻو ڪم ورتو آهي ۽ جيئن قرآن آگاه ڪندو رهندو آهي ته تشبيه صرف سمجھڻ ۽ سمجھائڻ جي لاءِ استعمال ڪئي وئي آهي. ڪٿي مثال کي مثال نه سمجھجانءِ ۽ خدا جي ذات ۽ صفات جي متعلق مثال ڏئي ان سان گڏوگڏ اهو به ٿو آگاه ڪري ته ليس ڪمڻه شيءِ - ساڳئي طرح جنت جي متعلق ڪيترائي تفصيل ٿا ملن جن کي ظاهر پرست ۽ صورت پرستن مثال نه بلڪ مثال ۽ اصل سمجھي ورتو آهي. حالانڪ قرآن آگاه ڪري ڇڏيو آهي ته جنت جو مثال اهڙو سمجھو ڇڻ ته هو هڪ باغ آهي. هڪ قصي جي دوران مولانا هڪ عورت جو ذڪر ڪن ٿا ته اولاد جي مسلسل موتن جي مصيبتن کان پوءِ خدا تعاليٰ ان کي جنت جي هڪ ڪيفيت ڏيکاري. فرمائڻ ٿا ته بيان جي ڪمزوريءَ جي ڪري مان به چوان ٿو ته خدا هن کي هڪ سرسبز ۽ پرهار باغيچو ڏيکاريو حالانڪ جو ڪجهه ڏيکاريو ويو آهي ان کي پلا باغن سان ڪهڙي نسبت؟ ان جي ڪيفيت بيان جي دائري ۾ نه ٿي اچي سگهي ان ڪري هن کي مجبوراً باغ چئي ٿو ڇڏجي. هن تشبيه کي ائين سمجھو ته خدا جنهن جو نور هن دنيا جي نور کان بلڪل مٿاهون ۽ بيان ۾ نه ايندڙ حقيقت آهي ان کي قرآن هڪ طاق ۾ فانوس جي اندر رکيل ڏيو پڻي ڇڏيو. جنت جو به مثال ائين سمجھو فرمائڻ ٿا ته هن دنيا ۾ انسان جي سمجھ جي عاجزي يا گهٽتائيءَ سبب ناقابل بيان حقيقتن جا به ڪجهه مثال بيان ڪرڻا پوندا آهن. ته جيئن هن عالم ۾ انسان صرف حيرانيءَ ۾ گر نه رهن. انسان جي حيرانيءَ کي رفع ڪرڻ لاءِ ڪجهه نه ڪجهه چوڻو پوندو آهي. ليڪن هن نڪتي کي ڪڏهن به وسارڻ نه گهرجي ته مثال ۽ مثل ۾ تمام وڏو فرق آهي. گهٽ سمجھ وارا ماڻهو جهالت جي ڪري مثال کي مثال سمجھندا آهن. خدا جي لاءِ زماني ۽ مڪاني تشبيهون استعمال ڪيون وينديون آهن ۽ جسماني عضون جو ذڪر به خدا جي واقعي ۾ ڪيو ويندو آهي ان ڪري ڌوڪو کائي گهڻا متڪلمين خدا جي جسم جا قائل ٿي

پيا. عذاب ۽ ثواب جي ڪيفيتن جي نسبت وسيع سدا بهار باغ سمجهي ورتو آهي ۽ دوزخ کي هڪ خوفناڪ باهه جنهن ۾ ڪافرن جا ڪباب بنبا رهندا. جنهن سٺي نتيجي تي پهچندڙ عورت جو هن قصي ۾ ذڪر آهي. ان جي متعلق فرمائن ٿا ته خدا هن کي جنت ڏيکاري. پهريائين پاڻ به ان کي باغ سان تشبيهه ٿا ڏين ليڪن فوراً چون ٿا ته هڪ بي ڪيف نعمت کي مون باغ چئي ڇڏيو. اها سڀني باغن ۽ نعمتن جو اصل آهي ورنه اهو ڪو باغ ڪونهي جيئن خدا ڪو چراغ ڪونهي.

جزا ۽ سزا عملن جي موافق مگر هم جنس نه آهي

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته نيڪ يا بدعمل جي جزا يا سزا ۾ تناسب نه هوندو آهي. ليڪن عمل ۽ ان جو نتيجو هم رنگ نه هوندا آهن. ڪنهن شخص عبادت ڪئي ۽ ان کي جنت ملي. ليڪن عبادت ۽ باغ و بهار جي جنس ته هڪ نه ٿي. هن دنيا ۾ به فعل ۽ جزا جو هڪ رنگ نه هوندو آهي. هڪ شخص پٽر ڍوئي ٿو ۽ ان جي بدلي ان کي چانديءَ جا سڪا معاوضي ۾ ملن ٿا. ڏسو هتي پٽر چاندي بنجي ويا. مزدورن جي مزدوريءَ کي هڪ شيءِ سمجهو ۽ ان جي اجرت يا معاوضي کي ان جو جوهر سمجهو جنهن مان ڪيترن قسمن جي راحت ۽ آسائش جون شيون پيدا ٿي ٿيون سگهن. هڪ شخص زنا ٿو ڪري ۽ ان کي سزا ۾ هڪ سو ڏنڊا لڳايا ٿا وڃن. جيڪڏهن هو چوي ته هي ڏنڊا ته زنا جا هم جنس نه آهن. فعل ۽ سزا هم رنگ هئڻ گهرجي ته توهان انهيءَ کي احمق چونڌو. آخرت ۾ به سزا ۽ جزا افعالن جي پيداوار ته هوندي ليڪن انهن جي هم رنگ يا هم جنس نه هوندي. عالم مثال ۾ جزائون ۽ سزائون عجيب عجيب رنگ اختيار ڪنديون. نيڪ عملن جي جزائيت جنت جي حالت پيدا ڪندي ۽ برن عملن جي سزا جهنم جي باهه نانگ ۽ وڃون بنجي ويندا. مولانا رحمة الله عليه جن جو هي عقيدو به آهي ته هن دنيا ۾ گهڻو ڪري ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته هڪ شخص بغير ثبوت جي هڪ تهمت ۾ گرفتار ٿي ذليل ۽ خوار ٿيو. عدالت به ان جي خلاف غلط فيصلو ڏنو. انسان سمجهي ٿو ته هي ته انڌير نگر ۾ معلوم ٿي ٿئي. ليڪن انڌير نگر نه هن دنيا ۾ آهي ۽ نه آخرت ۾. انهيءَ شخص جيڪو هن وقت بيدو هو سزا ۾ ڦاٿل ٿو معلوم

ٿئي ضرور ڪنهن ٻئي وقت ۾ ڪو اهڙو ئي گناه ڪيو هوندئين جنهن جي سزا هاڻي هتي منتقل ٿي وئي آهي. جيڪڏهن ان ۾ بصيرت هجي ته سمجهي وڃي ته هتي ته برابر بي گناه قاسمي پيو آهيان ليڪن ٻين ڏوهن جو ڏوهي ته رهيو آهيان جن جي سزا منهنجي منتظر هئي. مون هڪ شخص تي ظلم ڪيو هو جنهن جي آه جو تير مون کي اچي لڳو آهي.

جيڪڏهن تون انسانن سان مهرباني ۽ محبت سان پيش اچين ۽ ان جي جزا ۾ جنت ۾ توکي ڪير جي نهر جي خوشخبري ڏني وڃي ته توکي تعجب ڇو ٿو ٿئي؟ آخر هتي هن دنيا ۾ ڇا ماءُ جي محبت ان جي ڇاتيءَ ۾ ڪير جون نهرون پيدا ڪانه ٿي ڪري؟ آخرت جي ڪير جي نهر جي ڪيفيت بيان کان ٻاهر آهي ليڪن هن دنيا ۾ ماءُ جي محبت ۽ ماءُ جي ڪير جي مثال سان ڪجهه ڳالهه تنهنجي سمجهه ۾ اچڻ گهرجي.

تدريج

مولانا رحمة الله عليه راتقائي حڪيم ۽ صوفي آهن. هستيءَ جي بيشمار درجن جا قائل آهن ۽ انهيءَ ڳالهه کي ذهن نشين ڪرائڻ ٿا گهرن ته تدريج خدا جو قانون آهي. جيڪا شيءِ به وجود ۾ اچي ٿي ان جي تڪميل جي لاءِ هڪ وقت مقرر آهي جهڙي طرح داڻي مان وڻ ۽ ڦر تائين تدريج آهي (مختلف درجا آهن) اهڙي طرح زندگيءَ جي هر شعبي ۾ آهي. فرمائن ٿا ته خدا خود پاڻ تي انهيءَ قانون جي پابندي لازم قرار ڏئي زمين ۽ آسمان کي ڇهن ڏينهن ۾ بنايو (خدا جو هڪ ڏينهن اسان جي هزارا سالن جي برابر ٿيندو آهي) حالانڪ هو محض ڪُن فيڪون سان هزارا ڪائناتون يڪدم پيدا ڪرڻ تي قدرت رکي ٿو. خدا جلد باز نه آهي. جلد بازي ته شيطان جو ڪم آهي الثاني من الله والعجلة من الشيطان (حديث) يعني آهستيگي الله جي سنت آهي ۽ جلد بازي شيطان جي خصلت.

فرمائن ٿا ته تدريجي (درجي به درجي) ترقيءَ سان زندگيءَ ۾ اضافو ۽ پاڪيزگي پيدا ٿيندي آهي. هڪ ننڍي نهر به جيڪا هلندي رهندي آهي اها نه پليٽ ٿيندي آهي ۽ نه گندي، تدريجي ترقي اقبال ۽ سرور جي ضامن آهي.

جهڙي طرح آهستي آهستي ڪجهه ڏينهن تائين مرغي پنهنجي جسم جي گرميءَ سان آني کي ڦوڙيندي آهي.

الدنيا سجن المؤمنين

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جن عارفن کي هن دنيا کان بهتر عالم جو عين اليقين آهي. اهي هن دنيا کي هڪ قيد خانو ٿا سمجهن جنهن ۾ خدا جي مرضيءَ جي مطابق تڪميل ۽ تعليم لاءِ ڪجهه ڏينهن بسر ڪرڻا آهن. ليڪن قيدخاني ۾ خوشيءَ سان ڪير ٿو رهي. هتي گهڻا ڏينهن رهڻ راحت جو سبب نه ٿو ٿي سگهي نه ديندارن لاءِ ۽ نه دنيا دارن جي لاءِ. وڏي عمر ۾ انسان ظاهر ۾ ڪمزور ۽ ڪپڙو ۽ باطن ۾ سمجهڻ کان خالي ٿيندو ويندو آهي. هيءَ دنيا ڏسڻ ۾ ته گهڻو وڏي ٿي اچي. ليڪن اهل دل جو هن ۾ ساهه گهٽجڻ لڳندو آهي. جهڙي طرح هڪ گرم حمام ۾ جنهن جا ڪمرا ته وسيع هجن مگر خوب گرم هجي ته ان مان انسان جلدي ٻاهر نڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. يا هڪ پيو مثال وٺو ته ڪو شخص سوڙهو ۽ تڪليف ڏيندڙ جوتو پاڻي ڪنهن وسيع جهنگل ۾ گهمي رهيو هجي. ڏسڻ وارو سمجهندو ته سير و تفريح ڪري رهيو آهي. ليڪن ان کي معلوم ناهي ته هو ڪيتري تڪليف ۾ مبتلا آهي.

وڏي ڏاڙهي

معلوم ٿو ٿئي ته مولانا رحمة الله عليه جي زماني ۾ به گهڻائي ۽ ڊگهي ڏاڙهي وارا ماڻهو عام طرح بيوقوف خيال ڪيا ويندا هئا ۽ اهڙو شخص جنهن جي ڏاڙهيءَ جا وار ٿورا هجن ڊگهي ڏاڙهيءَ واري جي مقابلي ۾ عقلمند سمجهو ويندو هو. فرمائن ٿا ته جيترو هڪ اهل دل تنهنجي حال کان واقف آهي. اوترو تون پاڻ نه ٿو ڄاڻين جيئن ننڍي ڏاڙهيءَ واري کي ته ٻين جي گهر جو به حال معلوم ٿيندو آهي ليڪن ڊگهي ڏاڙهيءَ واري کي پنهنجي گهر جو حال به معلوم نه هوندو آهي.

انساني ۽ الهي صفتون

علم دين جو هي هڪ اهم مسئلو آهي ته خدا جون جيڪي صفتون بيان ڪيون وينديون آهن اهي اهي صفتون آهن جيڪي انسان ۾ موجود آهن. ليڪن خدا وٽ انهن جي اها ڪيفيت نه آهي جيڪا انسان جي اندر آهي. انسان ڪڏهن خوش ٿيندو آهي ڪڏهن ناراض. اهڙي طرح خدا جي نسبت به چيو ويندو آهي ته خدا نيڪيءَ سان خوش ٿيندو آهي ۽ بديءَ سان ناراض ٿيندو آهي. ليڪن خوشي ۽ ناخوشي ته انساني نفس جون تبديل ٿيندڙ ڪيفيتون آهن. ناراضگيءَ ۾ انسان ڳاڙهو پيلو ٿي ويندو آهي. ڇا الله تعاليٰ جي حالت به ظالمن جي عملن سان اهڙي قسم جي ٿي ويندي آهي؟ اهڙو خيال ڪرڻ به ممڪن نه آهي اهڙي طرح خدا کي ٻڌڻ ۽ ڏسڻ وارو چوندا آهن ليڪن ٻڌڻ ۽ ڏسڻ ته اسان جي حواسن جو ڪم آهي. خدا پاڪ جون نه ته اکيون آهن ۽ نه ڪن ته پوءِ هن وٽ ڏسڻ ٻڌڻ جي ڇا معنيٰ آهي؟ عارف رومي رحمة الله عليه هن جو هڪڙو حڪيماڻو جواب ٿا ڏين ته خدا جي وصفن کي ڪنهن حد تائين سڃاڻي ٿو سگهجي ليڪن انهن وصفن جي اصليت اها نه ٿي ٿي سگهي جيڪا انسان ۾ ٿي ملي. خدا رحيم آهي. رحمت جا آثار جيڪي زندگي ۽ ڪائنات ۾ ٿا ملن انهيءَ ڪري اسين هن کي رحيم ٿا چئون ورنه خدا تعاليٰ ۾ رحيم هجڻ جي صفت اسان وانگر نه ٿي ٿي سگهي ڇو ته اسان جي رحم ۾ به غم به شامل هوندو آهي ليڪن خدا جي رحم ۾ غم جو گڏجڻ ناممڪن آهي. ان ڪري ان جو رحم اسان جي رحم کان ڪجهه الڳ ئي شيءِ آهي. اهوئي حال ٻين صفتن جو آهي. ڪجهه خدا جا پهتل پانها اهڙا به آهن، جن کي الله تعاليٰ جي صفتن جي اصليت جو به علم آهي. ليڪن اهو عوام جي سمجهه ۾ اچڻ وارو نه آهي. ان ڪري تشبيهن ۽ مثالن کان ڪم وٺڻو ٿو پوي. عام ماڻهو روحاني حقيقتن جي باري ۾ نابالغ ٻار وانگر آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته جيسين جنسي فطرت انسان جي جذبي کي بيدار نٿي ڪري تيسين بالغ ٿيڻ کان پوءِ همبستريءَ جي لذت ندين ٻارن کي ڪير سمجهائي سگهندو؟ اگر ڪو نابالغ ٻار ان کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ته ان کي بس اهو چئي سگهيو ته هن ۾ اهوئي مزو آهي. جيڪو حلوي ڪاڻڻ ۾ آهي. هاڻي هي ٻار همبستريءَ جي لذت کي ڪجهه به سمجهيو ليڪن اصل حقيقت جي مقابلي ۾ خاڪ سمجهيائين؟ الله تعاليٰ جي صفتن کي به سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جو اهوئي حال آهي.

وحدت الوجود ۽ وحدت الشهود

توحيد جي باري ۾ وحدت الشهود ۽ وحدت الوجود جي مسئلن جي پاڻ ۾ ايتري ته ويجهڙائي آهي جو مولانا رحمة الله عليه جي گهڻن شعرن مان ته اهو گمان ٿو ٿئي ته پاڻ به حضرت ابن العربيءَ وانگر وجودي يا هم اوستي آهن. ليڪن سندن اصل مسلڪ وحدت الشهود ئي معلوم ٿو ٿئي ته خدا جو سڄي مخلوق جي ظاهر ٿيڻ ۾ واحد ذات جي وحدانيت موجود آهي. ليڪن خالق ۽ مخلوق جو فرق به موجود آهي. هي فرق فنا في الله تي به برقرار ٿو رهي. جنهن شخص مطلقاً پنهنجي مرضيءَ کي خدا جي مرضيءَ ۾ ختم ڪري ڇڏيو آهي ان جي انفراديت خدا جي نزديڪ گهٽ هجڻ جي باوجود به موجود ته آهي. باهه ۾ پيل لوهه جو مثال ڏيندي فرمائن ٿا ته هو باهه جون گهڻيون صفتون حاصل ته ڪري ٿو وٺي. ليڪن هن جي اصليت بلڪل ختم ڪانه ٿي ٿئي. وري وحدت الشهود کي ٻين مثالن سان سمجهاڻ ٿا چاهين فرمائن ٿا ته جيڪڏهن منجهند جي ٽائيم تي ڪو شخص سج جي تيز روشنيءَ ۾ شمع باري ته روشنيءَ جي لحاظ کان اها آهي به ۽ نه هجڻ جي برابر به آهي. جيڪڏهن ڪنهن کي شڪ آهي ته ڪپهه کي ان جي شعلي تي رکي ڏسي هڪدم شمع ان کي جلائي پنهنجي هستيءَ جو ثبوت ڏيندي. هڪڙو ٻيو مثال اهو آهي ته ٻه سؤ مڻ ماکيءَ ۾ جيڪڏهن ٻه ٽولا سرڪي جا وجهي ڇڏيو ته ماکيءَ جي ايتري وڏي مقدار ۾ سرڪي جو وزن آهي پر نه هجڻ جي برابر آهي. هاڻي جيڪڏهن وزن ڪيو ته ٻه ٽولا سرڪي جي وزن جا وڌيڪ ٿي ويندا. بحر حال هو غائب ته ڪونه ٿي ويو. اهڙي طرح زندگي ۽ ڪائنات جو مقدار جيڪو اسان کي بيحد معلوم ٿو ٿئي ليڪن خدا پاڪ جي لامحدود قدرت جي مقابلي ۾ گهٽ ٿو معلوم ٿئي. مگر ختم نه آهي فنا في الله باقي بالله انسان جي هستيءَ جو به اهڙي حال آهي.

شر جي وجود جو سبب

مولانا رحمة الله عليه بار بار انهيءَ مسئلي ڏي رجوع ٿا ڪن جنهن جي ڪري گهٽ عقل وارن جو خدا رحيم و قادر تي ايمان آڻڻ ۾ رڪاوٽ ٿي ٿئي.

هي مسئلو شر جي وجود جو سبب آهي ته جيڪڏهن خدا سراسر خير ۽ مڪمل رحمت ۽ ڪامل قدرت وارو آهي ته پوءِ زندگيءَ ۾ نقصان پهچائڻ واريون حالتون ڇو ٿو پيدا ڪري؟ مولانا رحمة الله عليه جن جو حڪيماڻو جواب هي آهي ته زندگي هڪ رنگ جو نالو نه آهي. خدا تعاليٰ رات ۽ ڏينهن جي اختلاف کي پنهنجي نشانيءَ طور ٿو پيش ڪري. جيڪڏهن هميشه ڏينهن ئي ڏينهن هجي ها ۽ ماڻهو مسلسل دنياوي ڪاروبار ۾ مشغول رهن ها ته بغير آرام جي انهن جون طاقتون جلد ختم ٿي وڃن ها. الله تعاليٰ هن عالم ۾ هر هڪ شيءِ جو ضد پيدا فرمايو آهي. زندگيءَ جي بهار ۽ ان جي بقا انهيءَ رنگا رنگي ۽ اختلاف ۾ آهي.

گلھڙے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن مین

اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے

انهن ئي معنائن ۾ رسول ڪريم ﷺ جي اختلاف کي پنهنجي امت لاءِ رحمت قرار ڏنو آهي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جدوجهد ڪرڻ واري مجتهد جي لاءِ غم آميز صبر مقصد جي حاصل ٿيڻ جي ضمانت آهي. راحت جيڪا غم جو ضد آهي ان جو احساس به رنج کانپوءِ ٿي ٿو سگهي پر جيڪڏهن مسلسل راحت هجي ته ان جو ڪو احساس ئي نه ٿئي. ان کان بعد انساني جسم مان ئي هڪ مثال ٿا ڏين ته انسان ڪڏهن پنهنجي مٺ کي بند ٿو ڪري ۽ ڪڏهن کولي ٿو پر جيڪڏهن هٿ هڪ ئي حالت ۾ کليل جو کليل رهي ته شل ٿي وڃي ۽ مٺ جيڪڏهن بند جي بند رهجي وڃي ته مفلوج ٿي بيڪار ٿي پئي. زندگيءَ جي هر شعبي ۾ اهڙي طرح غم ۽ خوف کي هڪ ٻئي پٺيان ايندا آهن. جنهن مان زندگيءَ جي بقا ۽ تقويت حاصل ٿي ٿئي. هن عالم ۾ هڪ ئي حالت خوشيءَ واري کي قائم رکڻ جي خواهش هڪ احمقانہ آرزو آهي ڇو ته هن طرح هڪ ئي حالت تي رهڻ سان ان جو احساس به ختم ٿي ويندو. قبض ۽ بسط تنگي ۽ ڪشادگي زندگيءَ جي پکيءَ جا ٻه پر آهن جيڪڏهن انهن مان ڪو هڪ ئي پر رهجي وڃي ته زندگيءَ جو پرواز ئي ناممڪن ٿي پوي. جنهن شر کي خدا پنهنجي طرف منسوب ڪري ان کي پنهنجي ئي مخلوق ٿو قرار ڏئي حقيقت ۾ اهوئي خير جي اچڻ جو سبب ٿو بڻجي.

عشق ڪتابي علم نه آهي

عشق الاهيءَ جي متعلق مولانا سوين طريقن سان انهيءَ ڳالهه کي ورجائن ٿا ته هيءُ شيءِ فق، تفسير ۽ حديث جي درسن مان پيدا نه ٿيندي آهي. ان جي لاءِ اهل دل جي صحبت، درد ۽ سوز و گداز پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي. مقلد جو دين ته ڪتابي يا روايتي ٿيندو آهي. ليڪن محقق ۽ عارف جي لاءِ روحاني حقائق هڪ ذاتي تجربو هوندا آهن. جن جي بدولت علم اليقين ئي نه بلڪ عين اليقين ۽ حق اليقين پيدا ٿيندو آهي. جيڪڏهن درس ۽ تدريس سان هيءُ شيءِ پيدا ٿي سگهي ها ته امام ابو حنيفه رحمه الله عليه ۽ امام شافعي رحمه الله عليه جيڪي فق جا وڏا قابل هئا هن باري ۾ ڪجهه نه ڪجهه لکن ها. ليڪن فق بلڪ حديث جا ڪتاب ڪنهن عالم جو وڏو تفسير به هيءَ ڳالهه پيدا نه ٿو ڪري سگهي. جيڪڏهن ڪنهن عاشق الاهيءَ کي سمرقند ۽ بخارا ڏي ويندي ڏسو ته هي نه سمجهو ته ڪنهن فقيه يا محدث کان سبق پڙهڻ وڃي رهيو آهي. هو ته دوست جي حسن جي تلاش ۾ سرگردان آهي اهوئي دوست جو حسن هن جو ڪتاب به آهي ۽ مدرس به.

حضرت بايزيد بسطامي رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته فقيه ۽ محدث راوين جي ثق يا غير ثق هجڻ ۾ اٽڪندا ٿا وتن ۽ روايتن جي تصديق ۾ عمر يون گذاري ٿا ڇڏن حالانڪ انهن مان ڪوبه راوي زنده ڪونهي روحاني وجدان سڌو سنئون زنده خدا جو فيض آهي. ان ۾ دنيا مان گذري ويل راوين جو ڪوئي سلسلو ڪونهي.

مادي عالم هجي يا روحاني عالم انسان جي فطرت اها آهي ته ان کي اصل يقين ڏسڻ سان پيدا ٿيندو آهي ٻڌڻ سان نه، نبي، ولي ۽ عارف ڏسڻ سان فيض ۾ ايندا آهن. ان ڪري انهن کي تنهنجي استدلال ۽ ڪتابي دانش جي ضرورت ڪانه هوندي آهي. غيب تي ايمان ته در کان ٻاهر وارن ماڻهن لاءِ آهي. جنهن کي خدا سان اڪيلائي نصيب ٿي وئي اهو ڪتابن کان بي نياز بلڪ بيزار ٿي ويندو آهي. دنيا دار دنياوي مالڪ ۽ اسباب ۽ لذتن کي آخر ايتري قدر چو چنبڙندا آهن ۽ دنيا انهن جي مٿان آخر چو ايتري غالب رهندي آهي؟ ان جو اصل سبب هي آهي ته دنياوي شيون انهن ڏٺيون آهن ۽ ديني حقيقتون صرف

ٻڌيون اٿن. انسان تي دين به ان حالت ۾ غالب اچي ٿو سگهي جڏهن ان جا اسرار ۽ حڪم ان جي لاءِ ديد (ڏنل) بنجي وڃن. ان کان سواءِ گهڻو ڪري گمان ٿي آهي جيڪو قرآن جي مطابق انسان کي حق کان بي نياز نه ٿو ڪري سگهي. هن دنيا کي ڏسڻ جي ڪري ماڻهو ان کي نقد ٿا سمجهن ۽ دين جي واعدي کي اوڌر ٿا سمجهن ۽ اوڌر نقد جي مقابلي ۾ بي اعتبار هوندي آهي.

دنيا کي چنبڙڻ وارا ان جي نعمتن جي ڪري ان کي ڇڏڻ نه ٿا چاهين مگر دنيا جون نعمتون به ته سراسر باطل ۽ بيڪار نه آهن اهي به خدا جلشانه نعمتن عطا ڪرڻ واري جو انعام آهن ۽ خدا خود قرآن ۾ فرمائي ٿو ته ڪير آهي جيڪو الله جي نعمتن ۽ زينتن کي حرام چئي؟ ليڪن دنيا جا طلبگار ڪمزور نظر جي ڪري اهو وساري ٿا ڇڏن ته هن عالم تنگ دست جون نعمتون به مٿاهين عالم جو فيضان آهن. لامڪان جي ٿي فيض سان مڪان سينگاريل آهي. هن دنيا کي روحاني باغ جي مقابلي ۾ هڪ پيڇرو سمجهڻ گهرجي ليڪن پيڇري ۾ اندر به جيڪو داڻو يا پاڻي آيو آهي اهو پيڇري کان ٻاهر جي ميدانن باغن ۽ فصلن مان آيو آهي. انبياءَ ۽ اولياءَ کي هن دنيا جي پيڇري ۾ رهڻ جي باوجود ان جو يقيني علم هوندو آهي ته هي سڀ ڪجهه مٿاهين عالم جي وسيع باغ مان اچي رهيو آهي. هن پيڇري مان هو هر وقت انهيءَ باغ کي ڏسندا رهندا آهن ۽ جڏهن هن پيڇري جون ڪاٺيون ٽٽنديون آهن ۽ هو آزاد ٿيندا آهن تڏهن باغ باغ ٿي (يعني انتهائي خوشيءَ سان) اصل باغ ڏي پرواز ڪندا آهن.

برائيءَ جي باوجود انسان جو احترام

انسانيت جو احترام هر حالت ۾ لازمي آهي. جيڪڏهن انتظام يا قانون جي خاطر ڪنهن تي سختي ڪرڻ جي ضرورت پيش اچي ته به هميشه ان ڳالهه جو خيال رکڻ گهرجي ته ان شخص کي نقصان پهچائڻ يا ان کي برائيءَ جو بدلو وٺڻ جي نيت نه هجي. بدلي ڪرڻ واري شخص جي بدليءَ جي خلاف جيڪا سختي ڪرڻ ضروري هجي اها ڪجي ليڪن سختي يا سزا اصلاحي هئڻ گهرجي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جڏهن ڪو شفيق استاد توکي سزا ٿو ڏئي ته ان جي جفا نه سمجهو هو توتي ڪو ظلم ڪرڻ ڪونه ٿو گهري بلڪ هو تو مان تنهنجي بدليءَ کي ڪڍڻ ٿو گهري. هڪڙو شخص ڪنهن سٺي

غاليچي يا قالين کي لڙڪائي ڏندا هڻي رهيو هو ته ظاهر آهي ته هو پنهنجي قيمتي غاليچي کي نقصان پهچائڻ لاءِ ته ائين ڪونه پيو ڪري اهو ته هن جي ملڪيت آهي ان مان صرف مٽي کڻي صاف ڪرڻ لاءِ هن کي ماري ۽ جهٽڪا ڏئي رهيو هو.

سست رفتار گهوڙي کي چابڪ هڻي تيز رفتار بنايو ويندو آهي. ظاهر آهي گهوڙي سان ته مالڪ کي ڪا دشمني ڪانهي. ڪو استاد هڪ بتير ٻار کي مار کڏي رهيو هو ڪنهن شخص ڏسي چيو ته توکي خدا جو خوف ڪونه ٿو ٿئي هڪڙي بتير کي ماري رهيو آهي. بتير تي ظلم ڪرڻ سان ته عرش عظيم به لڏي ويندو آهي. استاد چيو ته مان بتير کي ڪاٽي ٿو ماريان مان ته ان شيطان کي ماري رهيو آهيان. جيڪو هن ۾ گهڙي ويو آهي. ماءُ جڏهن پنهنجي ٻار کي چوندي آهي ته تون مري وڃين ته اها هن جي ان بدعادت جو خاتمو گهرندي آهي. پنهنجي ٻار جو موت ته هن لاءِ وڏو دل ڏکوئيندڙ حادثو آهي.

نفس امارو ئي شيطان آهي

فرمائن ٿا ته شيطان انسان کان الڳ ڪو مستقل وجود ڪونه ٿو رکي. نفس امارو ۽ شيطان هڪ ئي معنيٰ جون ٻه مختلف صورتون آهن. اهڙي طرح عقل جيڪو زندگي ۽ ڪائنات ۾ ڪارفرما آهي. اهو ملائڪن جو هر ذات آهي. مولانا رحمة الله عليه جن جو اهوئي عقيدو سندن ڪتاب ”فيه مافيه“ مان به ملي ٿو. جتي هو ملائڪن کي عقل ڪل جو صورتون ٿا قرار ڏين ۽ فرمائن ٿا ته ميٺ جا پکي ته ناهي ٿا سگهجن پر جڏهن ان کي رجائيندو، ته ميٺ کانسواءِ ڪجهه به نه نڪرندو. اهڙي طرح ملائڪن جي صورتن کي جيڪڏهن هڪ معنيٰ ۾ ضم ڪري ڇڏجي ته عقل ڪل کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه هوندو.

شيطان انسان جي اندر ئي آهي ۽ ان جي نفس کان ٻاهران ان جو ڪوبه مقام ڪونهي. اهو رت وانگر انسان جي رڳ رڳ ۾ گهمندو آهي. حديث شريف ۾ آهي ته تنهنجو سڀ کان وڏو دشمن تنهنجو نفس آهي. جيڪو تنهنجي ٻن حصن جي وچ ۾ يعني تنهنجي باطن ۾ آهي.

دنيا جون ناپائدار لذتون برف جا رانديڪا آهن

دنيا جو مال متاع ۽ اقتدار وغيره ۽ انهن جون لذتون برف جا رانديڪا آهن. جيڪي حالتن جي تبديلي يا موت جي گرميءَ سان پگهرجي وينديون. الله تعاليٰ ٻارن واري طبيعت رکندڙ انسانن کي فرمائي ٿو هي مون کي ڏيو. آءُ ان کي خريد ٿو ڪيان ۽ ان جي بدلي ۾ اوهان کي زياده سڪون ڏيندڙ ۽ پائدار نعمتون عطا ڪندس ليڪن خدا سان سواءِ ڪن ٿورڙن جي ٻيو ڪير به اهو سودو ڪرڻ نه ٿو چاهي. ان جو سبب اهو آهي جو عام انسان کي خدا جي واعدي جو يقين ڪونهي. ٿورو گهڻو گمان آهي. ليڪن گمان انسان کي عمل تي آماده نه ٿو ڪري سگهي ان کان بعد هڪ حڪيماڻو نڪتو ٿا بيان فرمائين ته انسان گمان سان مطمئن نه ٿيندو آهي. هن جي فطرت يقين جي آرزو رکندڙ آهي. مگر دنيا جي پڪڙ ڌڪڙ اهڙي ته آهي جو انسان دين جي باري ۾ پنهنجي فطرت جي هيءَ تقاضا پوري ڪري نه ٿو سگهي. مولانا رحمه الله عليه جن چار درجا بيان فرمايا آهن. گمان کان مٿي علم ۽ علم کان مٿي يقين ۽ يقين کان مٿي سڌو سنئون مشاهدو يا ڏسڻ.

سڄي فطرت حسن ۽ عشق سان ڀريل آهي

فرمائين ٿا ته توکي عارفن جي ڏسڻ واري لذت (مشاهدي) مان تعجب ڇو ٿو ٿئي؟ جنهن هستيءَ مڪڙيءَ جي فطري ڪن ۾ ڪا ڳالهه چئي ۽ هو ٽريل گل بنجي پئي. جنهن سروءَ جي وڻ کي سڌو ۽ ڊگهو ڪيو. جنهن نرگس ۽ نسرين جي گلن ۾ رنگ ۽ خوشبوءِ پيدا ڪئي. جنهن خاڪ مان گل ڦل ۽ باغ بنايا. جنهن زبان ۾ جادوءَ جهڙو تاثير رکيو. جنهن ڪاڻ ۾ جواهرات وغيره بنايا. ڇا اهو ڪنهن عاشق جي اندر عشق ۽ ديدار جو ذوق پيدا ڪرڻ کان عاجز آهي؟ ڇا هو هن اشرف المخلوقات ۾ بلند درجي جو عرفان نه ٿو پيدا ڪري سگهي؟ ڇا هن جي اخلاقي قوت موجودات جي حسن آفرينيءَ ۾ ختم ٿي چڪي آهي؟

نبي سڳورا پنهنجي مقصد ۾ مضبوط پٿر وانگر هوندا آهن ۽ انهن جا مخالف انهن جي مقابلي ۾ مٽيءَ جا پٿر هوندا آهن. پٿر ۾ سختي ته خدا تعاليٰ

جي پيدا ڪيل آهي. پتر سرون ٺاهڻ وارا ٺاهيندا آهن. نئين سڳورن جي استقامت جو اصل سبب اهو هوندو آهي ته خدا انهن جي پشت پناهي فرمائيندو آهي. جنگ ڪرڻ وارن ڪافرن جا انبوه هن جي سامهون ٻڪرن جا انبوه هوندا آهن. ٻڪرن کي ذبح ڪرڻ کان ڪهڙو ڪاسائي گهٻرائيندو آهي.

الله تعاليٰ جي رحمت هستيءَ جي اساس آهي

هڪ قدسي حديث شريف ۾ آيو آهي ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته سبقت رحمتي علي غضبي يعني منهنجي رحمت منهنجي غضب تي غالب آهي. سبقت زماني به ٿي سگهي ٿي ۽ افضليت جي لحاظ سان به. لحاظ ٻنهي کان الله تعاليٰ جي رحمت ۽ ان جي غضب تي سبقت ٿي رکي. خدا ڪو ظالم نه آهي جو هن کي غضب ۽ قهر ۾ ڪنهن تيمور يا چنگيز وانگر مزو ايندو هجي. ان جو غضب امتحاني ۽ اصلاحي هوندو آهي. جيڪڏهن جسماني ورزش ۾ ڪنهن شخص جو امتحان ڪرڻ چاهيو ته پهريون شرط هي آهي ته الله تعاليٰ پهريائين ان کي صحت عطا ڪئي هجي جنهن کي ترقي ڏئي هو پهلو ان بنيو آهي. اهڙي طرح خدا جيڪڏهن ڪنهن جي عقل جو امتحان ڪرڻ چاهي ته پهريائين ان کي عقل عطا ڪندو. جيڪڏهن هن جي سيرت کي مڪمل ڪرڻو آهي ته پهريائين ان کي اختيار ڏيندو ۽ سيرت سازيءَ جو سامان مهيا ڪرڻو پوندو. خدا جيڪڏهن مؤمنن جي هيءَ صفت بيان ٿو ڪري ته ”مما رزقناهم ينفقون“ خدا تعاليٰ جو ڪجهه انهن کي عطا ڪيو آهي. اهو ان جي راهه ۾ خرچ ٿا ڪن ۽ محتاجن جي ضرورتن کي پورو ٿا ڪن ته جيسين پهريائين عطا نه ڪيو وڃي تيسين زڪوات ۽ خيرات جي تقاضا ڪينئن ٿي سگهي ٿي؟ نفس ڪشي ۽ زندگيءَ جي چڪتاڻ ۽ جان و مال جي نقصان سان انسان جو امتحان انهيءَ وقت ٿي ٿي سگهندو. جڏهن فطرت ان کي پهريائين جان ۽ مال جو سرمايو عطا فرمائي.

مولانا رحمة الله عليه جن هڪ مثال ٿا پيش ڪن ته هڪ گهرجي عورت چٽان پيچي رهي هئي. چٽن شڪايت ڪئي ته معصومن تي ظلم ڇو پئي ڪرين؟ هن جواب ڏنو ته مان ظلم ڪانه ٿي ڪيان. مان توهان کي زياده لڏيڻ ٿي بنايان ته جيئن توهين انسان جو جز بنجي انسان بنجي وڃو. ٻئيءَ ۾ به توهان جي پرورش ۽ آبياري

انهيءَ امتحان لاءِ ڪئي وئي هئي. جنهن کي توهان غضب ۽ ظلم يا قهر سمجهي رهيا آهيو. ڏسو رحمت انهيءَ قهر تي مٿاهين هئي يا نه؟ شروع کان آخر تائين توهان کي رحمت ئي هن درجي تي پهچايو آهي. هاڻي به هي امتحان توهان جي ترقيءَ لاءِ آهي. مون کي توهان سان ڪابه دشمني ڪانهي منهنجا مٿا. مان ته توهان کي جان جو حصو بنائڻ لاءِ ڪوشش ڪري رهي آهيان.

چئن پيچڻ واري عورت انهن سان مخاطب ٿي اڃان وڌيڪ ڳالهائيندي چيو ته مان انسان جي حيثيت ۾ اهڙيون ئي منزلون ترقيءَ جون طئي ڪندي آئي آهيان. توهان وانگر مان به شروع ۾ مٿي پاڻي هوا ۽ گرميءَ کان فيض ياب ٿي ۽ انهن ئي چئن عنصرن جو جز هئس ان کانپوءِ مان هڪ سوچڻ ۽ ڳالهائڻ واري هستي بنجي ويس. ان کان بعد فرمائن ٿا ته ترقيءَ جا هي اصول قرآن حڪيم مان ئي ورتا ويا آهن. ليڪن گهٽ سمجهڻ وارا انسان هن جي سمجهڻ مان ڌوڪو کائي ٿا سگهن. الله جي رسيءَ کي پڪڙڻ کانپوءِ ڪجهه ماڻهو گمراهيءَ جي ڪڏ ۾ وڃي ڪريا. ان ۾ رسيءَ جو ته قصور ڪونهي. انهن ڪم بختن جو ميلان ئي گمراهي جي ڪڏ ڏي هو ۽ مٿاهين منزلن ڏي هلڻ جو جذبو ئي ڪونه هئڻ.

قصا ۽ حقيقتون

مثنويءَ ۾ نهايت گهرا حڪيماڻا نڪتا ۽ دين جا اسرار معمولي قصن جي آڙ ۾ بيان ڪيا ويا آهن. قصو يا افسانو صرف بهانو هوندو آهي. مولانا رحمة الله عليه جن انهيءَ طريقي سان بي بها جواهر ڦهلائيندا ٿا هلن. جيڪو شخص انهن اصل جواهرن جو ڳولائو آهي ان جي نظر انهن قصن ڪهاڻين جي ظاهري لفظن کي نظر انداز ڪندي حڪمت ۽ عرفان جا موتي ٿي ڳولي. ليڪن جنهن جو ذوق، عرفان ۽ حڪمت سان نه آهي اهو مثنوي شريف جا چند ورق پڙهي ڇڏي ڏيندو ته سمجهندو ته هي ته اڃاين قصن ۽ ڪهاڻين جو دفتر آهي. اهڙي قسر جي هڪ بي ذوق شخص مولانا رحمة الله عليه جي قصن تي اعتراض ڪيو ته تاريخي لحاظ کان هي درست نه آهن. ان جو مولانا رحمة الله عليه جن جيڪو بهترين جواب ڏنو آهي سو هن کان اڳ لکجي چڪو آهي. هاڻي هڪڙو ٻيو شخص هن مثنويءَ جي متعلق اعتراض ڪرڻ لڳو ته ماڻهون هن کي تصوف

جو ڪتاب ٿا سمجھن مگر اسان کي ته هن ۾ تصوف جي علم جي ڪا به وضاحت يا تفصيل نظر ڪونه ٿو اچي نه ئي معرفت ۽ سلوڪ جا اسرار هن ۾ ملن ٿا ۽ نه ولایت جون منزلون مقام ۽ احوال هن ۾ نظر ٿا اچن. بس صرف ٻارن کي خوش ڪرڻ واريون ڪهاڻيون آهن. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اهي اعتراض ڪرڻ وارا انهن مڪي جي ڪافرن جا هر خيال آهن جن قرآن پاڪ ۾ انبياء ڪرام عليهم السلام جا قصا ٻڌي چيو هو ته هي ته محض "اساطير الاولين" آهن مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته مون کي اهڙن احمق حاسدن کان ڪو ڏک ڪونه ٿو ٿئي. ليڪن اهو خطرو محسوس ٿو ٿئي ته ڪجهه سادا ماڻهو انهن اعتراض ڪرڻ وارن جي ڪري هن مثنويءَ کي صرف قصه خواني نه سمجھن. فرمائن ٿا ته هن سلسلي ۾ حڪيم سنائي غزنوي جو قول ياد اچي ويو آهي ته ڪي ماڻهو قرآن جي لفظن کي ئي قرآن سمجھن ٿا. ان کي ٻيهر غور ڪرڻ يا سمجھڻ جي ڪوشش ڪرڻ جي بجاءِ ائين آهن جيئن ڪنهن انڌي کي سج جي گرمي ته محسوس ٿيندي آهي. ليڪن ان جي نور جو ڪو احساس نه ٿيندو آهي. ڪي ماڻهو قرآن جي آيتن کي نقش تعويذ وغيره ٺاهي ٻانهن ۽ ٻڌندا آهن ۽ سمجھندا آهن ته هي به ڪو منتر جنتر آهي. هن جواب ۾ مولانا رحمة الله عليه هڪ حديث جو به حوالو ڏين ٿا ته قرآن مجيد جو هڪڙو ظاهري رخ آهي ته ٻيو باطني. باطن ۾ وري باطن جا ۽ معنيٰ جا ست پڙدا آهن ۽ هڪ روايت ۾ هي به آهي ته ست نه بلڪ ستر آهن. جن جو مقصد اسرارن جي ڳولا آهي. مولانا رحمة الله عليه جن جي مثنوي به هڪ طرح جو قرآن جو تفسير ئي آهي. مثنويءَ جي قصن جو به هڪ ظاهر آهي ۽ ڪيترائي باطن. ڇهه سؤ سالن کان حڪيم ۽ صوفي هن مان فيضياب ٿي رهيا آهن. ليڪن هر حڪيم مرد کي هن مان اهڙا ته حڪيماڻا نڪتا ملن ٿا جو اهو علامه اقبال وانگر انهن کي مشرق و مغرب جي سڀني فلسفن کان بهتر ٿو سمجھي ۽ انهن مان روح جي غذا ٿو حاصل ڪري.

شیطان انسان جي روحاني ممڪنات کي نه ڏسي سگهيو ان ڪري هو هن کي صرف مٽيءَ جو پتلو نظر آيو. ساڳي طرح گهڻن ماڻهن کي قرآن به قصن جو ڪتاب ٿو معلوم ٿئي. هڪ شخص جا ويجهه ماڻه به سؤ سالن تائين ان جي باطن کان آگاهه ٿي نه ٿا سگهن.

جيڪڏهن تون پاڻ تحقيق ڪندڙ نه آهين ته ڪنهن تقليد جي قابل اهل نظر جي تقليد سان فيض حاصل ڪر

ديني معاملن ۾ گهڻو ڪري ماڻهو تقليد ڪندڙ ئي آهن ۽ شايد تحقيق ڪندڙن جي مقابلي ۾ تقليد ڪندڙن جو تعداد گهڻو رهندو. سڀني دينن جو اهڙوئي حال آهي. فطرت جيئن ته تقليد ڪندڙ زياده ٿي پيدا ڪري ۽ تحقيق ڪندڙ تمام گهٽ. ان ڪري مولانا رحمة الله عليه عوام جي باري ۾ لکن ٿا ته انهن کي سنن جي تقليد ڪرڻ سان فائدو پهچي ٿو سگهي. ان جو مثال هي آهي ته هڪ اک واري کي به اڃ لڳي آهي ۽ هڪ انڌي کي به. پنهنجن اکين واري کي پري کان ندي نظر اچي رهي آهي ۽ هو انڌي کي ٿو چئي ته تون به مون سان هل ۽ انهيءَ بحث ۾ نه پئ ته مون کي پاڻي نظر ڪونه ٿو اچي. مان ڪيئن ميان ته تون سچ ٿو چئين پر جيڪڏهن سخت اڃ آهي ته پوءِ ڪنهن تسلي بخش جواب کان بغير به اسان سان گڏجي هلندو. نديءَ تي پهچي به ان کي ندي نظر ڪانه ايندي. ليڪن جڏهن ان ۾ پنهنجو دلو ٻوڙيندو ته اهو پرڃي وزني ٿي ٻاهر نڪرندو. ان وقت ان کي يقين ايندو ته ان جي اڃ به لهي وئي آهي. مقلد به شروعاتي مرحلن ۾ ڪنهن تحقيق ڪندڙ جي پويان هلي آخر فيض ۽ يقين پيدا ڪري ٿو سگهي. ليڪن انسان جو نصب العين تقليد ڪندڙ نه بلڪ تحقيق ڪندڙ هئڻ گهرجي.

زندگيءَ جي ٻيڙيءَ ۾ عقل سڙه وانگر آهي

عشق ۽ وجدان جي مقابلي ۾ استدلائي يا جزوي عقل کي حقير سمجهندي صحيح عقل جنهن کي عقل ڪل به چون ٿا ان جي تعريف عشق کان گهٽ نه ڪئي اٿن. فرمائن ٿا ته انسان جي نفسيات ۾ عقل اهو ڪم ٿو ڏئي، جيئن ٻيڙيءَ ۾ سڙه. جيڪڏهن ٻيڙي ڪمزور ۽ هلڪي هجي ته تيز هوا ۾ هيڏي هوڏي پئي ڦرندي آهي. گهٽ سمجه رکندڙ احمقن جي زندگيءَ جي ٻيڙيءَ ۾

عقل جو سڙه نه هوندو آهي. جيڪو هن کي حرص ۽ هوس جي مخالف هوا کان بچائيندو رهي.

هوس جا بندا مکين وانگر آهن

نفس اماري شيطان جو اندر مان آواز پڪن گنهگارن کي نهايت رعبدار ۽ هيبتناڪ معلوم ٿو ٿئي. ۽ خدا جو آواز جيڪو روح جي گهرائين مان ٿو اچي ان ۾ ابليس جي آواز کان زياده هيبت هوندي آهي. ليڪن ضمير جي مٿلن کي اهو ٻڌڻ ۾ ئي نه ٿو اچي ۽ جيڪڏهن ٻڌڻ ۾ اچي ته به ان کان مرعوب نه ٿا ٿين. باز جي هيبت کان شريف چڪور ته ڊڄي ويندو آهي. ليڪن مکيون بي پرواهيءَ سان ان جي اردگرد اڏامنديون رهنديون آهن. دنيا جي هوس جا بندا به مکين وانگر آهن جو باز کان نه ٿيون ڊڄن بلڪ شيطان جي مڪڙيءَ جي چار ۾ جيڪو انتهائي ڪمزور هوندو آهي، آسانيءَ سان قاسي ٿا پون ليڪن مڪڙيءَ جي چار ۾ نه ڪوئي چڪور ٿو قاسي سگهي نه ڪو باز.

دل کي دل سان راحت آهي جذب باهمي

جو عالمگير قانون

مولانا رحمة الله عليه شدت سان انهيءَ جا قائل آهن ته دل کي دل سان راحت آهي. ارواحن جي وچ ۾ اهو فاصلو ڪونهي جيڪو جسمن جي وچ ۾ هوندو آهي. هن جو مثال اهو آهي ته ٻه ڏيا هڪ ئي ڪمري ۾ ٿورو پري پري بري رهيا آهن ليڪن انهن جي روشنيءَ پاڻ ۾ بلڪل مليل ناقابل تقسيم آهي. جيڪڏهن محبت ۾ خلوص هجي ۽ اها صرف نفساني خواهش جو نتيجو نه هجي ته جهڙيءَ طرح عاشق معشوق جو طالب هوندو آهي. ساڳي طرح معشوق به عاشق لاءِ منتظر هوندو آهي. فرمائن ٿا ته خدا تعاليٰ ۽ انسان جي هڪ ٻئي سان محبت جو به اهڙي حال آهي. جيڪڏهن توهان جي دل ۾ خدا جي محبت پيدا ٿئي ته سمجهو ته خدا جي دل ۾ به توهان جي محبت آهي. جهڙي طرح تاڙي هڪ هٿ جي نه وڃندي آهي اهڙي طرح خدا ۽ انسان جي محبت جو رابطو به هڪ طرف جو نه ٿو ٿي سگهي.

مولانا رحمة الله عليه جن جو نظريو اهو آهي ته عشق هڪ عالمگير جذبو آهي. جيڪو جمادات کان وٺي خدا تعاليٰ تائين هستيءَ جي سڀني درجن ۾ پنهنجي پنهنجي قدر مطابق ملي ٿو. تنهنجي اڃ ۽ پاڻيءَ جو وجود هڪ ٻئي کي چڪيندڙ آهن.

آسمان تي فلڪي نظام کي ڏسو ۽ پنهنجي ويجهو شمسي نظام تي به غور ڪيو ته ڪهڙي طرح لوهه ۽ مقناطيس جي هڪ ٻئي ڏي جذب وانگر آسمان اسان جي هن زمين کي چڪي رهيو آهي. هي سڄو سلسلو باهمي جذب ۽ کشش تي قائم آهي. آسمان تان سج جي گرمي زمين تي پهچي زمين جي پيٽ ۾ هر قسم جي زندگيءَ جي پرورش ٿي ڪري. مثال طور آسمان کي مرد سمجهو ۽ زمين کي عورت. زمين ئي سڀني جاندارن جي ماءُ آهي گرميءَ جي ضرورت هجي ته سج جي ذريعي ٿي اچي ۽ پاڻيءَ جي ضرورت هجي ته آسمان تان زمين تي بادل ٿا وسن.

تحقيق ۽ تقليد

ڪجهه مضمون اهڙا آهن جيڪي سڄي مشنويءَ جا مرڪز آهن انهن ۾ هڪ اهم مضمون تقليد ۽ تحقيق جو مقابلو آهي. مولانا جي نزديڪ دين جي اصل حقيقت کان اهوئي آگاهه ٿيندو آهي. جنهن هن کي تحقيق تجربي ۽ مشاهدي جي ذريعي حاصل ڪيو آهي. باقي سڀني ماڻهن جو دين روايتي آهي. ماءُ پيءُ ۽ پنهنجي جماعت کان ڪجهه عقيدا ٻڌندي انهن تي يقين ڪيو اٿس. هي يقين بلڪل بي اعتبار هوندو آهي. ليڪن مولانا رحمة الله عليه جي رواداري هيءُ آهي ته تقليد ڪندڙن جي وڏي گروه کي به جيڪي انسانن ۾ وڏي اڪثريت ٿا رکن هدايت ۽ نجات کان محروم نه ٿو سمجهي. فرمائن ٿا ته تقليد ڪندڙ به جيڪڏهن روايت ۽ جماعت جي زور سان صحيح رستي تي هلي رهيو آهي ته ان جي به نجات ٿي ويندي. فرق صرف ايترو آهي. ته محقق کي منزل مقصود جي خوبين جو علم آهي ان ڪري خوشيءَ سان ان طرف هلي رهيو آهي ليڪن تقليد ڪندڙ کي اندروني ۽ بيروني زور منزل ڏي گهلي رهيو آهي. ان کان بعد فرمائن ٿا ته جن ماڻهن کي باطن جون اڪيون روحاني حقيقتن جي متعلق تقليد بند ڪري ڇڏيون آهن. انهن کي به الله پاڪ جي رحمت گهليندي

وٺيو ٿي وڃي. عارف ۽ ولي الله کانسواءِ صرف روايتي دين پرستن جو اهوئي حال آهي. خدا جي رحمت جو هر شيءِ تي گهيرو ڪيل آهي. ان ڪري مقلدن جو وڏو گروهه به ان جي فيض جي احاطي کان ٻاهر نه آهي. رضا سان نه ته زبردستيءَ سهي بحر حال خدا جي طرف انهن کي وٺي پيا ٿا وڃن. ان کان بعد هن نڪتي کي هڪ عام فھر مثال سان سمجھائن ٿا ته ٻار علم جي لذت کان آگاهه نه هوندو آهي ان ڪري ان کي زبردستي پڪڙي اسڪول وٺي وڃبو آهي. ليڪن وڏو ٿي جڏهن علم جو چسڪو اچي ويس ته پوءِ هو علم ۽ عالمن ڏي ائين ويندو آهي. جيئن اڃارو پاڻيءَ لاءِ ويندو آهي. شروع شروع ۾ هن کي سمجھ ۾ نه ايندو آهي ته آخر انهيءَ پڙهڻ مان ڇا ملندو؟ هن کي خبر نه آهي ته هن محنت جو معاوضو ڇا آهي؟ جڏهن علم ۽ معرفت جو معاوضو هن کي ملڻ لڳي ته پوءِ هن جو هي حال هوندو ته دنيا سمهي پئي هوندي ۽ هو سڄي رات مطالعي ۾ غرق آهي. هو چورن وانگر رات جو خاموشيءَ ۾ علم جي دولت گڏ ڪرڻ ۾ لڳو رهندو.

ان کان بعد فرمائن ٿا ته خوف ۽ اميد سان نيڪي يا عبادت ڪرڻ وارا نيڪو ڪاريءَ جي اصل لذت کان بي خبر ٿا رهن. ان ڪري يا جنت جي لالچ ۽ انعام جي اميد ۾ چڱا ڪم ٿا ڪن يا دوزخ جي عذاب کان بچڻ لاءِ هي سڀ مڪتب جا ٻار آهن جن کي پڙهائڻ لاءِ منائيءَ جو وعدو ڪيو يا هيءُ چئو ته سبق ياد نه ڪندين ته مار کائيندين. خدا پاڪ جي بي لوٽ ۽ بغير غرض جي محبت ته عارف مرد جي دل ۾ هوندي آهي. اقبال رح فرمائي ٿو ته:

جس کان عمل هے بے غرض اس کي جزا ڪچھ اور هے

حور و خيام سي گذر باده و جام سي گذر

تقليد ڪندڙ جي عمل جي علت وعدو آهي يا وعيد. نيڪو ڪاريءَ جي اصل لذت ته فقط اعليٰ نفسن ۾ هوندي آهي.

هڪ ٻيو مثال ٿا ڏين ته کير پياڪ ٻار ته دائيءَ کي کير پئڻ لاءِ چنبڙندو آهي. پر جيڪڏهن دائي حسين آهي ۽ هن جو ڪو عاشق صادق موجود آهي ته ان جي لاءِ ته ان دائيءَ جو حسن ئي ڪافي آهي. جنت جي اميد يا دوزخ جي خوف کان نيڪ عمل ڪرڻ وارو مالڪ حقيقيءَ جي جمال کان آگاهه ڪونهي. يا ته جنت جي کير جي نهر ان کي ڇڪي رهي آهي يا دوزخ جي زنجيرن ۽ باهه جي

سزا کان ٿو ڊڄي. جيسين تائين ڪو شخص انهيءَ معرفت تائين نه پهچي جو نيڪي پاڻ ئي پنهنجو اجر ۽ برائي پاڻ ئي پنهنجي سزا آهي ان جو روح خواهشن ۽ خطرن ۾ لڙڪندو ٿو رهي.

بي بي رابعه بصريءَ جي لاءِ مشهور آهي ته هڪ ڏينهن بازار مان لنگهي رهي هئي هڪ هٿ ۾ پاڻيءَ جو پيالو هئس ۽ ٻئي هٿ ۾ ڪنهن ٿانو ۾ ڀريل ڪوٺلا هئس. ماڻهن پڇيو ته هي ڇا آهي؟ فرمائڻ لڳي ته هن پاڻيءَ سان دوزخ کي وسائڻ ۽ هن باهه سان جنت کي ساڙڻ ٿي وڃان ته جيئن ماڻهو خدا جي عبادت صرف خدا جي محبت سان ڪن ۽ ان ۾ جزا ۽ سزا جي نيت نه هجي.

فنا ۽ بقا

قرآن ڪريم ٿو فرمائي ته ڪل شيءِ هالڪ الا وجه ان مان اهو سوال ٿو پيدا ٿئي ته جيڪڏهن خدا کانسواءِ هر شيءِ فاني آهي ته پوءِ انسان کي بقا ڪيئن ٿي حاصل ٿي سگهي؟ ليڪن قرآن پاڪ نيڪ انسانن جي لاءِ بقا جو به وعدو ٿو فرمائي ۽ هڪ حديث شريف ۾ آهي ته قيامت جي ڏينهن موت کي ذبح ڪيو ويندو. مولانا رحمة الله عليه جن وٽ ان جو صاف جواب اهو آهي ته الله تعاليٰ! جي ذات کان ٻاهر رهي ڪابه شيءِ باقي نه رهي سگهندي ليڪن زندگيءَ جو مقصد پنهنجي انفرادي خواهشن کي فنا ڪري هن ڪليت ۾ ملي ٿو وڃي. جنهن کي وجه الله چيو ويو آهي. بقا جي رستي جو پهريون قدم فنا جو رستو آهي. ليڪن فنا ۾ بقا استدلائي عقل جي سمجھ ۾ نه ايندي. اسان جي هستين جا جيڪي اڇڻا وڃڻا پهلو آهن ۽ جيڪي غير ضروري يا بي اصل خواهشون آهن اهي حقيقت جي نور جي مقابلي ۾ پاڇي وانگر آهن. نور جي ظاهر ٿيڻ کانپوءِ پاڇو ڪٿي رهندو؟ انسان نور ۾ داخل ٿي سگهي ٿو ۽ انهيءَ خلوت گاهه حق ۾ بقا ٿي بقا آهي.

انساني هستيءَ جا فاني پهلو اهڙي طرح فنا ٿي ويندا جهڙي طرح تيز هوا هلڻ کانپوءِ مچر غائب ٿي ويندا آهن.

عقل ۽ عشق

انسان صرف استدلالِي عقل جي ذريعي عشق الاهيءَ کي دعوت ڏيڻ جي فضول ڪوشش ٿو ڪري ان جو مثال ائين آهي جيئن هڪ گهريلو ڪڪڙ ڪنهن اٺ سان دوستي پيدا ڪئي ۽ ان کي چيو ته تون مهمان ٿي منهنجي ڪڏي ۾ اچ. جڏهن ڪڪڙ گهڻون اصرار ڪيو ته اٺ آيو ۽ هن جي ڪڏي جي ڇت تي اڃان هڪڙو پير رکيائين ته هن جي ڇت ويهي رهي ۽ وڃي زمين سان لڳي.

هي اسان جا علوم ۽ فنون ۽ اسان جي دنياوي عقل عشق عرفان جو ذريعو نه ٿا بڻجي سگهن. ان جي حاصل ڪرڻ جا ٻيا رستا آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته اسان جو عقل ۽ هوش ڪڪڙ جي ڪڏي وانگر آهن ان کي مناسب نه آهي ته اهڙي مهمان کي دعوت ڏئي جيڪو هن جي صفائي ڪري ڇڏي. عشق الاهي جنهن سان مخلوق جي محبت ٻڌل آهي مذهب جي ٻاهر فرقن کان الڳ رستو آهي ۽ دين جو اصل جوهر اهوئي آهي. حقيقت جي مصدر اهوئي آهي. اصل هي آهي باقي سڀ فروع آهن. فرمائن ٿا ته بندگي عشق جو ذريعو آهي. زندگيءَ جو مقصد نه آهي. خدا جي متعلق جيڪڏهن ڪير بندگي ۽ سلطنت جي تشبيهات ۾ ئي الجهي پوي ته پوءِ عاشقي ان کان روپوش ٿي ويندي. عشق جي ڪا به پنهنجي زبان ڪانهي جنهن جي ذريعي غير عاشق تي ان جي حقيقت واضح ڪئي وڃي. جيڪو به طريقو ڳالهائڻ جو اختيار ڪيو. اهو حقيقت کي بي نقاب ڪرڻ جي بجاءِ هڪڙو وڌيڪ حجاب بڻجي ٿو پوي. هي حال ڪنهن قیل ۽ قال جي گرفت ۾ اچڻ جو نه آهي.

بيان سان هن حال کي واضح ڪرڻ جي ڪوشش ائين آهي جيئن رت کي پاڻيءَ جي بجاءِ گهاٽي رت سان ڌوئڻ جي ڪوشش ڪرڻ هن طرح ڌوئڻ سان ته خون ۾ رنگيل ڪپڙو اڃان به وڌيڪ ڳاڙهو ٿي ويندو. عشق مجازي هجي يا حقيقي لکي نه ٿو سگهي. عجب ڪيفيت آهي ته نه بيان ڪري ٿو سگهجي ۽ نه لکائي ٿو سگهجي. مثال مشهور آهي ته عشق ۽ مشڪ کي ڪير لکائي سگهندو. هن جي خوشبوءِ ئي هن کي ظاهر ڪري وڌندي آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هن کي لکائڻ جي ڪوشش ائين آهي جيئن ان يا ڪپهه ۾ ٻريل کوئلي کي لکائڻ. جيترو لکائڻ جي ڪوشش ڪندڙ اوترو ئي ظاهر ٿيندو.

فرمائن ٿا ته عشق کي شراب سمجھو. شرابيءَ جي شراب خوري وڌندي ٿي ويندي آهي. هن جي پيئڻ جو مزو ته ٻين کي معلوم نه ٿو ٿئي سگهي. ليڪن ان جي نشي جا طور طريقا ته ماڻهن کان لکي نه ٿا سگهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته عربيءَ ۾ شراب کي مدام ان لاءِ چوندا آهن جو شراب نوشيءَ ۾ دوار جو ميلان آهي ۽ پيئڻ واري کي ڪڏهن به ڏي نه ٿيندو آهي. شراب جيڪڏهن گهڻو تيز هجي ۽ ان کي گهگهي يا بوتل ۾ بند ڪجي ته ان ٿانو کي ٽوڙي ڇڏيندو. عشق ائين ڦاٽ کائي ظاهر ٿيندو آهي.

فرمائن ٿا ته زندگيءَ جو دارو مدار اسباب ۽ ڪوشش تي آهي. عقلمند ماڻهو زندگيءَ ۾ عام ۽ مجرب قائدن تي عمل ڪندو آهي ۽ اتفاقي حالات کي دليل نه بنائيندو آهي. ليڪن احمق ۽ ڪاهل ماڻهو اتفاقي معاملن کي ڏسي زندگيءَ کي بيڪار ضايع ڪندا آهن. هڪ ماڻهو چئي ٿو ته پوک ڪرڻ مان ڇا فائدو؟ فلاڻي پوک جو ڪم ڪيو. محنت به ڪيائين پر سڄو فصل ضايع ٿي ويس. ٻيو چوي ٿو ته فلاڻي درياھ ۾ غوطا هڻي سڀيون ڪڍيون مگر هڪ مان به موتي نه نڪتو. ان ڪري هيءَ ڪوشش اجائي آهي. ڪير وري چئي ٿو ته عبادت به ڪا يقيني چوڻڪاري جو ذريعو نه آهي. اڀليس لکين سال سجدن ۾ گذاريا مگر هڪ سجدو نه ڪرڻ ڪري قيامت تائين لعنتي بنجي پيو. ليڪن اي نالائق سست جعتي! ڇا تو اهو ڪونه ٻڌو آهي ته فلاڻي شخص جي گلي ۾ لقمو اٽڪي پيو ۽ هو مري ويو؟ هن اتفاقي مثال کي ٻڌي ڇا تون صبح شام ماني ڪاڻڻ کان باز آيو آهين؟ هتي به اتفاقي معاملي مان دليل وٺي بکيو ڇو نه ٿو مرن؟ خدا تعاليٰ! ۽ ان جي رسول مقبول ﷺ جن هدايت فرمائي آهي ته پنهنجا فرائض يڪسوئيءَ سان ادا ڪيو. عام طرح سان سٺي ڪوشش سان سٺو نتيجو ٿي نڪرندو ليڪن ڪڏهن نتيجو توقع جي خلاف نڪري ته زندگيءَ جي عام قانون کان گريز جو رستو اختيار نه ڪيو. فرمائن ٿا ته جنهن جي مقدر ۾ سٺو بخت ۽ نجات ناهي اهو ڪاهل انسان اتفاقي يا حادثاتي معاملن ۾ پناهه ٿو وٺي ليڪن زندگيءَ ۾ اتفاقي معاملاتا تمام ٿورا آهن. پٿر کي لوهه سان ٽڪرائبو ته چٽنگ نڪرندي. ليڪن ائين به ٿي سگهي ٿو ته چٽنگ نه نڪري.

حصو چوئون

جڏهن ڪو شخص ڪنهن دوست جي ملاقات لاءِ ويندو آهي ته ان جو مقصد ان جي گهر جي زيارت نه هوندو آهي. عام ماڻهون حج ڪرڻ ڪعبه الله شريف ڏي ويندا آهن. ان کي هڪ مقدس مقام سمجهي ان جي چوڌاري طواف ڪندا آهن. ان کي ڏسي سيدنا ابراهيم عليه السلام جي ياد تازي ٿي ٿئي. نبي آخر الزمان ﷺ جن جو هن خدا جي گهر کي بتن کان پاڪ ڪرڻ ان جي دل ۾ توحيد ۽ رسالت جو قدر پيدا ٿو ڪري ليڪن گهڻا حاجي اهڙا آهن جيڪي صرف ڪعبه الله شريف جي زيارت کي ئي حج جو اهم ترين فرض سمجهندا آهن. حالانڪ سڀ نشانين ۽ عبادتون فقط الله تعاليٰ جي قرب جو ذريعو آهن. جيڪڏهن ڪو شخص دوست جي گهر کي ڏسي خوش ٿئي ۽ دوست جي ملاقات کان بغير واپس موٽي اچي ته ان جو اصل مقصد ته فوت ٿي ويو.

اجر کان اڳ صبر ۽ همت جو امتحان

عشق الاهيءَ جي متعلق مولانا رحمة الله عليه جن هڪ اهڙي ڳالهه چئي آهي جيڪا سندن نزديڪ هر پيشي مطلب ۽ مقصد جي متعلق درست آهي. شروع ۾ انسان کي ڪو مقصد سٺو معلوم ٿيندو آهي ته اهو ان جي طرف ڊوڙندو آهي. ڪنهن تجارت جي متعلق وڏن وڏن واپارين کي ڪامياب ڏسندو آهي ته دل ۾ چوندو آهي ته مان به عقل ۽ همت ۾ هنن کان ڪجهه گهٽ ته نه آهيان. مان به ڪوشش ڪرڻ سان وڏو واپاري بڻجي ٿو سگهان. اهوئي حال ٻين ڪمن جو آهي. جو انسان ڪنهن هنڌ تائين ڪاميابي ۽ مفاد جي ڪري ان رستي کي اختيار ٿو ڪري. ليڪن ڪمال حاصل ڪرڻ وڏي جفاڪشي ٿو گهري. جڏهن مشڪل مرحلا ايندا آهن. ڪجهه ناڪاميون ٿينديون آهن. ڪجهه ٺوڪرون لڳنديون آهن ته پوءِ گهٽ همت وارو انسان مايوس ۽ بيزار ٿي ان طرف کان منهن ڦيرائي ڇڏيندو آهي. زندگيءَ جو عام قانون اهو آهي ته هر ڪم ۾ انسان جو امتحان ٿيندو آهي. گهٽ همت انسان ٿوري ناڪامي ۽ رڪاوٽ کانپوءِ همت هاري ڇڏيندو آهي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هر مطلب ۽ مقصد جي متعلق خدا جو قانون هي آهي ته پهريائين انسان ڪنهن حد تائين لذت کان واقف ٿيندو آهي. ان کان بعد مشڪلات جي ڪري رحمت جو دروازو بند ۽ آزمائشن جو ڪليل نظر ايندو آهي. اڃان هي ڪوشش ۽ جستجو ڪري رهيو هو ته ملڻ وارو مفاد غائب ٿي ٿو وڃي. هي شخص پنهنجي محنت جو معاوضو طلب ٿو ڪري مگر ملي نه ٿو. هي در ڪل هٿ جي امتحان جون منزلون هونديون آهن. گهٽ هٿ وارا هتان ئي واپس ٿي ويندا آهن ۽ باهمٿ انسان قدم پوئتي نه هٽائيندا آهن.

محبوبه وصال کان اڳ حق مهر جو مطالبو شروع ڪري ڏنو ۽ دروازو بند ڪري ڇڏيو ته جيسين حق مهر ادا نه ٿا ڪيو تيسين هٿ نه ٿا لڳائي سگهو. عاشق وصال کي نقد سمجهو هو ۽ حق مهر کي اوڏر يا اهو سمجهو هئائين ته بعد ۾ مهر معاف ڪرائي ڇڏبو. مگر هتي مطالبو وصال کان اڳ شروع ٿي ويو. هتي مهر جو مطالبو نشان آهي انهيءَ ڳالهه جو ته مقصود جي هڪ قيمت آهي ۽ اها قيمت هٿ، وفا ۽ صبر و رضا آهي.

محض شر جو وجود ڪونهي

مولانا رحمة الله عليه جن پنهنجي هن عقيدتي جي بار بار وضاحت ٿا ڪن ته خدا جيڪو سراسر خير آهي اهو سراسر شر جو خالق نه ٿو ٿي سگهي. دنيا ۾ جيڪو شر آهي اهو خير جو ذريعو آهي. جنهن شخص کي فطرت جي ڪنهن هڪ پاسي کان فائدو نه پهتو اهو ان کي شر ٿو سمجهي ليڪن فطرت جو اهوئي پاسو ٻئي جي لاءِ خير جو سبب هوندو آهي. هڪ ئي غذا ڪنهن جي لاءِ طاقت جو سبب هوندي آهي ته ٻئي جي لاءِ هلاڪت جو باعث ٿي سگهي ٿي. نانگ جو زهر نانگ جي لاءِ ته آبا حيات آهي. ليڪن انسان جي لاءِ موت جو پيغام آهي. پاڻيءَ جي جانور جي لاءِ درياهه جو پاڻي ته زندگي بخش آهي ليڪن خشڪيءَ جي جانور لاءِ آفت آهي.

ان کان بعد فرمائن ٿا ته انسانن جو به اهوئي حال آهي زيد کي هڪ شخص شيطان ٿو چئي ليڪن ٻئي سان ان جو سلوڪ سٺو آهي ۽ اهو چئي ٿو ته زيد تمام سٺو انسان آهي. گهڻو ڪري گهڻن ماڻهن ۾ ڪجهه سٺا پهلو هوندا

آهن ۽ ڪجهه برا. جنهن هن جي سٺي پاسي تي نظر وڌي ۽ بري پاسي کان چشمر پوشي ڪئي ته هو ان کي دوست بنائي ڇڏيندو. محبت جي نظر سان ڏسو ته انسان سٺا نظر ايندا. سٺا اخلاق اهي ئي آهن ته انسان ٻين جي متعلق محبت جي نظر پيدا ڪري. دنيا جو وڏي ۾ وڏو شر انسان جي نظر ۽ طرز عمل سان وڏي خير جو سبب بڻجي ٿو سگهي. مولانا رحمة الله عليه هڪڙي واعظ ڪندڙ لاءِ لکڻ ٿا ته هن ۾ نمايان ڳالهه اها هئي ته هو ممبر تي چڙهڻ کانپوءِ پهريائين فاسدن ۽ ظالمن جي لاءِ خير جي دعا گهرندو هو. ڪافرن جي لاءِ به خدا کان رحمت طلب ڪندو هو. ماڻهن ان کي چيو ته ڪافرن جي لاءِ خير جي دعا گهرڻ کان ته عالم شرعا منع ڪندا آهن ۽ گمراهن جي لاءِ به دعا ڪرڻ ڪا نيڪي نه آهي. هن چيو ته هي ڪافر، فاسق ۽ فاجر منهن جي لاءِ هدايت جو سبب بنيا آهن. انهن جي ئي ڪري مان شر کان بچي خير ڏي آيو آهيان. انهن ماڻهن کي خدا منهنجي هدايت لاءِ مقرر ڪري ڇڏيو هو.

هي سڀ خود غرض دنيا جا طلبگار هئا. جڏهن مان به دنيا جو ڪتو بڻجي ڪنهن لقمي ڏي وڌندو هئس ۽ ڪوشش ڪندو هئس ته هي مال متاع مون کي ملي وڃي ته هي ظالم منهنجا حريف ۽ رقيب بڻجي مون کي سخت تڪليف پهچائيندا هئا ۽ مان آخر ذليل ۽ شرمندو ٿي انهن شين جي طلب کي ڇڏي ۽ انهن کي نفرت ڪرڻ بعد خدا جي طرف رجوع ڪندو هئس. ان ڪري مون کي سٺن ماڻهن مان ايترو فيض نه پهتو جيترو هنن شيرين مان پهتو آهي. ان ڪري مان سٺن ماڻهن لاءِ دعا به ڪونه ٿو گهران.

انسان عموماً دوستن جي دوستيءَ کي رحمت ۽ دشمنن جي دشمنيءَ کي شر سمجهندو آهي ۽ رنج ۽ درد جي خدا کي شڪايت ڪندو آهي حالانڪ سٺن نفسن لاءِ دشمنن جي دشمنيءَ ۽ هر قسم جو درد ۽ رنج سڀني اخلاقي مرضن لاءِ اڪسير آهي. هي شر نما مصيبتون زندگيءَ جون ڪيمياگر آهن. اهي ئي انسان جي نفس کي ڪندن بنائينديون آهن. غريبيءَ جي ايتري ڳلا ڪرڻ نه گهرجي جيتري اهڙي دولت جي جيڪا انسانن جي انسانيت کي ئي خراب ڪري ڇڏيندي آهي.

انسان جي اماري نفس جي حالت انهيءَ بدبودار ڇمڙي جهڙي آهي. جنهن کي دباغ (ڇمڙي صاف ڪرڻ واري) جي حوالي ڪيو ويندو آهي اهو هن کي تيز مسالا لڳائي خوب رڳڙيندو آهي. جنهن کانپوءِ هو هڪ خوشبودار قيمتي ٿي

پوندو آهي. الله تعاليٰ نبيين سڳورن کي انسانن جي لاءِ سهڻو نمونو بنائڻ لاءِ انهن کي سڀني کان وڌيڪ رنج ۽ غم جي آماجگاهه بنائيندو آهي. جيئن ته زندگيءَ ۾ تڪليفن سھن کان بغير سيرت ۾ پاڪيزگي ۽ پختگي پيدا نه ٿي ٿئي ان ڪري يا ته پاڻ ئي پنهنجي اختيار سان اهڙي قسم جي محنت ۽ امتحان جي زندگيءَ کي خير جو ذريعو بنايو يا وري خدا کان درخواست ڪيو ته اهو مشڪلاتن جي باھ ۾ وجهي توکي خالص ڪري ڇڏي.

شر خير جو ذريعو آهي

انساني زندگيءَ ۾ خير ۽ شر ڪيئن نه هڪ عجيب ۽ غريب طريقي سان لازم و ملزوم بنجي ٿا وڃن. ان جي متعلق مولانا رحمة الله عليه هڪ تشبيهه ٿا ڏين. اسلامي ملڪن ۾ گرم حمامن جو گهڻو رواج هو ۽ حمامن ۾ صرف ڪاٺيون ۽ ڪوئلو ئي ڪونه ٻاريندا هئا بلڪ چيٿان به گهڻي تعداد ۾ بنيءَ کي گرم ڪرڻ جي ڪم ايندا هئا. حمام ۾ جيڪي ماڻهون جسم کي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ لاءِ ويندا هئا اهي ته اتان صاف ٿي نڪرندا هئا ليڪن چيٿن ميڙڻ وارا ۽ بني گرم ڪرڻ وارا گندي جا گندائي رهندا هئا. ٻين جي صفائيءَ لاءِ خود هنن کي ميرو يا غليظ رهڻو پوندو هو. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته دنيا ۾ حرام مال گڏ ڪرڻ وارا سرماڻيدار جن کي رات ڏينهن دنيا گڏ ڪرڻ کانسواءِ ڪوبه ڪم ڪونهي هي اهي چيٿان ميڙيندڙ آهن جن سان متقين جي تقويٰ جو حمام گرم ٿو ٿئي. متقي انسان ته هنن جي بيهودي جدوجهد ڏسي سبق حاصل ٿا ڪن. ۽ پرهيزگاريءَ سان باطن جي پاڪيزگي ٿي پيدا ٿئي. جڏهن اهي دولت جي عاشقن کي فخر سان چونڊو ٻڌندا آهن ته اڄ اسان پنهنجي هوشياريءَ سان ڏهه هزار روپيه ڪمايا آهن، ته متقيءَ جي ذهن ۾ اهوئي ايندو آهي ته هن اڄ هيترا گندگيءَ جا ٽوڪرا ڍويا آهن.

چيٿن جي ٻرڻ سان جيڪي شعلن نڪرندا آهن. اهي به سون جي رنگ جا هوندا آهن ان ڪري تشبيهه خوب آهي. تذڪره غوثيه ۾ مولانا گل حسن صاحب بيان ٿا فرمائين ته هڪ ڏينهن حضرت غوث علي شاه صاحب مريدن کي چيو ته رات اسان هڪ گندو خواب ڏٺو آهي ان جو تعبير توهان وٽ ڇا آهي؟

فرمايائون ته خواب ۾ ڏٺو اتر ته منهنجي جسم تي گهڻي غلاظت لڳي وئي آهي. مريدن چيو ته توهان ئي فرمايو ڇو ته توهان جي تعبير جي بصيرت تي اسين ڪاٿي ٿا پهچون؟ حضرت صاحب جن فرمايو ته عالم مثال ۾ دنيا جي دولت غلاظت جي مثال آهي. معلوم ٿو ٿئي ته ڪٿان گهڻي دولت اچڻ واري آهي. چنانچہ انهيءَ ئي ڏينهن ڏٺو ويو ته هڪ هندو رئيس جو نوڪر پئسن جي پربل ٿيلهيون ڪڍي درگاه ۾ آيو ته هي راجه صاحب نذرانو موڪليو آهي. غوث علي شاه فرمايو ته هن کي پئسا ڪڍي منهنجي حجري ۾ اچڻ نه ڏيو ان کي ٻاهر ضرورت مند ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو ۽ جڏهن ٿيلهي خالي ٿي وڃي ته پوءِ ملازم کي مون وٽ وٺي اچو. رئيس جي دولت ته غريبن جي لٽ مار مان جمع ٿيندي آهي. بس اهوئي گوهر هو. جنهن جو عارف رومي رحمة الله عليه ذڪر ڪيو آهي. غوث علي شاه صاحب جن ان کي نهايت متقيانه ڪم ۾ لڳايو محتاجن جي ڪم آيو ۽ ان کي رد ڪرڻ سان حضرت غوث علي شاه جي باطن ۾ وڌيڪ پاڪيزگي پيدا ٿي. اهائي ڳالهه ٿي ته هيڏانهن چيڻن ميڙڻ وارن حمام گرم ڪيو. هوڏانهن متقيءَ کي تقويٰ سان قلب جي طهارت حاصل ٿي. دنيا جي دولت جو گوهر گڏ ڪرڻ وارا ان جي بدبوءِ سان ايترو ته هري ويندا آهن جو جيڪڏهن کين روحاني عطر سنگهايو وڃي ته انهن جو دماغ ان کي برداشت نه ڪري سگهندو ۽ هو بيهوش ٿي ويندا. ان لاءِ هڪ ٻيو مثال ٿا لکن ته هڪڙو چمڙا رنگڻ وارو عطر فروش جي بازار مان اچي لنگهيو ته بيهوش ٿي ويو ۽ ڪري پيو. ان کي هوش ۾ آڻڻ لاءِ سڀ تدبيرون ڪيون ويون ليڪن هو مٿلن وانگر رستي تي پيو هو. ان جي گهر وارن کي اطلاع مليو ته ان جو پاءُ جيڪو نهايت ذهين هئو سمجهي ويو ته عطر جي خوشبوءِ هن جي حواسن تي اثر ڪيو آهي. ماڻهو هن کي گلاب سنگهاڻيندا هوندا ته هن جي بيهوشي وڌيڪ وڌندي هوندي. ان ڪري هو ڪتي جي بدبودار غلاظت ڪپڙي ۾ ويڙهي لڪائي ڪڍي ويو ۽ عطر فروشن جي بلزار ۾ پهچي ٻين ماڻهن کي هٽائي هن پتھنجي پاءُ کي اهو سنگهايو ته هو فوراً هوش ۾ اچي ويو. ماڻهو حيران ٿي ويا ته هن ڪهڙو اڪسير استعمال ڪيو آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته انبياءِ ڪرام عليهم السلام ۽ اولياءِ ڪرام رحمة الله عليه جي تعليم مان دنيا جي طلبگار گوهر جي ڪيڙن کي ٻو ٿي اچي ان ڪري هو ان کان پري پڇندا آهن.

جنت جي تعميرن ۾ زندگيءَ جا اعمال ئي زندهه ۽ مجسم ٿي پيا آهن

الله تعاليٰ آخرت کي زندگيءَ جو مقام يا زندهه گهر فرمايو آهي مولانا رحمة الله عليه جن ٻڌائن ٿا ته جنت جي تعمير نه آهي ۽ نه وري ان ۾ هن دنيا وانگر لعل ۽ جواهر لڳل آهن. جنت جون تعميرون انسانن جي نيڪ عملن جون صورتون آهن. انسان جي جسم جا اعضا جاندار هئڻ سبب زندهه آهن ۽ آگاهي به انهن ۾ آهي ته ڇا انساني روح جون جنتي تعميرون ان جي جسم کان به گهٽ زندهه ۽ آگاهه هونديون؟ عملن جي انهن تعميرن جي حقيقت ته اتي پهچي ئي معلوم ٿيندي. تشبيهن ۽ مثالن سان انسان سمجهن گهٽ ٿا ۽ غلط فهميءَ ۾ گهڻو مبتلا ٿيندا آهن.

شيخ اڪبر رحمة الله عليه فتوحات مڪيه ۾ فرمايو آهي ته جنت جو احاطو پهريائين پنهنجي چڪو آهي. ليڪن ان جون تعميرون هر شخص جي عملن سان ۽ ان جا وڻ بندن جي اطاعتن سان هر روز پيدا ٿيندا ٿا رهن.

عقل ۽ ڏسڻ

مولانا رحمة الله عليه جو هي پسنديده مضمون آهي ته استدلائي عقل روحاني وجدان پيدا نه ٿو ڪري سگهي خواهه اهو تفسير كبير جي لکڻ ۾ ئي لڳائجي. فلسفو سوين دفعا ترقي ڪري ته به حقيقت تان پڙدو هٽائڻ ته پري ان کي ڇهي لوڏي به نه ٿو سگهي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته عقل کان ڏسڻ تائين هزارها سالن جو سفر آهي ليڪن انهيءَ دوري کان نااميد نه ٿيڻ گهرجي. ستارن جو سج ۽ چنڊ جو نور ڪروڙين سالن جي سفر جي باوجود ڪيترو نه جلدي اسان تائين پهچي ٿو وڃي. الله تعاليٰ جي مقدس نور جي لاءِ به جيڪڏهن باطن جي اک کلي پئي ته اسان جي عقل تائين پهچڻ ۾ ڪهڙي دير لڳندي.

ننڊو جهان ۽ وڏو جهان

فلسفي جي بحثن ۾ هڪ دلچسپ بحث هي آهي ته عالم كبير جي مقابلي ۾ انسان عالم صغير آهي يا ان جي برعڪس انسان عالم كبير آهي ۽ ٻاهريون (آفاقي) عالم ان جي مقابلي ۾ صغير آهي. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته حڪمين جا رايا ان کان مختلف آهن ليڪن حڪمين کي هو حڪماءُ الهي چون ٿا. مولانا انهن سان متفق آهي ته انسان عالم كبير (وڏو) آهي ۽ خارجي عالم ان جي مقابلي ۾ عالم صغير (ننڍو) آهي. انسان کي جيڪڏهن ڪائنات جو مقصد قرار ڏنو وڃي ته ڪائنات جو تعلق ان سان اهڙو ٿيندو جهڙو ميوي جو تعلق وڻ سان آهي. فرمائن ٿا ته ظاهر ته ائين ٿو معلوم ٿئي ته شاخ جو ه. وڻ پيدا ٿيو آهي. ليڪن وڻ جي حقيقت تي غور ڪيو وڃي ته معلوم ٿيندو ته بچ کان وٺي پنن ۽ شاخن تائين سڀ ڪجهه ميوي کي ٺاهڻ جي تمنا پيدا ڪيو آهي. ان ڪري ميوو سڄي وڻ کان وڌيڪ مٿاهون آهي. هن ڪائنات جي سڄي پيدائش ۽ ان ۾ موجودات جي ترقي سڀ آخر ۾ انسان کي پيدا ڪرڻ لاءِ هو. نحن الاخرون السابقون جي اها معنيٰ آهي.

مولانا رحمة الله عليه جي نزديڪ انسان جي زندگيءَ جو مقصد معراج جي ڪوشش آهي. جهاد کان وٺي انسان بنجڻ تائين انسان مسلسل معراجي (عروج ڪندڙ) رهيو آهي خدا جي طرف عروج ۽ ترقي زندگيءَ جو اصل مقصد آهي. مٿاهين هستيءَ جي مقابلي ۾ هيٺاهين هستي نستي معلوم ٿئي ٿي. انهيءَ لحاظ کان انسان مسلسل نستيءَ کان هستيءَ جي طرف وڌندو هليو ويو آهي. هن کي چڱيءَ طرح سمجهڻ گهرجي ته مان معراجي آهيان ليڪن عوام معراج کي ائين سمجهي ورتو آهي جو ڇڻ ته براق تي سوار ٿي زمين کان آسمان ڏي پرواز ڪرڻو آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته معراج جو اصل ذات ۽ صفات جي ترقي جو جذبو آهي آسمان ڏي پرواز ڪرڻ کي جيڪڏهن معراج چئجي ته پوءِ زمين کان آسمان ڏي هر وقت بخار چڙهي ٿو ته ڇا ان کي معراج چئي سگهيو؟ معراج هي آهي ته ٻار ماءُ جي پيٽ مان ترقي ڪندو باشعور انسان ٿو بنجي وڃي. انسان جي وڌيڪ معراج جون منزلون به

مڪاني يا آسماني نه بلڪ ارتقائي آهن. مولانا رحمة الله عليه تعجب ٿا ڪن ته معراج جي معنيٰ ارتقا (ترقي) ۽ نفس جو عروج ۽ صفتن جي تڪميل ۽ درجن ۾ رفعت آهي. جيڪا محسوسات ۾ گرفتار ۽ زمان ۽ مڪان ۾ ڦاٿل عقل جي سمجهه ۾ نه ٿي اچي. براق کي هڪ پرن وارو گهوڙو سمجهو اٿن. حالانڪ براق نيسيءَ کان هستيءَ ڏي پرواز جي لاءِ هڪ تمثيل آهي. صفات جي ارتقا ۾ انسان هنن آسمانن کي به بلڪ سڄي محسوسات جي جهان کي عبور ڪري ٿو وڃي. هي سفر هٿن ۽ پيرن جي ذريعي سان نه ٿيندو آهي. هن سفر جي ڪيفيت اهڙي آهي جيئن عدم کان وجود ۾ اچڻ. مون هن صاف گوئي سان قياس جي پڙدي کي هٿائي معراج جي اسرار کي فاش ڪري ڇڏيو آهي جيڪڏهن ٻڌڻ واري جي عقل تي ننڊ جو ڍڪر غالب ناهي ته پوءِ سمجهي ويو هوندو ته مون ڇا چيو آهي.

نجوم ۽ آفتاب پرست

ستارن پرست ۽ سج پرستن تي حيرت ٿئي ٿي جو ستارن جي پوڄا ان لاءِ ٿا ڪن جو انهن جو تاثير سان مٽي به سون بنجي پوندي آهي. اهڙي طرح سج کي زمين تي فيضان جي ڪري پوڄيندا آهن. هنن ڪر بختن کي هڪ قدم اڳتي نه ٿو وڌي جو ان جي پر تش ڪن جنهن اهڙن اثرن وارا ستارا ناهيا آهن ۽ سج جي حيات بخشيءَ جي توفيق ڏني آهي. سج ته ميون ۽ پاڇين کي پڇاڻڻ لاءِ اسان جو بورجي آهي. هي نالائق بادشاهه جي سامهون سجدو نه ٿا ڪن ليڪن ان جي بورجيءَ کي ٿا پوڄن.

گهڻو ڪري چوريون ۽ حادثا رات جي وقت پيش ايندا آهن جڏهن سج کاڌي لهي ويندو آهي. انهيءَ وقت هي سج جا پرستار جيڪڏهن پنهنجي معبود کي مدد جي لاءِ پڪارڻ گهرن ته هو هر وقت موجود ته آهي ڪونه جو هنن جي مدد ڪري. اهڙي سج کي ڇو نه ٿا پوڄين جيڪو ڪڏهن غروب ٿي نه ٿو ٿئي جنهن ۾ ڏينهن ۽ رات جو فرق ڪونهي؟ اهڙو سج انسان جي پاڪ روح ۾ طلوع ٿيندو آهي انهيءَ حقيقي خورشيد جي مقابلي ۾ هن جهان جي خورشيد جي ايتري به حقيقت ناهي جيڪا سج جي سامهون هڪ ناچيز ذري جي آهي.

قرآن ڪريم ۾ ڪائنات جي شروعاتي حالت جي نسبت چيو ويو آهي ته اها هڪ دونهن يا بخار جي صورت هئي. علم طبيعيات تڪوين ترقي ڪري هن زماني حال ۾ انهيءَ نتيجي تي پهتي آهي. خدا تعاليٰ چوڏهن سو سال اڳ جيڪي ڪجهه پنهنجي ڪلام مجيد ۾ فرمايو سائنس هاڻي ان جي تصديق ٿي ڪري. انڪي انگريزيءَ ۾ نيپولر مفروضو چوندا آهن. ”تم استوي الي اسماء وهي دخان“ محي الدين ابن عربي رحمة الله عليه به انهيءَ آيت جو اهوئي تفسير ڪيو آهي ته اجرام فلڪيه انهيءَ دخان (دونھين) مان ٺھيا آهن. عارف رومي رحمة الله عليه به انهيءَ آيت جي اهاڻي معنيٰ ٿو سمجھي. قرآن ڪريم هڪ ٻي آيت ۾ به انهيءَ ئي تعليم کي ورجايو آهي ته آسمان ۽ زمين پهريائين هڪ ئي مليل شيءِ هئا پوءِ خدا تعاليٰ انهن کي الڳ الڳ ڪيو. ”ان السموات والارض كانتا راتقا ففتقناهما“ ستارن کي ديوتا سمجھڻ وارن کي خدا ٻڌائي ٿو ته نالائقو! هي ته سڀ هڪ آتشين بخار يا دونھين جي پيداوار آهن. انهيءَ خدا کي پوڄيو جنھن هن دونھين مان اھڙا عظيم الشان شمس ۽ تارا ٺاھيا.

خدا کي وساريندڙ بادشاھ

فرعون صفت خدا فراموش بادشاھن کي مخاطب ٿي چون ٿا ته توهان سمجھو ٿا ته توهان شاهي تخت تي ويٺل آهيو ليڪن اهو تخت نه بلڪ تختو آهي ۽ توهان کي مجرم و انگر گھليو ويندو. ڪم بختو توهان کي پنهنجي عاجزيءَ جو ڪجهه احساس ڪونهي. پنهنجي ڏاڙهيءَ تي ته جڪر نه ٿو هلي سگهيو جو ڪراڙپ ۾ ان کي سفيد ٿيڻ کان روڪي سگهو.

ليڪن سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته حڪومت جي نظام ۽ عوام جي تقدير جون واڳون خدا تعاليٰ اهڙن مغرور ۽ برخود غلط ماڻهن جي هٿن ۾ چوڏئي ڇڏيون آهن. مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته ان ۾ الله تعاليٰ جي ڪا حڪمت هوندي ته جيسين ڪنهن بهتر نظام جو وقت نه اچي تيسين تائين انهن ئي فاسقن جي ذريعي سياست ۽ معاشرت قائم رهي. پر جيڪڏهن هي ماڻهون دولت جا خزانو جمع ڪرڻ جي بجاءِ بصيرت جي اکين جو نور حاصل ڪن ته انهن لاءِ چوڻڪاري جو سبب ٿئي ها.

سماع ۽ بصيرت حيات

عارف رومي رحمة الله عليه دين جي انهن بزرگن مان آهن جن جي ويجهو موسيقي روح جي غذا ۽ عبادت ۾ تعاون ڪندڙ آهي. ان ڪري مثنوي شريف جي شروع ۾ بانسري وڄائي اٿن. جنهن جي آواز سان روح کي پنهنجو اصلي مسڪن الاهي ياد اچي ٿو وڃي. ۽ ڇڏجي ويل وطن جي ياد درد انگيز ٿي ٿئي. هاڻي مثنويءَ جي چوٿين دفتر ڏي ٿا رجوع ڪن ۽ فيشا غورثي حڪيمن جو به هڪ خيال پيش ٿا ڪن ته ستارن جي گردش سان نغما نڪرندا آهن. انسان جڏهن هن جهان ۾ موسيقيءَ کان متاثر ٿيندو آهي ته ان جو اهو سبب هوندو آهي جو آسمان جا نغما هتان جي سازن جا هر نوا هوندا آهن. هي ته حڪيمن جو خيال آهي ليڪن مؤمنن جي سماع جي لذت جي معلق وضاحت هيءَ آهي ته اسين به آدم عليه السلام جو اولاد آهيون ۽ آدم عليه السلام جنت ۾ رهي چڪو آهي جتان جي فضا دلنواز نغمن سان لبريز هئي. هتي جڏهن ساز وچن ٿا ته جنت جي زندگي ياد اچي ٿي وڃي. اگرچہ هتي پاڻيءَ ۽ مٽيءَ اسان جي روح تي فراموشيءَ جو هڪ پڙدو وجهي ڇڏيو آهي ليڪن پراڻي ياد هن مان به ڇڻي نڪري ٿي. اسان جي روحانيت جو پاڻي هتان جي پليٽيءَ سان خراب ۽ ناپاڪ ٿي چڪو آهي. ليڪن ناپاڪيءَ ۾ به پاڻي پنهنجيون سڀ صفتون گهر ته نه ڪندو آهي. پليٽ پاڻي به باهه کي وسائڻ ۾ ڪم ۾ ته اچي ٿو سگهي.

موسيقيءَ جي هڪڙي خصوصيت مولانا رحمة الله عليه هيءَ ٿا ٻڌائين ته دل ۾ جيڪي جذبات يا خيالات هجن اهي هن سان طاقتور ٿا ٿين. صرف ايترو ئي نه ان کان وڌيڪ هي به ٿيندو آهي ته نغمي سان جذبات ۽ خيالات صورت به اختيار ڪندا آهن. زماني حال ۾ مغرب جي ڪجهه فنڪارن ان جي به سبق ڪئي آهي ته ڪهڙر نغمو صورت ٺاهڻ ۾ ڪهڙي قسم جا نقش ۽ تصويرون پيدا ٿو ڪري.

خدا پرست انسانن کي پاڻيءَ جي چرخيءَ جي آواز تي به وجد اچڻ لڳندو آهي. مولانا رحمة الله عليه انهيءَ جي متعلق هڪڙي ڳالھ لکي آهي ته هڪڙو شخص ڪنهن اونهي کڏ يا ڪوه جي ڪناري تي ويٺو هو. بالائيءَ ۾ ٻڌڻ جي

رسي هن وٽ ڪانه هئي جنهن سان پاڻي ڪڍي. ڪناري تي هڪڙو اخروٽ جو وڻ هئو هن سوچيو ته پاڻي نه ته پاڻيءَ جو آواز سهي. ان لاءِ هن اخروٽ پٽي پاڻيءَ ۾ اڇلائڻ شروع ڪيا جڏهن اخروٽ پاڻيءَ ۾ ڪرندو هو ته ان مان پاڻيءَ جو آواز نڪرندو هو. اڃاري کي پاڻيءَ جو آواز به وڻي پيو. ان ڪري هو مسلسل اخروٽ پٽيندو ڪوه ۾ اڇلائيندو ويو. ڪنهن ڏسي ورتو ۽ چيائين ته هي ڪهڙي حماقت آهي جو ڪاٺ جي سٺي شيءِ پٽي پاڻي ۾ اڇلائيندو ٿو وڃين؟ هن چيو ته مون کي بک نه پراج آهي ۽ هي آواز اڃ لا، فرحت جو سبب آهي. روحاني سماع وارن جو به اهڙي خيال آهي سٺا آواز دل جي لاءِ روح پرور هوندا آهن. هن اخروٽن ڪيرائڻ واري ڳالهه تي حڪير المانوي ڳوٺي جي ٻاراڻپ جو هڪ قصو آهي. جيڪو هن پنهنجي لکيل سوانح حيات ۾ پاڻ تحرير ڪيو آهي، ته پيءُ ماءُ جي نظرن کان لڪائي مون ڪنڊ جو هڪڙو پيالو دريءَ مان رستي تي اڇلايو. ان جي تڻڻ سان ڏاڍو مزيدار آواز پيدا ٿيو ان ڪري مان ڪنڊ جا سڀ ٿانو هڪ هڪ ڪري دريءَ مان اڇلائيندو ويس. ان وقت ايترو نه مزو آيو جو بعد ۾ مار ڪاٺ جو خيال به نه آيو.

موسيقي ڪيترن وڏن مذهبن ۾ عبادت ۾ داخل آهي. مسلمانن ۾ هن جي متعلق اڪابرن جي راءِ هميشه کان مختلف بلڪ متضاد رهي آهي. حاصل مقصد هي آهي ته جنهن موسيقيءَ سان شهوت پرستيءَ ڏي خيال اڀري اها يقينا حرام هجڻ گهرجي. پر جيڪو سماع روحاني ميلان کي ترقي ڏئي اهو جائز بلڪ احسن آهي. چشتي حضرات وانگر حضرت امام غزالي رحمه الله عليه جن جي به اهائي راءِ آهي.

جوهر ۽ عرض جسم ۽ روح

مولانا رحمه الله عليه جن هن عقيدي کي بار بار ورجائن ٿا ته انسان جو روح حقيقت ۾ ازلي جوهر آهي انساني روح جوهر آهي ۽ جهان ان جو عرض آهي. آدم عليه السلام کي خدا تعاليٰ جلشانه علم ۽ تسخير جي قدرت ڏئي سڄي جهان تي محيط بنايو هو. تون به آدم جو اولاد آهين. تنهنجي ذات ۾ به اهي ئي صفتون ۽ امڪانات موجود آهن. ازلي سمنڊ جي مقابلي ۾ هي زمان ۽ مڪان جو جهان صرف هڪ پيچ آهي يا ائين چئجي ته هڪ وسيع شهر ۾ هڪڙو

ننڍڙو گهر آهي. گهر جي سامان ۾ ڪهڙي شيءِ آهي جيڪا ڪثرت سان شهر ۾ موجود نه آهي. جسم کي ائين سمجهو جيئن هڪ ڪڪن پنن جو ته هجي جنهن جي هيٺيان هڪ وڏي ندي وهي ٿي جيڪا ڪڪن پنن جي پوشاڪ ۾ لڪل آهي. ابليس کان به اهائي غلطي ٿي جو آدم عليه السلام جي مٽيءَ کي ڏسي سگهيو ليڪن انهيءَ مٽيءَ ۾ لڪل سج هئو جنهن کي نه ڏسڻ جي ڪري ان جو منڪر ٿي ان کي گهٽ سمجهڻ لڳو. هاڻي جيڪو شخص انسان کي عناصر (مٽي، پاڻي، باهه ۽ هوا) جوئي هڪ ساز ٿو سمجهي جيڪو هڪڙي ڏينهن پڇي پوندو ۽ آواز ختم ٿي ويندس. ان جي نظر ۾ اهائي ابليس واري نظر آهي چاهي هو فلاسفرن ۾ ئي شمار ٿيندو هجي.

بقا جي منڪرن جي انڪار ۾ اقرار لڪل آهي

آخرت جا منڪر جيڪو چوندا آهن ته هن کان پوءِ ڪا زندگي ممڪن نه آهي پر جيڪڏهن پنهنجي ترقيءَ جي منزلن تي غور ڪن ته پوءِ انهن لاءِ انڪار جي ڪا گنجائش نه رهي. آخر اهو ته مڃين ٿا ته اسين هن زمين جي خاڪ مان ٺهيا آهيون. ليڪن انهيءَ خاڪ کان وٺي شعور تائين تنهنجا ڪيترا حشر ٿيا آهن؟ هو زور شور سان دليل ڏئي جيڪو انڪار ڪري رهيو آهي ان انڪار ۾ ئي اقرار لڪل آهي. مٽيءَ ڪيتريون منزلون طئي ڪري جيڪڏهن تنهنجي حڪيماڻن دليلن تائين اچي ٿي سگهي (ڪاٽي مٽيءَ ۽ ڪاٽي تنهنجو شعور) ته ڇا هن کانپوءِ فطرت جو ارتقائي قوتون ختم ٿي ويون آهن؟ مٽيءَ مان ٺهيل باشعور انسان جو حشر کان انڪار ائين آهي جيئن ڪو صاحب گهر جو دروازو کڙڪائي ۽ اندران گهر جو مالڪ چئي ته مان گهر ۾ ڪونه آهيان. حالانڪ هن جو انڪار ئي هن جي گهر ۾ هجڻ جو اقرار آهي. تون چئين ٿو ته مان مٽي آهيان ۽ آخر ۾ مٽي ٿي ويندس ليڪن مٽيءَ ۾ هيءُ مخالفانه بحثن جي قوت ڪٿا آئي؟ جڏهن مٽي دليل بڻجي ٿي سگهي ته پوءِ اڳتي به حشر ۾ نئين شيءِ جي صورت اختيار ڪري ٿي سگهي. تنهنجو پنهنجو پاڻ کي مٽي چئي حشر کان انڪار ڪرڻ ۾ ئي درحقيقت اقرار لڪل آهي.

زندگيءَ جي باطن جا نه کٽڻ وارا ممڪنات

ڪائنات ۾ هر شيءِ جو باطن ان جي ظاهر جي مقابلي ۾ هزار درجا زياده هستي ٿو رکي. هتي تون مٽيءَ کي سڀ کان گهٽ هستي ٿو سمجهين. مٽيءَ به ظاهر ۾ خاڪساري اختيار ڪئي آهي. ليڪن ان جو باطن ان سان هر وقت مقابلي لاءِ تيار بيٺو آهي ۽ چوي پيو ته ٿورو ترس! آءُ توکي ڏيکاري ڇڏيندس ته منهنجي اندر ۾ ڪهڙا ڪهڙا خزانو لڪل آهن. مٽيءَ جي باطن ۾ ممڪنات جو خزانو ڪڏهن به ختم نه ٿو ٿئي. گلن ۾ ميون جي گهٽائيءَ جي ڪا انتها ڪانهي زمين جهڙو پيو ڪهڙو ڪو ڪاريگر ٿي سگهندو؟ جيڪا فقط مٽيءَ مان هزارين قسمن جون رنگارنگي تصويرون ٺاهي سگهي صرف ظاهري اکين رکڻ وارو مٽيءَ جي ئي باطني زندگيءَ ۽ ان جي ممڪنات جو ڪجهه اندازو لڳائي. تنهنجو باطن به تنهنجي ظاهر کي پڪاري رهيو آهي ۽ اهوئي چئي رهيو آهي ته توپنهنجو پاڻ کي حقير سمجهي ڪهڙي قسر جي ذليل فڪر ۽ عمل ۾ مبتلا ڪري ڇڏيو آهي. توکي خبر ئي ڪونهي ته زندگيءَ جي تڪميل ۽ ڪائنات جي تسخير جا ڪيترا نه کٽڻ وارا ممڪنات تو ۾ لڪل آهن. پنجاب جي هڪ درويش شاعر ”بهيڪ“ جو ڪهڙو نه عارفانو شعر آهي:

بهيڪا بهوڪا ڪوئي نهيئن، سب ڪه ڪٿري لال
گره ڪهول نهيئن جانتا، اس لئي هه ڪنگال

روح جي دولت ۾ ئي ابدي دولت آهي

دنيا ۾ جيترو به قسمن جون دولتون نفس کان ٻاهر آهن. مال، جاه، عزت، جسماني صحت، هنن سڀني جو ڪو اعتبار ڪونهي ڇو ته انسان جي اختيار کان ٻاهر آهن انهن مان ڪابه شيءِ ڪنهن به وقت ضايع ٿي سگهي ٿي. پر جيڪڏهن ڪو شخص پنهنجي روح جي اندر عشق ۽ معرفت جي دولت جمع ڪري ته اها هن جي زندگيءَ جو جز بڻجي ٿي وڃي. ٻاهريون نعمتون ته ڪسجي ٿيون سگهن ليڪن نفس جي اندر سمايل معرفت ۽ محبت کي ڪير ڪسي سگهندو؟ اعتبار جوڳي يا پائدار دولت ته اها ئي سگهي ٿي جيڪا انسان جي ذات جو نه ٿڌڻ وارو جز بڻجي وڃي. ان جي سلطنت ان جي اندر آهي جتي روزمره جي حادثن جي پهچ ئي ڪانهي. جيڪڏهن تون صرف خارجي نعمتن جي

ڪري خوش بخت ٿو سڏائين يا ڪا وڏي سلطنت تنهنجي هٿ اچي وئي آهي ته اهڙي قسم جي بخت تنهنجي ذات کان خارج هجڻ سبب ڪنهن به وقت ختر ٿي ٿو سگهي پر پنهنجي نفس کي پاڪيزه طاقتور ڪري تون حادثن جي جڪڙ کان بچي ٿو سگهين.

زين لهر الشيطان اعمالهم

ماڻهو نهايت اطمینان ۽ خوشيءَ سان غلط ڪمن ۾ ڇو ٿا ڦاٿل رهن؟ ان جو سبب اهو آهي ته بدعملن جي منهن جي ڪارهن کي حرص ۽ هوس خوشنما بنائي ٿا پيش ڪن. قرآن حڪيم به گنهگار جي اهائي نفسيات بيان فرمائي آهي. ”زين لهر الشيطان اعمالهم“ شيطان جيڪو بقول عارف روميءَ جي اماري نفس جو پيو نالو آهي. بدعملن کي خوبصورت ۽ دلڪش بنائي انسان جي سامهون پيش ڪندو آهي. حڪيم سقراط به اهو چيو آهي ته ڪوبه شخص بدئي ڪرڻ مهل بدئيءَ کي بدئي سمجهي نه ڪندو آهي. انهيءَ وقت حرص ۽ ان جي جادوءَ ۾ ڦاٿل عقل ان خراب عمل کي سٺو بنائي پيش ڪندا آهن. ليڪن شهوتون آخر ۾ خاڪ ٿي وينديون آهن ان وقت انسان محسوس ڪندو آهي ته هي دليل حرڪتون نفس جو ڌوڪو هو. هن مون کي برائي ۽ بدڪاريءَ جي مٿان وقتي لذت جو ورق چاڙهي ڌوڪو ڏنو آهي. مولانا رحمة الله عليه ان لاءِ هڪڙو مثال ٿا ڏين بدعمل کي هڪ ڪاري رنگ وارو ڪوئلو سمجهو جيڪو حرص جي باهه ۾ ٻري ڏاڍي چمڪ ٿو پيدا ڪري. ليڪن حرص جي باهه وسامڻ کانپوءِ هو يا ته خاڪ بنجي ٿو وڃي يا وري اصلي ڪاري منهن وارو ڪاٺو ٿو بنجي پوي. ليڪن نيڪيءَ ۾ پنهنجي ئي چمڪ هوندي آهي ان کي ڪنهن غير جي ذريعي جي ضرورت نه آهي.

ٻار ڪڏهن ٻاراڻي حرص ۽ نادانيءَ جي سبب ڪڏهن ڪنهن لٺ کي راتن جي وچ ۾ ڏئي ڊوڙندا آهن ۽ سمجهندا آهن ته هو گهوڙي سواري ڪري رهيا آهن. ليڪن جوان ٿيڻ کانپوءِ جڏهن هنن کي اصل گهوڙن جي سواري ملندي آهي ته پوءِ پنهنجي ٻاراڻي حرڪت تي ڪلندا آهن. اهوئي حال حقيقي ۽ غير حقيقي خواهش جو آهي. مال متاع جا حريص ماڻهو ٻارن وانگر سوار آهن. جنهن شيءِ تي هو سوار ٿي آڪڙجن ۽ خوش ٿا ٿين اهائي ڪا اصلي سواري ڪانهي.

سخن ڪش

مثنويءَ ۾ ٻن ٽن جاين تي هي نڪتو بيان ٿيو آهي ته سڀني ڳالهين جي ڪرڻ جو دارو مدار محض چوڻ واري جي سڀني فڪر يا سڀني بيان تي منحصر نه آهي بلڪ ٻڌڻ واري جو ذوق ۽ ان جي استعداد سڀني تقرير جا محرڪ آهن. اگرڪو ملحد توهان کي چئي ته ڪجهه معرفت جون ڳالهيون ٻڌاءِ ته تنهنجي زبان ۽ دل جا دروازا بند ٿي ويندا تنهنجي زبان مان ڪابه ڳالهه نه نڪرندي. جيڪڏهن ڪو سخن ناشناس ڪنهن سڀني شاعر کي چوي ته پنهنجو ڪلام ٻڌاءِ ته شاعر هڪ شعر به نه ٻڌائي سگهندو.

جيڪڏهن ڪو ٻوڙو چوي ته گانو ٻڌاءِ ته ڪهڙو ڳائڻ وارو ان جي آڏو گانو ٻڌائيندو. ليڪن جڏهن محسوس ٿيو ته تقاضا ڪرڻ وارو صاحب ذوق آهي ته طبيعت ۾ فڪر جا گل ٿڌڻ لڳندا آهن ۽ تقرير ۾ گل ڪرڻ لڳندا آهن. مولانا رحمه الله عليه فرمائي ٿو ته ڪجهه ماڻهو سخن ڪش هوندا آهن ۽ ڪجهه بدمذاق سخن ڪش هوندا آهن. جتي سخن ڪش ماڻهو اچي سامهون بيهي ته نڪتا ۽ معاني ان کان اهڙي طرح ڀڄندا آهن جيئن ڪو چور ڀڄندو آهي. ٻڌڻ واري جي سڄي جذبي سان ئي وات مان سڀني ڳالهه نڪرندي آهي ۽ ذهن نڪتا آفرين ٿي پوندو آهي.

دنيا جي گهما گهمي غفلت جي ڪري آهي

هن معاملي ۾ سڀني دينن جا صوفي متفق معلوم ٿا ٿين ته انسان جي تمدني، گهما گهمي گهڻو ڪري زندگيءَ جي اصل مقصد يعني خدا جي ويجهڙائي حاصل ڪرڻ جي طرف کان غفلت جي ڪري پيدا ٿيندي آهي. واپارين جي صبح و شام جون مصروفيتون، سرمايو گڏ ڪرڻ جون ڪوششون، زينت ۽ عيش عشرت جو سامان فراهم ڪرڻ جي مسلسل ڪوشش - سياست دانن جا هٿڪندا - پيشي وارن جو پنهنجي پيشن ۾ مصروف رهڻ جيڪو انهن کي اعليٰ مقصدن کان بيگانو بنائي ٿو ڇڏي. ڪوڙين تمنائن جي پيروي. حرص ۽ هوس جي ڪشمڪش - دنياوي زندگي گهڻو ڪري انهن ئي ڪمن ۾ گرفتار آهي. جيڪڏهن زندگيءَ جي اصل مقصد جي ماڻهن کي صحيح خبر پئجي وڃي ته

نبين ۽ اوليائن وانگر ماڻهو زندگيءَ جي گهٽ ضرورتن تي قناعت ڪري درويشي اختيار ڪن.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته مشيئت الاهيءَ جي اهائي منشا ٿي معلوم ٿئي ته هي جهان انهيءَ قسر جي غفلت تي قائم رهي. جيڪڏهن خدا جي اها مرضي نه هجي ها ته پوءِ زياده تر خلق خدا اهڙي قسر جي غفلت ۾ چو زندگي بسر ڪري ها؟ دولت جي لفظ تي مولانا رحمة الله عليه هڪ لفظي راند ٿا ڪيڏن ۽ فرمائن ٿا ته هن لفظ جا ٻه جز آهن. پهريون جز دو آهي يعني رات ڏينهن ڊوڙ ڊڪ ۽ آخر ۾ لت آهي يعني لت مارڻ. دولت آخر ۾ لت ماري هنن کي قبر ۾ اڇلايو ٿي ڇڏي.

آخر ۾ پشيماني ٿيندي جيڪڏهن اها اڳ ۾ ئي توتي کلي پوي ته تون جيڪر هي پيڇ ڊڪ ڇڏي ڏين. عقلمند انسان عمر جي آخري حصي ۾ جڏهن دنيا جي ناپائيداريءَ جي سڀني ڌوڪن کان آگاهه ٿي ٿو وڃي ته پوءِ نهايت درجي پشيمان ٿو ٿئي. ان جي متعلق مولانا رحمة الله عليه هڪڙي سٺي نصيحت ٿا ڪن ته خالي پشيماني بيڪار شيءِ آهي. پشيمانيءَ ۾ افسوس ۽ هٿ مليندي باقي عمر ضايع نه ڪيو پشيمانيءَ جي معنيٰ ئي اها آهي ته هاڻي تو ۾ نيڪ ۽ بد جي تميز پيدا ٿي چڪي آهي. هاڻي صرف پشيمانيءَ ۾ نفس جي قوتن کي ضايع ڪرڻ جي بجاءِ جيڪا به نيڪي هٿ لڳي سا ڪيو.

جبر ۽ قدر

مولوي معنوي رحمة الله عليه جي نزديڪ ابلis، ماده پرستي ۽ جبريت جو نالو آهي. اڪثر ماده پرست حڪما ۽ طبيبن ۾ هي ٻئي صفتون ملنديون آهن. هڪ اها ته هو ماده جامد کي سڄي هستيءَ تي محيط ٿا سمجهن ۽ ان جو روح ۽ سڄي اقتدار کي مادي جو ئي نتيجو ٿا سمجهن. ابلis جو آدم عليه السلام کي محض مٽيءَ جو بت سمجهڻ ۽ ان جي روحاني ۽ عرفاني ممڪنات کان انڪار هر مادي فلسفي جي خصوصيت آهي. ۽ حڪيم مادي جبري به ٿيندو آهي. ان جي مقابلي ۾ حقيقت آدم عليه السلام ۾ اختيار به داخل آهي. آدم عليه السلام کان ڪجهه لغزش ٿي ته اهو اختيار جو نتيجو هو ان ڪري هو تائب ۽ پشيمان ٿيو ۽ ربنا ظلمنا چوڻ لڳو. ان جي مقابلي ۾ ابلis

خدا سان حجت ڪرڻ لڳو ته قادر مطلق ته تون آهين. سڀ عمل ارادا به تنهنجي قدرت ۾ آهن. ان ڪري جيڪڏهن مان گمراه ٿيس ته ان جو ذميدار به تون آهين. بمااغويتني ”جبريت جو عقيدو آهي. آدم عليه السلام ۽ ابليس جو قصو انسان جي ٽي مختلف ميلانات تي مثال ٿي ٿو اچي. انسان ۾ شيطانيت هن درجي تائين گهر ڪري وئي آهي جو نفس جي خواهشن کي پوري ڪرڻ لاءِ ته اختيار جو صاحب بنجي ٿو وڃي. ليڪن عقل جي تقاضائن جي سامهون پنهنجو پاڻ کي مجبور ٿو سمجهي ۽ بي عقليءَ ۾ اضطراب جو بهانو ٿو لڳائي. هن قسم جي منطقيانه چال ابليس جو شيو آهي. آدم عليه السلام جي اصليت عشق آهي. آدمي (انسان) اهو آهي جيڪو اختيار سان محبت ڪري. عقل صالح ۽ عشق خالص ڪمال درجي تي پهچي ذات ۽ صفات الاهيه جي ادراڪ ۾ حيرت جو آئينو بنجي ويندا آهن. افلاطون چوندو هو ته حڪمت جي شروعات حيرت کان ٿي ٿئي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته ان جو انجام (آخر) به هڪ ٻئي قسم جي حيرت آهي.

علم ۽ وحي

انسان جي پلائي ان ۾ آهي ته منطق بازيءَ ۾ اڃايو وقت وڃائڻ جي بجاءِ خدا تعاليٰ کي ائين چنڊڙي وڃي جيئن ٻار ماءُ جي ڪچ ۾ پناهه وٺندو آهي ۽ ماءُ جي سهاري ۽ ان جي محبت جي متعلق ڪابه دليل بازي يا منطق بازي نه ڪندو آهي. يا هي ته ٻڌل ڳالهين تي جن کي نقلي علم چوندا آهن. گهٽ اعتبار ڪري ۽ دين جي معاملي ۾ ڪنهن ولي الله جي بدولت اها ڪيفيت پيدا ڪري جيڪا علم بذريع وحي دل تي نازل ٿيندي آهي. ان کان فيضياب ٿئي. يعني مقلد هجڻ جي بجاءِ محقق ٿي وڃي. دل تي وحي واري علم جي مقابلي ۾ نقلي علم ائين آهن جيئن پاڻيءَ جي مقابلي ۾ تيمر. دل جي پاڪيزگي ته ڪنهن صاحب دل جي صحبت ۽ ارشاد ۽ زنده مثال سان ٿي سگهندي. ان کان بغير سڄي عمر فقہ - تفسير ۽ حديث جي درس تدريس ۾ مصروف رهي پوءِ به انسان نقل ۽ سند جو پرستار ۽ گرفتار ٿي نقلي ٿي رهجي ٿو وڃي. اصل تائين نه ٿو پهچي.

بداخلاق جو علم ۽ مال بدڪردارن

جي ظلم جا هٿيار

علم ۽ فن، مال ۽ منصب بذات خود نه سٺا آهن ۽ نه وري برا آهن. جيڪڏهن نيڪ انسان وٽ آهن ته خود هن کي يا هن جي يارن ۽ غيرن کي فائدو پهچائيندو. پر جيڪڏهن بدڪردار يا بدمعاش جي هٿ اچي وڃن ته تباهيءَ جو سامان آهن. ڪميٽو ماڻهو علم ۽ فن سان منصب ۽ مال جو طلبگار ٿي پوندو آهي ۽ ٻين کي سخت نقصان پهچائڻ جا ذريعا ان جي هٿ ۾ اچي ٿا وڃن. چوريءَ جا سڀ طريقا چور به ڄاڻندو آهي ۽ ڪو توال به. انهيءَ فن ۾ ٻئي برابر آهن. ليڪن ان جي استعمال ۾ بنهين جي وڃ ۾ زمين آسمان جو فرق آهي. جيڪڏهن ڪو اهو سوال ڪري ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ رحمة للعالمين بنايو پوءِ پاڻ ڪافرن جا گردن ڇو ڪپيائون ته ان جو سڌو سادو جواب ته اهو آهي ته بي رحم ۽ فسق وفجور ۾ ڦاٿل ڪافر جي هٿ ۾ تلوار ائين آهي جيئن ڪنهن چرٽي يا بدمست حبشيءَ جي هٿ ۾ هجي. دين جي حفاظت ۾ جنگ جيڪا صرف في سبيل الله هجي ان ڪري لازم آهي ته بدمستن فاسق ۽ فاجرن کي هٿين خالي ڪيو وڃي ڇو ته هنن جي هٿ ۾ تلوار خدا جي خلق تي ظلم ۽ ستم ڪرڻ لاءِ ئي استعمال ٿي ٿئي.

جاهل منصب حاصل ڪرڻ بعد جيڪا درندگي ڪري ٿو اها هڪ سؤ شينهن به نه ڪري سگهن. سرداري ۽ حڪمراني جڏهن جاهلن جي هٿ ۾ اچي وڃي ته عقلمندن کي ڪناري ڪشي ڪرڻ گهرجي جيڪڏهن ظالمن جي خلاف ڪجهه ڪري نه سگهن ته پاڻ ئي انهن جي ظلم کان بچن.

قيامت جو مفهوم

قيامت جي حقيقت ته خدا تعاليٰ کي ئي معلوم آهي. خدا تعاليٰ ڪجهه مثالن جي ذريعي انسانن کي سمجهايو آهي. ليڪن هر شخص پنهنجي سمجهه جي مطابق ئي ان کي سمجهي ٿو.

مولانا رحمة الله عليه جن ڪيترين جاين تي پنهنجي انهيءَ عقيدتي جو اظهار ڪيو آهي ته قيامت حقيقت جي انڪشاف جو ٻيو نالو آهي ۽ اها انساني نفس جي ئي هڪ ڪيفيت آهي. هي ته جبل ۽ آسمان قيامت ۾ ٽٽي پوندا. ان جو مفهوم مولانا جي نزديڪ هي آهي ته حقيقت واشگاف ٿي پوندي. جنهن شخص تي هتي ئي حقيقت منڪشف ٿي پئي آهي اهو پاڻ قيامت بنجي ويو آهي. مرد عارف کي مخاطب ڪندي فرمائن ٿا ته تون پاڻ وقت جو اسرافيل بنجي ويو آهين. قيامت کان اڳ ئي قيامت برپا ڪري ڏيکار. ڪير پڇي ته قيامت ڪڏهن ٿيندي يا ڪاٿي آهي ان کي چوڻ ته مان پاڻ ئي قيامت آهيان. مون کي ڏس. هر نبي قيامت هوندو آهي اهو پهريائين جهان کي هيٺ مٿي ڪندو آهي روحاني مردن کي زنده ڪندو آهي. جزا ۽ سزا سڀني تي آشڪار ڪندو آهي. ان ڪري نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي ٻن آڱرين کي ملائي فرمايو ته مان ۽ قيامت هينئن متحد آهيون. قيامت مون کان جدا نه آهي. ”انا والساعة هاتين“ ان کان بعد فرمائن ٿا ته قيامت جي هيءَ معنيٰ جيڪڏهن ڪنهن کي سمجه ۾ نه اچي ته ان سان بحث نه ڪيو خاموش ٿي وڃو. جواب جاهلان باشد خموشي.

عقل ۽ نفس امارو

حقيقت شناس عقل ۽ نفس امارو جي مخالفت سان مثنويءَ جا گهڻا حصا ڀريل آهن ۽ انهيءَ باري ۾ مولانا رحمة الله عليه قيمتي نڪتا بيان ڪيا آهن. ليڪن مجنون ۽ ان جي ڏاڇيءَ جو مثال لاجواب آهي. فرمائن ٿا ته مجنون پنهنجي ڏاڇيءَ تي سوار ٿي ليلي جي ملاقات لاءِ وڃي رهيو هو. ليڪن ڏاڇي جيڪا پنهنجو توڙو (ٻچو) مجنون جي گهر ڇڏي آئي هئي اها پنهنجي ٻچي جي ڪشش جي ڪري اڳتي وڌڻ نه پئي چاهي. جيئن ئي مجنون پنهنجي ڏن ۾ غافل ٿيو ۽ مهار ڍري ٿي فوراً ڏاڇي منزل ليلي جي طرف هلڻ جي بجاءِ پنهنجي گهر ڏي واپس هلڻ لڳي. وري مجنون ذرا هوشيار ٿيو ۽ ان کي واپس رست تي آندائين ليڪن ٿوري دير کان پوءِ وري ساڳيو معاملو ٿيو جو مجنون جي غفلت جي ڪري مجنونءَ جي ڏاڇي وري وري واپس هلڻ جي ڪري. مطلب ته منزل مقصود نائين پهچڻ محال ٿي ويو. اهوئي حال عقل ۽ نفس اماره جي جذبات جو آهي. عقل انسان کي سڌي رستي تي هلاڻ ٿو چاهي ته جيئن انسان

پنهنجي منزل مقصود تائين پهچي. ليڪن معمولي غفلت سان طئي ڪيل رستو وري ٻيهر طئي ڪرڻو ٿو پوي ۽ انسان گهڻائي جي ڊگهي وانگر اتي جو اتي چڪر پيو ٿو لڳائي نفس اماري کان خدا تائين ٻن قدمن جو رستو آهي. ليڪن انسان موسيٰ عليه السلام جي قوم وانگر ورهين جا ورهيه بيابانن ۾ سرگردان گهمندو ٿو رهي. مجنون آخر تنگ اچي پنهنجو پاڻ کي انهيءَ ڏاچيءَ تان هيٺ ڪيرايو ته جيئن اهڙي قسم جي سواريءَ کان ته پيادل هلڻ بهتر آهي. زور سان ڪرڻ سبب ان جي تنگ پچي پئي ان جي باوجود به هو ليليٰ جي منزل ڏي هلڻ کان باز نه آيو ۽ چيائين ته پنڌ نه ته نه سهي مان هاڻي بال وانگر ڪلابازيون کائيندو رستو طئي ڪندس. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ۾ اها ته عشق مولائي ليليٰ کان گهٽ نه آهي. عشق مولائي ۾ به انسان بغير سواريءَ جي ڪلابازيون کائيندو هلي.

فقيهيءَ جي دستار

آخرت ۾ الله تعاليٰ جي حضور ۾ ته خلوص عمل جو تحفو ٿي پيش ڪرڻ جي لائق ٿي سگهندو. هتي دنيا ۾ گهڻا ماڻهو صرف جيو - دستار ۽ ڊگهي ڏاڙهي رکي فقير بنيا وينا آهن. حالانڪ هن ظاهري لباس ۾ اندر دين جي بصيرت ۽ سيرت جي خوبي ڪانهي. اهڙا نمائشي ملاجڏهن خدا وٽ پهچندا ته انهن جي دستار جي زينت جو راز ائين کلي پوندو. جيئن هڪڙي ملان جو حال ٿيو جنهن رنگ برنگي ڪپڙن جا ٽڪرا جمع ڪري انهن مان هڪ وڏي دستار ٺاهي رکي هئي. اندر سڀ ٽڪرا ٽڪرا پريل هئا مٿان صرف هڪ وال ڪن عمدي ۽ صاف ڪپڙي جو غلاف وانگر ڇاڙهي ڇڏيو هئائين. انهيءَ دستار باوقار سان هو ڪنهن وڏي درسگاهه ڏي هلڻ لڳو ۽ سوچيائين ته اتي پهچندس ته منهنجي تقرير کان بغير ئي منهنجي دستار کي ڏسي منهنجي عزت ٿيندي ۽ ڪو ڏيڻ وارو هوندو ته معقول نذرانو به ملندو. رستي ۾ ڪو ڪپڙن لاهڻ وارو چور مليس ان ڏٺو ته دستار ته ڏاڍي شاندار آهي جيڪڏهن لاهي وٺي پڇان ته ڏهه ٻارهن وال عمدي ڪپڙي جي سٺي قيمت ملي ويندي. چور دستار لاهي پڇي رهيو هو ته ملان صاحب چيس ته هن کي کولي ته ڏس ته ڇا کنيو پيو ٿو. وڃين. چور جو دستار جا پيچ کوليا ته اندارن صرف پراڻن ڪپڙن جا ٽڪرا نڪتا. چور چيو ته او مڪار مولوي تو هي ڪهڙو رياڪاريءَ جو ٻار مٿي تي کنيو آهي. ڪمبخت تون وڏو مڪار آهين تون اهل دين کي ۽ اهل دنيا کي به ڌوڪو ڏيڻ ٿو چاهين

۽ مون جهڙي چور کي به تو پشيمان ۽ پریشان ڪيو. مولوي صاحب سوچيو ته هاڻي ٿورو. واعظ ڪري هن چور کي چوان ته تون هن واقعي مان عبرت حاصل ڪر ته دنيا دارن ۽ رياڪارن جا اعمال ۽ نمائشي ديندارن جا ڪارناما خدا جي سامهون ائين ٽڪرن سان ڀريل پڳڙا ثابت ٿيندا. دنيا جون زينتون ماڻهن کي پڪاري ڇڏي رهيون آهن ته جيڪڏهن توهان خدا کي فراموش ڪري هنن کي حاصل ڪندؤ ته خدا جي سامهون جڏهن حقيقت کلي پوندي ته پوءِ توهان جي زينتن جي اندران ڦاٿل ۽ بي قيمت ٽڪرا نڪرندا.

جن حسينن جي حسن تي جان فدا ٿا ڪيو ۽ دين ايمان ضايع ڪري هوس ٿا پوري ڪيو چند سال گذرڻ کان پوءِ ڏسجو ته انهيءَ حسن جي هلڪي پردي جي اندران ڇا ٿو ظاهر ٿئي ڪجهه عرصي کان پوءِ اها حسينه پوڙهي ٿي ويندي ۽ جيئن ڪجور سڪڻ کان پوءِ چوهارو بنجندي آهي ۽ ان تي گهنج ٿي گهنج پئجي ويندا آهن ساڳيو حاصل انهيءَ حسين چهري جو به ٿيڻو آهي.

جهڙي طرح سني ۾ سني غذا به غلاظت ٿي ويندي آهي اهڙي حال دنيا جي آرائشن جو آهي فرمائن ٿا ته معشوق جي دل ربا زلفن جو آخر حال پوڙهي ڪڏهه جي پچ جهڙو ٿي پوندو آهي.

خدا جي ذات ۾ نه پر ارتقا زندگي

۽ ڪائنات ۾ آهي

زندگيءَ جون حقيقتون ۽ قدر جيڪي ازلي ۽ لاهوتي آهن. انهن ۾ ۽ مادي شين ۾ اهو فرق آهي ته مادي شين خرچ ڪرڻ سان گهٽ ٿينديون آهن. ليڪن روحانيت خرچ ڪرڻ سان گهٽ نه ٿيندي آهي. ڪنهن جو علم فيض پهچائڻ سان گهٽ نه ٿو ٿئي. ۽ نه وري محبت ڪرڻ سان محبت ۾ گهٽتائي ايندي آهي. خرچ ڪرڻ سان ڪمي يا نقصان صرف مادي شين جي خاصيت آهي. خدا تعاليٰ پنهنجي نور کي ازل کان خرچ ڪري رهيو آهي. ليڪن نور الان ڪمان کان (جيئن هئو تيئن) موجود آهي. خدا جي ذات پنهنجي خلقت ۾ اضافو ڪندي ٿي رهي پر خدا جي پاڪ ذات ۾ انهيءَ آفرينش سان ڪو وڌيڪ ڪمال ڪونه ٿو پيدا ٿئي. مطلق ڪمال ۾ اضافو ناممڪن آهي. هاڻي جو گهڻن ارتقا ۾ يقين رکندڙ حڪيمن چوڻ شروع ڪيو آهي ته خدا جي ذات به ترقي پذير آهي.

اهو مولانا رحمة الله عليه جن جي نزديڪ باطل عقيدو آهي. فرمائن ٿا ته ڪنهن ذات ۾ افزائش انهيءَ ڳالهه جو دليل آهي ته اها قديم نه بلڪ حادث آهي. جيڪي ماڻهو خدا تعاليٰ کي به روز افروزن ترقي ڪندڙ هستي ٿا سمجهن. اهي ان کي حادث بنائي ٿا ڇڏن ليڪن ذات مطلق وقديم حادث ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ فرمائن ٿا ته هي نڪتو آسانيءَ سان سمجهه ۾ اچڻ وارو نه آهي ليڪن اسين چوندا ٿا ويون توهين ٻڌندا وڃو.

قلب جي وسعت زمين جي وسعت کان به وڌيڪ آهي

قرآن پاڪ ۾ ارشاد آهي ته پنهنجو دين ۽ ايمان بچائڻ لاءِ ڪفرستان مان نڪري دارالاسلام جي طرف هجرت نه ڪرڻ وارن کان ملائڪ انهن جي جان ڪيڏ مهل چوندا ته ڇا الله جي زمين ايتري وسيع نه هئي جو توهان ايمان جي خاطر هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي وڃي سگهو ها؟ مولانا فرمائن ٿا ته الله تعاليٰ جي زمين جي وسعت صرف مڪاني نه لامحدود مفادات لامڪاني به آهي. شروعات کان وٺي اها لاتعداد مخلوق جي لاءِ رزق پيدا ڪري رهي آهي ليڪن ان جي قوت ۽ فيضان ۾ ڪوبه فرق نه آيو آهي. ته ڇا عارف جو قلب الله جي زمين کان گهٽ وسيع ۽ گهٽ ميوو ڏيڻ وارو آهي؟ زمين جي مڪانيت ۾ لامحالو هڪ قسم جي ظاهري محدوديت آهي. ليڪن دل ته لامڪاني آهي جتي بلندي ۽ پستي ۽ حدن جو ڪو سوال نه ٿو پيدا ٿئي. زمين هڪ دائو ڪٽي ست سو دائو ڏئي ٿي ته ڇا دل جون مخفي قوتون ان کان گهٽ آهن؟ دل جي بهار آفريني به لامحدود آهي هت به خوش فڪري ۽ خوش عمليءَ جي هڪ دائي مان ست سو دائو نڪرن ٿا.

صحبت جو قلب تي اثر

ڪنهن اهل دل جي صحبت ۾ پنهنجو پاڻ کي جذب ۽ گر ڪرڻ سان ڪهڙي طرح صفتن ۾ تبديلي پيدا ٿئي ٿي. ان جو مثال هريز جو مربو آهي. هريز بذات خود ڪوڙي هوندي آهي. ليڪن ان کي برنيءَ ۾ رکي ان جي رڳ

رڳ ۾ ڪنڊ جو اثر پهچائي مريو ٺاهيو آهي ته ڏسڻ ۾ هو هاڻ به هليلو (هريڙ) ٿي ايندو آهي. ليڪن ذاتي ۾ لذت ۽ مٺاڻ اچي ويندو اٿس. ڪي ماڻهو ڪريلجي جو به مريو ٺاهيندا آهن ۽ ڪريلجي جهڙي سخت ڪوڙي شيءِ جو مريو بنجي وڃڻ کان پوءِ پنهنجي اصل صورت قائم رکڻ جي باوجود مٺاڻ ملڻ سبب مٺائي بنجي پوندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن شخص کي روحاني رهبر جي صحبت سان فيض پهچي وڃي ته اهو به پنهنجي اندر اخلاقي شيريني پيدا ڪندو آهي.

وحي دل

فرمائن ٿا ته وحي کي حق جي حقيقت کان ناواقف ماڻهو ڪڏهن ان کي نجوم ۽ رمل وانگر پيشگوئيءَ جو ذريعو ۽ ڪڏهن خواب جي برابر سمجهندا آهن. ليڪن ان جي حقيقت ڪجهه ٻي آهي ۽ ان کي الله ٿي بهتر ٿو سمجهي. جن صوفين ۽ اوليائن جي قلبن ۾ وحي قبول ڪرڻ جي استعداد پيدا ٿي ويندي آهي ۽ ٻيا ان مان فيضياب ٿيندا آهن اهي عوام جي غلط فهمي ۽ فتنه انگيزيءَ کان بچڻ لاءِ ان کي وحيءَ دل چئي ڇڏيندا آهن. ته جيئن ماڻهو انهن تي اها تهمت نه هڻن ته هاڻي هي حضرت به نبوت جو دعويدار بنجي ويو آهي. دل جي ته معنيٰ ٿي وحي حاصل ڪندڙ آهي ان ڪري وحي جيڪڏهن ختم نبوت جي معنيٰ ۾ ختم ٿي وئي هجي. ليڪن پنهنجي اصليت ۾ ته هو ختم نه ٿي آهي. صاف قلبن جي اندر القاءِ رباني جاري آهي.

انسان بظاهر هڪ ڪيڙو آهي ليڪن خدا جي

ڪرم سان زندگيءَ جي حقيقت

کان آگاه ٿي ٿو وڃي

ماڻهوءَ جي شروعاتي مادي ۽ جسماني حيثيت بس هڪ ننڍي ڪيڙي وانگر آهي. جيڪو هڪ صوف ۾ لڪل هوندو آهي. توهان هن جهان کي هڪ صوف سمجهو جنهن ۾ توهان هڪ ناچيز ڪيڙي وانگر نه پوري طرح صوف جي حقيقت کي ٿا سمجهو ۽ نه توهان کي اهو معلوم آهي ته هي صوف ڪهڙي وڻ

۾ لڳل آهي ۽ نه ئي توهان کي باغ ۾ باغبان (ماليءَ) جي ڪا خبر آهي. ليڪن خدا جلشانه جي فضل سان انهيءَ صوف جي اندر ڪجهه ڪيڙا صوف، وڻ، باغ ۽ باغبان کان واقف ٿي ويندا آهن. انهن جي بصيرت سڀني ڀرڊن کي چيري فلڪ شگاف ٿي پوندي آهي. صورت ۾ ته اهڙا مرد عارف به ٻين غافل ڪيڙن وانگر هڪ ڪيڙو ئي ڏسڻ ۾ ايندا آهن. ليڪن حقيقت ۾ هو اڙدها بنجي ويا آهن. جيڪي سڄي موجودات کي گهي ويا آهن.

روح جي مسلسل ترقي

انساني روح ۾ هن جسم سان وابستگيءَ جي باوجود جيڪو شعور جو نور آهي ان جي بدولت هڪ شخص هڪ لمحي ۾ بغداد ۽ سمزقند پهچي ٿو وڃي. هنن ظاهري اکين جي چرٻيءَ جو وزن ٻه درهم يعني ست ماسه آهي. ليڪن نظر آسمانن جو سير ٿي ڪري انهيءَ جي بغير جو پنهنجي جاءِ تان جنبش ڪري ۽ خواب ۾ ته انسان اکين بند ڪرڻ جي باوجود ڪهڙا ڪهڙا تماشا ٿو ڏسي. هي سڀ حيواني روح جا ڪمالات آهن جيڪو انسان جي اندر ڪنهن حد تائين ترقي يافته ٿي ويو آهي. هن مان هاڻي اندازو لڳايو ته خالص روح انساني جو نور ۽ شعور ڪيتري قدر هستيءَ کي محيط هوندو وري انساني روح جو به هڪڙو درجو ڪونهي. اعليٰ درجن ۾ ته هو روح القدس جي درجي تي وڃي ٿو پهچي. ان کان اڳتي وڌي ڏسو ته روح محمدي ﷺ ته جبرئيل عليه السلام کي به هڪ مقام تي پهچي پوئتي ڇڏي ٿو ڏئي.

انسان جو اصل دشمن ان جو نفس امارو آهي

حضرت موسيٰ عليه السلام جيڪو فرعون جو اصلي دشمن هو ۽ ان جي ختم ڪرڻ تي مقرر هئو. اهو فرعون جي گهر ۾ پرورش پيو حاصل ڪري ۽ فرعون خوفده ٿي بني اسرائيل جي سڀني ٻارن کي قتل پيو ڪرائي. فرمائن ٿا ته انسان جو به اهوئي حال آهي. ان جا اصل دشمن جيڪي هن کي حقيقي نقصان پهچائڻ آهي هن جي ذات کان ٻاهر ڪونهن نفس امارو هن جو حقيقي دشمن هن ۾ اندر ئي پيو ٿو پرورش حاصل ڪري ليڪن انسان ٻين انسانن تي تهمتون هڻي انهن تي ٿو ظلم ڪري. انسان جيتري قدر پاڻ برو ۽ ظالم هوندو

آهي اوترو ئي پين کي برو چئي انهن سان بدسلوڪي ڪندو آهي. هي بدگمانيون ۽ ناحق ظلم ان جي پنهنجي نفس جو آئينو هوندا آهن. مرد عارف پنهنجي اندروني دشمن کان خبردار ۽ مقابلي ۾ مصروف هوندو آهي ان ڪري خوامخواه پين جي عيب بيني ۽ غيبت گوئيءَ کي پنهنجي عادت نه بنائيندو آهي.

اڪتسابي عقل ۽ وهبي عقل

عارف رومي رحمة الله عليه خود عقلي ۽ نقلي علمن جو خزانو هئا. ڪافي عرصي تائين ڪتابي علمن جي درس تدريس ۾ مشغول رهيا. فقہ- تفسير- حديث ۽ علم ڪلام ۽ فلسفو ڪنهن به علم ۾ ٻئي ڪنهن کان گهٽ نه هئا. ليڪن جڏهن فيضان الاهيءَ سان سندن اندر مان معرفت جو چشمو نڪري آيو تڏهن کين هنن ٻن قسمن جي علم جي فرق جي خبر پئي. ٻن شين سان چڱي طرح واقف انسان کي ئي صحيح معنيٰ ۾ انهن جي مقابلي يا فرق جي خبر پوندي آهي ۽ اهڙي انسان جو فيصلو ئي قابل قبول ۽ يقين جي لائق هوندو آهي. فرمائن ٿا ته عقل ٻن قسمن جا آهن هڪڙو اهو عقل آهي جيڪو ڪتابن ۽ استادن کان حاصل ٿيندو آهي. هي اڪتسابي عقل جاهلن جي مقابلي ۾ ته انسانن کي افضل بنائي ٿو ليڪن حافظي تي معلومات جو بوجھ سخت محسوس ٿيندو آهي. اهڙي ماڻهو جو ذهن لوح حافظ ته ٿيندو آهي. لوح محفوظ نه هوندو آهي. جيڪڏهن ڪتابي عالم جو ڪتب خانو سڙي وڃي ان کي چور چوري ڪري وڃي ته عالم جي عقلي پونجي به هلي ٿي وڃي ۽ هو معلومات جي باري ۾ مفلس ٿي پوندو آهي. يا ڪراڙپ ۾ اهو پڙهيل ۽ ٻڌل علم خطائن جي نذر ٿي ويندو آهي. فرمائن ٿا ته هڪڙو ٻيو علم آهي جيڪو ڪتابي نه پر الله تعاليٰ جي بخشش آهي. ان جو چشمو اندر کان نڪرندو آهي. اڪتسابي عقل جون نديون ٻاهر کان اينديون آهن ۽ ذهن کي سيراب ڪنديون آهن. جيئن ئي انهن ندين جو پاڻي خشڪ ٿيو يا رستو بند ٿيو ته اتي عقل به خشڪ ٿي پوندو آهي. ڪوشش ڪر ته معرفت جو چشمو تنهنجي اندر مان نڪري ته جيئن تون اڪتسابي علمن کان بي نياز ٿي وڃين.

حصو پنجنون

نظر جي فريب جي بازي

دنيا جون لذتون انسان جي نفس کي ڏاڍيون دلڪش ٿيون معلوم ٿين ۽ انسان به انهن ڏي مائل آهي. ان جي مقابلي ۾ اعليٰ مقصدن جي پيروي انسان کان قرباني ٿيون طلب ڪن. هڪڙي مغربي روحاني فلسفيءَ سچ چيو آهي ته خدا هر انسان جي سامهون به شيون رکندو آهي هڪ طرف جسماني راحت يا نفسياتي لذت ۽ ٻئي طرف حق طلبي ۽ فرمائي ٿو ته هنن ٻن مان جيڪا وٺڻي پسند ڪر. ٻئي شيون هن عالم ۾ هڪ ئي وقت ۾ نه ٿيون ملي سگهن. حق جي ڳولا ٿو انسان کي هن عالم ۾ جهاد ۽ نفس کشي زياده آهي ۽ جسماني لذتون گهٽ ۽ اتفاقي - حديث نبوي ﷺ جن ۾ آهي ته رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان ڪنهن پڇيو ته هن دنيا ۾ سڀ کان وڌيڪ تڪليفون ڪهڙي قسم جي انسانن کي هونديون آهن. پاڻ ﷺ سڳورن فرمايو ته نبين کي - جيتري نسبت جي ڪنهن ۾ حق جي جستجو آهي انهيءَ نسبت سان سخت ڪوشش ۽ صبر جي ضرورت پيش ايندي آهي. انهيءَ حقيقت کي عارف رومي رحمة الله عليه هيئن ٿا بيان فرمائين ته هڪڙي درويش ٻئي درويش کان پڇيو ته تو حق سبحانه وٽ ڇا ڏٺو آهي؟ هن چيو ته جيڪا حقيقت ڏٺم اها ته بي چون و چگون آهي ۽ بيان ڪري نه ٿي سگهجي. ليڪن مون ڏٺو ته خدا جي ساڄي هٿ جي طرف آب ڪوثر آهي ۽ ان جي کاٻي طرف باهه ٻري رهي آهي. جيڪا گهڻو تيز پئي معلوم ٿئي. انسانن جو هڪڙو گروهه انهيءَ باهه جي طرف وڃي رهيو آهي جيئن پروانه شمع تي ڪرندا آهن. ٻيو گروهه خوش ۽ مست آب ڪوثر ڏي وڌي رهيو آهي. ليڪن خوش بخت ۽ بدبخت انسانن جي انجام جي متعلق هي التو ڪيل هئو. باهه ۾ ڪرڻ وارو ٻئي پاسي حوض ڪوثر مان خوش ۽ فرحت سان نڪري رهيو هو ۽ جيڪو ڪوثر ڏي وڃي رهيو هو اهو ٿوري دير کان پوءِ پڙڪندڙ شعلن ۾ پيو نظر اچي. عام طرح ماڻهو ظاهر پرست هوندا آهن ۽ جلد فائدي جا خواهشمند آهن ان ڪري عاقبت انديش نه هوندا آهن. ان ڪري ظاهري صورتن کان فريب نه کائيندڙ گهٽ انسان ڏسڻ ۾ ايندا آهن.

بغير قربانيءَ جي همدردِي

دنيا ۾ اڪثر منافقن جو اهو حال آهي ته صرف زباني جمع خرچ جي حد تائين محتاجن ۽ مسڪين سان گهڻي همدردِيءَ جو اظهار ڪندا آهن ۽ انهنجي بيان ۽ انداز سان ائين معلوم ٿيندو آهي ڇڻ ته سڄي جهان جو درد انهن جي ئي جگر ۾ آهي. عبادت گاهن ۾ عبادت جي لاءِ به ويندا آهن. نمازون به پڙهندا آهن ليڪن ڀريل خزاني مان هڪ روپيه به ڪنهن غريب مسڪين تي خرچ ڪندي انهن کي ڏاڍو ڏکيو لڳندو آهي. اهڙين نمازين تي الله تعاليٰ قرآن ڪريم ۾ لعنت ڪئي آهي. مذهب جي آڙ ۾ هيءَ منافقت عام آهي. هي ماڻهو غريبن کي صبر جي تلقين ڪندا آهن ۽ آخرت جي ثواب ڏي انهن جو رخ موڙيندا آهن ته جيئن هتي سندن کيسي مان ڪجهه نه نڪري. اهڙي قسم جي هڪ منافق عرب جو هڪ قصو مولانا بيان ڪن ٿا ته هڪ شخص ڏٺو ته هڪ عرب جي سامهون سندس ڪتو مٿو پيو هو ۽ اهو عرب ان تي روئي رهيو هو. ڪنهن پڇيس ته عرب چيو ته هي ڪتو ڏاڍو وفادار هو. ڏينهن جو منهنجي لاءِ شڪار ڪري ايندو هو ۽ رات جو چورن کان منهنجي گهر ۽ مال جي حفاظت ڪندو هو وري پڇيائينس ته هن کي موت ڪيئن آيو زخمي آيس يا بيمار ٿي پيو هو؟ چيائين ته نه ويچارو بک کان مري ويو آهي. ٻڌڻ وارن چيو ته ادا صبر ڪر الله صبر ڪرڻ وارن کي اجر ڏيندو آهي. وري هنن پڇيو ته هي ڀريل ٿيلهي ۾ ڇا اٿئي؟ عرب چيو ته هن ۾ مانيون ۽ منهنجي رستي جو خرچ آهي. هنن چيو ته تنهنجو ڪتو بک سان مري رهيو هو هنن مان هڪڙي ماني هن غريب کي ڇو ڪونه ڪارائيئي؟ عرب چيو ته هي مون کي پيارو ته هئو ليڪن منهنجي سخاوت ايتري نه هئي جو پنهنجو پيٽ ڪاٽي هن کي ڪجهه ڏيان. ماني ته خريد ڪرڻ کان بغير نه ملندي ليڪن ڳوڙهن وهائڻ ۾ ته ڪجهه خرچ ڪونه ٿو ٿئي. ڳوڙها ته بي قيمت آهن. انهن کي قربان ڪرڻ ۾ مون کي ڪا هٻڪ ڪانه ٿي ٿئي.

اقتدار جو ذوق

نفسيات جي ماهرن زماني حال ۾ هن معاملي ۾ مختلف رايا رکيا آهن ته پيٽ پرڻ جو حرص جنسي جذبو ۽ منصب ۽ اقتدار جو ذوق انهن ٽنهي مان

ڪهڙو ميلان ٻين کان وڌيڪ طاقت وارو آهي. نطشي چيو ته قوت ۽ اقتدار جو ذوق زندگيءَ جي بنيادي حقيقت آهي. آڊلر سڄي دنيا کي احساس ڪمٽريءَ ۽ احساس برتري جي بنيادن تي تعمير ڪيو. مارڪسي اشتريڪن پيٽ جي مساوات کي هڪ عالمگير انقلاب جو نعرو بنايو. فرائڊ جنسي ميلان سان انساني زندگيءَ جي هر شعبي ۾ تعبير ڪئي. ليڪن عارف رومي رحمة الله عليه به منصب ۽ اقتدار جي ذوق کي وڌيڪ طاقتور سمجهن ٿا. شيطان جي حقيقت به اها آهي. تڪبر جو نالو شيطانيت آهي. آدم ع ابليلس جي قصي ۾ قرآن حڪيم به اشارو ڪيو آهي ته آدم عليه السلام ۽ حوا عليه السلام کي شجر ممنوع کان پري رهڻ لاءِ چيو ويو هو مگر هنن کان اها لغزش ٿي جو انهيءَ شجر ممنوع جي طرف راغب ٿيا. مولانا رحمة الله عليه انهيءَ روايت کي وٺي ان مان اهو نتيجو ٿا ڪين ته آدم عليه السلام جي لغزش جو سبب ته پيٽ ڀرڻ ۽ قوت باهه هئا. ان جي مقابلي ۾ شيطان تڪبر ۽ حب جاهه جي ڪري لعنتي ٿيو. اهائي حب جاه (اقتدار جو ذوق) جڏهن انسان ۾ داخل ٿئي ٿي ته سمجهو ته شيطان ان ۾ داخل ٿي چڪو آهي. بادشاهن ۽ دولتمندن وٽ لذيذ کاڌن جي گهٽتائي ڪانه هوندي آهي ۽ جنسي شهوت کي تسڪين لاءِ به لامحدود ذريعا موجود هوندا آهن. ان جي باوجود حب جاه انهن کي آرام ڪرڻ نه ڏيندي آهي. سياست جي ميدان ۾ به قومون ۽ فرد فقط اقتدار جي نشي ۾ لڪين انسانن کي مارڻ ۽ مارائڻ لاءِ تيار ٿي ويندا آهن. سڪندر هجي يا چنگيز يا نپولين اهڙن ماڻهن کي اقتدار جي ذوق ۽ طاقت جو نشو پاڳل بنائي ڇڏيندو آهي. اقتدار طلب انسان ”انا ربڪم الاعليٰ“ جو نعرو لڳائيندو آهي ۽ خدا پنهنجي ماڻهن کان پنهنجي پرستش ڪرائيندو آهي مطلب ته نفس اماري ۾ وڌيڪ طاقتور ميلان اهوئي آهي. جيڪو ننڍي وڏي - امير غريب سڀني ۾ گهٽ يا وڌ موجود آهي. ڪمال ۽ هنر جا صاحب ۽ عملن جا ماهر به انهيءَ جذبي کان پاڪ نه آهن. اقتدار جي شوق ۽ رياست جي ذوق سان ئي انسان شيطان جي لپيٽ ۾ اچي ويندو آهي.

فرمان ٿا ته سرڪش گهوڙي کي عرب شيطان چوندا آهن. شيطانيت جي لفظي معنيٰ ئي ڪنڌ مٿي ڪڍي هلڻ آهي. ڪاڻڻ واري دسترخوان تي سو ماڻهو هڪ ئي وقت ويهي کائي ٿا سگهن مگر به رياستون به صلح صفائيءَ سان رهي

نه ٿيون سگهن. انهن مان هر هڪ جهان جو شهنشاهه بنجڻ ٿو گهري. اقتدار جي ذوق ۾ اهڙي ته ابليسيت آهي جو ملڪ گيريءَ جي خاطر پٽ پيءُ کي قتل ڪري ٿو ڇڏي. پيءُ پٽ جي فطرت محبت ختم ٿي وڃي ٿي. حب جاه ۽ سلطنت حاصل ڪرڻ جي جذبن جو حال باهه جهڙو آهي. جنهن جي ڪنهن سان دوستي ڪانه هوندي آهي. باهه ته پنهنجو پاڻ ڦڙڪائڻ لاءِ هر شيءِ کي فنا ڪرڻ لاءِ تيار رهندي آهي. اقتدار جو ذوق ٻين کي فنا ڪري ڇڏڻ کان پوءِ خود پاڻ کي به هلاڪت ۾ وجهندو آهي.

خدا تعاليٰ دليلن جو نتيجو نه پر هڪ محسوس ٿيندڙ حقيقت آهي

روحاني وجدان وارو صوفي جنهن جي لاءِ خدا معلوم نه ٿيندڙ پر محسوس ٿيندڙ آهي. انهيءَ فلسفيءَ کان بلڪل الڳ آهي جيڪو خدا جي هستيءَ کي دليلن جي نتيجي ۾ ٿو اخذ ڪري. قياسي منطق ۾ مقدمات مان نتيجو ڪڍيو ويندو آهي. هڪڙا صفرا ۽ ٻيا ڪبرا قائل ڪيا ويندا آهن پوءِ انهن مان اهو نتيجو ڪڍيو ويندو آهي جيڪو انهيءَ قياس سان لازم اچي. ليڪن مقدمات جن مان نتيجا اخذ ڪيا ويندا آهن اهي خود ٻين مقدمات جا نتيجا هوندا آهن. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ۾ ته مقدمات ۽ انهن جا نتيجا خدا جي هستيءَ جي متعلق يقين ڏياريندڙ نه ٿا ٿي سگهن. هن معاملي ۾ هي علم اليقين عين اليقين ۽ حق اليقين جي مقابلي ۾ بلڪل پست تر آهي. ڇو ته خدا جي ذات ۽ صفات جي نسبت شروعاتي مقدمات به گمان تي ٻڌل هوندا آهن ۽ آخري نتيجا به. انهيءَ ڪري قرآن حڪيم فرمايو آهي ته گمان انسان کي حق تائين نه ٿو پهچائي سگهي. منطقي گهوڙا ڊوڙائڻ سان مٽي اڏامندي رهندي جنهن سان اصل مقصد لڪندو ويندو.

خود مولانا رومي رحمة الله عليه جن به هڪ سٺو مثال ڏنو آهي. فرمائن ٿا ته فلسفي اهو آهي جيڪو دنهين کي ڏسي اهو نتيجو ٿو ڪڍي ته ان مان باهه جو وجود لازم ٿو اچي مگر اها نه ڏسڻ ۾ اچڻ واري باهه جو نه ته ان کي ڪو تجربو آهي ۽ نه احساس ۽ ادارڪ. ان جي مقابلي ۾ عاشق الاهي جيڪو

دليل بازي نه ٿو ڪري قرب جي بدولت باهه کي بغير واسطي جي محسوس ٿو ڪري ۽ ان جي گرمائش مان زندگي ٿو حاصل ڪري. فقط دونهن کي ڏسندو رهڻ يا دونهن ۾ ويهي رهڻ خواهه خواهه پنهنجو منهن ڪارو ڪرڻ آهي. بحثن ۽ دليلن ۾ عمر گذاري ڇڏڻ سان ڪا بصيرت نه حاصل ڪانه ٿي ٿئي. دليل مخلوق کان خالق تائين پهچڻ جي ڪوشش ٿو ڪري پر هو هميشه دروازي کان ٻاهر ئي رهجي ويندو آهي.

علم ۽ اختيار بغير تقويٰ جي برباديءَ

جو سبب آهي

فرمان ٿا ته علم ۽ هنر ۽ اختيار زندگيءَ جي تقويت جو سبب نه ٿي ٿا سگهن ۽ تباهيءَ جو سبب به هي زندگيءَ جا اوزار آهن ۽ اوزارن کان صرف اهو ماڻهو ڪم وٺي سگهندو جنهن ضبط ۽ مشق سان پنهنجو پاڻ کي انهيءَ قابل بنايو هجي. پڪي جيڪو شڪاريءَ جي چار ۾ ڦاسندو آهي. اهو پنهنجي گهٽ سمجهه جي ڪري ڦاسندو آهي. حرص جي ڪري داڻو ته هن کي نظر ايندو آهي. ليڪن چار نظر نه ايندو آهي. هنر ۾ خامي به اهڙي طرح انسان جي هلاڪت جو سبب بنجندي آهي. هڪ شخص جي هٿ ۾ تلوار هجي پر ٻانهن ۾ طاقت نه هجي يا تلوار هلائڻ جي فن ۾ خامي ته اهائي تلوار ان جي تباهيءَ جو سبب بنجندي. ڇو ته طاقتور دشمن ان کان تلوار ڪسي سندس ئي تلوار سان سندس گردن لاهي ڇڏيندو. مور جي پرن ۾ قدرت ڪمال درجي جي نقاشي ڪئي آهي ۽ اهائي نظر کي فريب ڏيندڙ خوبصورتي ان جي لاءِ مصيبت ۽ تباهيءَ جو سبب ٿيندي آهي ڇو ته شڪاريءَ کي هو پاڻ ڏي دعوت ٿو ڏئي ۽ مور ۾ پنهنجي بچاءَ ڪرڻ جو هنر ڪونهي. اهڙي طرح ننڍي ٻار يا مست جي هٿ ۾ تلوار تباهيءَ جو سبب ٿيندي آهي.

گذريل ٻن عظيم جنگين ۾ دنيا ڏٺو ته جرمن قوم جيڪا علم ۽ هنر ۾ ۽ جنگ جي خوفناڪ سامان پيدا ڪرڻ ۾ ٻين مغربي قومن جي مقابلي ۾ گهڻو اڳتي هئي. ليڪن بصيرت جي گهٽائي ۽ طاقت جي مستيءَ جي ڪري ڪيئن تباهه ٿي وئي. علم ۽ هنر زندگيءَ ۾ بصيرت نه هئڻ ڪري قوم يا فرد لاءِ تباهيءَ جو سبب بنجي ويندو آهي.

هن دنيا ۾ هر زنده هستي شڪار به آهي ۽ شڪاري به

فرمائن ٿا ته هن دنياوي زندگيءَ ۾ ڪيڙن ماکوڙن کان وٺي انسانن تائين هر جاندار کائڻ وارو به آهي ۽ کاڌو به وڃي ٿو يعني هر مخلوق کائڻ واري به آهي ۽ خود ڪنهن مخلوق جي خوراڪ به آهي. هڪڙو پکي ڪنهن ڪيڙي کي شڪار ڪري رهيو آهي. ليڪن ساڳئي وقت ڪا ٻلي انهيءَ پکيءَ جي پڪڙڻ جي ڪوشش ۾ مصروف آهي. هر هڪ پنهنجي شڪار ۾ اهڙي طرح غرق آهي جو هو ان ڳالهه کان غافل ٿي ويو آهي ته مان شڪاري هجڻ سان گڏ ڪنهن ٻئي جو شڪار به آهيان. چور مال جي تلاش ۾ آهي ۽ ڪوتوال چور جي تلاش ۾. هڪ پاسي گاهه پاڻي پي جهومڻ ٿو لڳي ته ٻئي پاسي جانور اچي گاهه کي چري ٿو وڃي. خدا تعاليٰ کان سواءِ هر هستيءَ جو اهوئي حال آهي. جسماني عالم کان علاوه عالم نفس جي به اهائي ڪيفيت آهي هن ۾ هڪڙو خيال ٻئي خيال کي هضم ڪري ٿو وڃي. فڪر به هڪ ٻئي کي کائي رهيا آهن. مطلب ته هن پيڪار هستيءَ ۾ سڀ هڪ ٻئي جا شڪاري آهن. فقط خدا جي ذات آهي جو نه ان کي ٻين جي کائڻ جي ضرورت آهي ۽ نه ڪو ٻيو ان کي کائي ٿو سگهي. انسان جيڪڏهن انهيءَ کائن ۽ کاڄڻ جي نفسانفسيءَ مان چوٽڪارو حاصل ڪرڻ چاهي ته ان جو هڪ ئي طريقو آهي ته صفات الهي سان متصف ٿي زندگيءَ جي اهڙي سطح تي پهچي جتي عالم بقا آهي.

بقا ۽ ارتقاء

مولوي معنوي ارتقائي صوفي ۽ حڪيم هجڻ ڪري سڀني مسلمان حڪيمن ۽ صوفين ۾ هڪ امتيازي خصوصيت ٿا رکن. مثنويءَ ۾ پنهنجي ارتقا جي نظريي کي پاڻ ڪيترين جاين تي مختلف انداز ۾ بيان ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته تون پنهنجي هستيءَ جي شروعات ۾ انهن ئي چئن عنصرن باهه - پاڻي - مٽي ۽ هوا جي منزل ۾ هئين. جيڪڏهن زندگيءَ ۾ ترقيءَ جو ميلان نه هجي ها

تہ ان کان اڳتي قدم نہ هلي سگهي ها . خدا تعاليٰ صرف وجودن جو خالق ئي نہ بلڪ تبديل ڪندڙ هستي بہ آهي انهيءَ جي ربوبيت جي تقاضا سان زندگي بہتر کان بہتر صورتن ۾ بدلجندي رهندي آهي . پيدائش جي شروعات کان هن حالت تائين روح هزارها صورتون اختيار ڪيون آهن ۽ ہميشہ بعد ۾ اچڻ واري صورت پهرين صورت کان بہترين هئي . سڄي ڪائنات ۾ فنا ۽ بقا جو قانون جاري آهي . هڪڙي صورت مان فنا ٿيڻ کان پوءِ ئي ٻي صورت ظاهر ٿي سگهي ٿي .

موجودہ دور جا ارتقائي حڪيم جن جي نظر مادي عالم کان اڳتي نہ ٿي ڏسجي چون ٿا تہ ارتقاء حيات انسان تائين اچي رکجي پيو آهي . هاڻي هن ۾ عقلي ترقي ٿي سگهي ٿي . علمن ۽ فنن ۾ اضافو ٿي سگهي ٿو . معاشرت جو اصلاح ٿي سگهي ٿو . صحت ۽ عمر ۾ واڌارو ٿي سگهي ٿو . اخلاقي حالت بہتر ٿي سگهي ٿي ليڪن انسان جو ڪنهن ٻي خلق ۾ تبديل ٿيڻ ممڪن نہ آهي . مگر ان جو ڪو ثبوت انهن وٽ ڪونهي . زندگي جي ڊگهي تاريخ انهن جي ڪوتاهہ نظريءَ جي ترديد ٿي ڪري . مولانا رحمۃ اللہ عليہ جن فرمائن ٿا تہ هن ماديت جو سبب اهو آهي تہ جماد کان نبات ۽ نباتات کان حيوانات ۾ انسان تائين جيڪي منزلون زندگيءَ طئي ڪيون آهن اهي تہ هنن کي نظر اچن ٿيون جھڙي طرح انسان خشڪيءَ جي سفر ۾ جن شهرن ۽ ڳوٺن کان لڳهندو آهي . اهي ڏسڻ ۾ ايندا آهن . خشڪيءَ ۾ تہ منزلون هونديون آهن . ليڪن اڳتي جيڪڏهن سمنڊ اچي وڃي تہ ان ۾ منزلون ڪٿي هونديون! انسان کي هاڻي وڌيڪ جنهن جهان ڏي وڌڻو آهي اهو روحاني جهان آهي . جسماني ۽ مڪاني ناھي . ليڪن سمنڊ ۾ ڪنهن جي ترسڻ لاءِ موج ۽ سڪون پنھين حالتن ۾ نہ ڪو اڱڻ آهي ۽ نہ ڪا ڇت . سمنڊ جي مرحلن ۾ نہ ڪو مينار آهي نہ ڪاجاءِ ۽ انهن منزلن جو نہ ڪو نالو آهي نہ نشان . ليڪن اڃان اڳتي بہ منزلون آهن . جن جي اصليت بيان ڪرڻ مشڪل آهي . هنن منزلن جي وچ ۾ مفاصلا وڏا طويل آهن . نباتات کان وٺي روح تائين جيڪو رستو زندگيءَ طئي ڪيو آهي . ان کان هزار دفعا وڌيڪ مفاصلا اڳتي جي منزلن جي وچ ۾ آهي . مطلب تہ ارتقا ۽ حيات (زندگيءَ جي ترقي) هڪ نہ ڪٽڻ وارو سفر آهي . رسول ڪريم صلي اللہ عليہ وسلم جن فرمايو آهي تہ جنهن ماڻهو جا بہ ڏينهن هڪ جھڙا گذريا اهو

نقصان ۾ آهي "من استوا يوماه فهم مغبون" زندگيءَ جو مقصد اهوئي آهي ته رڪجڻ کي مسلسل ترڪ ڪري تازو تازو صورتون اختيار ڪجن. فرمائن ٿا ته ڏسو رڪجڻ کي قربان ڪرڻ ۾ ڪجور جو وڻ به تنهنجي لاءِ سبق آموز آهي. هو پراڻا پن ڪيرائي ٿو ته هن کي وري تازا پن ملندا رهن ٿا.

هڪ گندو ۽ بخیل شخص ڦاٿل پراڻن ڪپڙن کي ڇڏڻ نه ٿو گهري. ڇتین ۽ پراڻن ڪپڙن جو ڏير پنهنجي بدن تي يا پاڻ وٽ لڳائيندو ٿو رهي. اهڙا گندا ۽ ڦاٿل ڪپڙا ته ڪو اندوئي ان کان تحفي ۾ وٺندو.

ارتقا ۽ حالتن جي تبديليءَ جي منڪر جو حال انهيءَ حبشيءَ جهڙو آهي. جيڪو سمجهي ٿو ته مان اصل فطرت ۾ ڪارو آهيان ۽ منهنجي منهن جي ڪارنهن جو ڪو علاج ڪونهي. ليڪن هڪ سفيد خوبصورت انسان جي منهن تي جڏهن ڪارنهن لڳي وڃي ته هو فوراً ان کي دور ڪرڻ لاءِ سوچيندو.

جنهن انسان کي هي يقين ٿي وڃي ته مان اصل ۾ لاهوتي پکي آهيان. اهو جيڪڏهن زمين تي ڪري پوي ته سخت بيقرار ٿيندو ليڪن زمين تي ئي گهمڻ واري ڪڪڙ کي پرواز کان محروم هجڻ جو ڪو صدمو ڪونهي.

مقصد هي آهي ته زندگيءَ جو اصل ميلان ارتقائي آهي. هڪ ئي حالت تي قائم رهجي وڃڻ ۽ تبديليءَ جي تمنا نه ڪرڻ موت جي برابر آهي.

رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ٽن قسمن جا ماڻهو قابلِ رحمت هوندا آهن. هڪڙو اهو جيڪو پنهنجي قوم ۾ سرداري ۽ اقتدار رکندو هو. ليڪن ڏينهن ڦري وڃڻ سبب هو ذليل ٿي ويو هجي. ٻيو اهو جيڪو ڪڏهن امير هو هاڻي مفلسيءَ ۾ گرفتار آهي ۽ ٽيون اهو عالم جيڪو جاهلن جي وچ ۾ گهيرجي وڃي ۽ علم جا ناشناس ان جي مذاق اڏائين.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته عام طرح انسانن جي به اهائي حالت آهي. ابن آدم احسن تقويم مان اسفل السافلين ۾ ذڪر ڪيو آهي. مگر گهڻا بصيرت جا صاحب اهڙا آهن، جن کي پنهنجو مقام وسريو نه آهي. اهي بيتاب ۽ پنهنجي اصل ڏي هلڻ ۾ ڪوشا آهن. انهن کي پنهنجي مسجود ملائڪ هجڻ جي حيثيت ياد آهي. آدم عليه السلام پنهنجي اصلي حيثيت ۽ حقيقت ۾ الله تعاليٰ جي نائب جي حيثيت ۾ جهان جو سردار به هو غني به هو. "علم آدم الاسماء" جي بدولت عالم به بڻيو. هاڻي اهو تنهن جي حيثيتن ۾ ڪري

پيو آهي. جن کي پنهنجي اصليت ياد آهي انهن جي متعلق هي درست آهي ته (ڪل شيءِ يريج الا اصله) پنهنجي ماهيت ۾ انسان ذات الاهيءَ سان اهڙي طرح وابسته هئو جيئن شاخ وڻ جي ٿڙ ۽ پاڙن سان وابسته هوندي آهي. يا هڪ زندهه عضوو زندهه جسم سان رابطو رکندو آهي. عضوو جيڪڏهن ڪٽجي وڃي ته اهو مري ويندو آهي يا ڪجهه دير تائين ان ۾ حرڪت ۽ تڙپ محسوس ٿيندي آهي. جيڪي ماڻهو براين ۾ خوش ٿي ويا آهن انهن جي حالت انهن ڪتن جهڙي آهي جن کي ڍونڍ به لذت طعام معلوم ٿيندو آهي. (الدنيا جيفة و طالباها ڪلاب)

مؤمن جو مثال ائين سمجهو جيئن ڍڳن ۽ گڏهن جي وچ ۾ هرڻ ويچارو حيران پريشان ڏکا کائيندو ٿو وٽي. اهو مظلوم اجنبي آهي. جنهن جي غذا ۽ فضا ٻي هئي. رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن اسلام جي نسبت فرمايو ته هو دنيا ۾ آيو ته اجنبي هو ۽ آخر ۾ به اجنبي ٿي پوندو.

هرڻ ڍڳن ۽ گڏهن کان هيڏي هوڏي پاسيرو ٿو رهي ۽ گهٻرائي ٿو ته هو وري پاڻ ۾ ائين ٿا چون ته هي حضرت ائين ٿو بنجي ڇڻ ته اصل ڪو شهزادو آهي. ڪو مسخري ڪندي چوي ٿو ته هن کي واڙو نه بلڪ شاهي تخت گهرجي. هرڻ نه انهن جي غذا ڏي رغبت ٿو ڪري ۽ نه وري هو ڪجهه ڏيڻ ٿا چاهين. مگر هڪڙو گڏهه هڪ ڏينهن بيمار ٿي ٿو پوي ۽ وقتي طرح ان جي بڪ ختم ٿي وڃي ٿي هن چيو ته اڄ هن مٿي ڦريل اجنبيءَ کي دعوت ڏجي. گڏهه هرڻ کي چيو ته وٺ هي شوق سان ڪاڻ مگر هرڻ چيو ته منهنجي به طبيعت خراب آهي ۽ مون کي به بڪ ڪانهي. ان تي گڏهه چيو ته نه تون پاڻ کي معزز ۽ اسان کي ذليل ٿو سمجهين ان ڪري اسان جي دعوت کي رد ٿو ڪرين. هرڻ دل ۾ پيو چوي توکي هيءَ دعوت ٿي معلوم ٿئي. مگر منهنجي لاءِ آفت آهي ڇو ته هي منهنجو کاڌو نه آهي مان ته چراگاهن ۾ سنبل ۽ لال کي کائيندي به ناز ۽ نخرا ڪندو هئس. گڏهن چيو ته ها اڃان ٻٽا ڪون هن. ٻئي ملڪ ۾ وڃي مسافر ائين ٻٽا ڪون هڻندو آهي.

مؤمن ٻانهو جڏهن روحانيت جي ڳالهه ٿو ڪري ۽ چوي ٿو ته هن ظاهري بي خوراڪيءَ جي باوجود اسان کي خدا جي دستر خوان تان بهتر رزق ملندو آهي. جنهن جي لذت توهان جي خيال ۾ به نه ٿي اچي سگهي ته تنگ نظر ۽ بي

بصيرت دنيا دار سمجھي ٿو ته هي صرف پٽاڪ آهي. مؤمنن جي حالت اها ئي حديث نبويءَ جي مطابق آهي ته دانا جي نادان مذاق ٿا اڏائين.

بي رنگ نور ۽ رنگن جي کثرت

قرآن حڪيم ۾ الله تعاليٰ پنهنجو مثال نور سان ڏنو آهي. عالم محسوسات ۾ انهيءَ کان بهتر مثال نه ٿو ٿي سگهي. زمين تي جيڪا سج جي روشني اچي ٿي اها سفيد معلوم ٿي ٿئي. ليڪن پرزور جي شيشي ۾ اها ستن رنگن ۾ تقسيم ٿي وڃي ٿي. دنيا ۾ طبعي نور کي به ڪو شخص سڌو سنئون ڏسي نه ٿو سگهي. لطيف نور جڏهن ڪنهن ڪثيف شيء سان ٽڪرائجي ٿو ته اها شيء اسان کي ڏسڻ ۾ ايندي آهي. ڏسڻ وارو سمجهندو آهي ته مان روشنيءَ کي سڌو سنئون ڏسي رهيو آهيان. حالانڪ نور بذات خود ڏسڻ ۾ اچڻ واري شيء نه آهي. انهيءَ کان تمام مٿاهين درجي جي اها ئي ڪيفيت ذات الاهيءَ جي نور جي آهي ته هو اسان جي اکين کي ڏسي ٿو مگر اسان جي بصارت ان کي نه ٿي ڏسي سگهي ”لاندرڪه الابصار وهويدرڪ الابصار“ حضرت موسيٰ عليه السلام جڏهن خدا سان ان خواهش جو اظهار ڪيو ته مان توکي ڏسڻ ٿو گهران ته جواب مليو ته هن خواهش کي پورو ڪرڻ ممڪن نه آهي ڇو ته ڏسڻ ته سج جي نور جي معاملي ۾ به ڪنهن ڪثافت سان ٽڪرائجڻ سان پيدا ٿيندو آهي. ذات الهي جي تجلّي طور تي ٿي. اهو خدا پاڻ ته نه هو بلڪ ان جي نور جو عڪس هو. مولانا فرمائن ٿا ته دنيا ۾ جيڪي حسين ۽ جميل صورتون نظر ٿيون اچن. اهي الله تعاليٰ جي نور جو عڪس آهن. عالم محسوسات ۾ رنگارنگي شيشا آهن انهن مان گذري نور الاهي جيڪو بذات خود بي رنگ آهي. رنگارنگي اختيار ٿو ڪري. بلڪل اها ئي تشبيهه انگلستان جي هڪ مشهور شاعر شيلي کي به سمجهه ۾ آئي. هو چئي ٿو ته هيءَ ڪائنات رنگين شيشن جو گمبذ آهي. جن مان گذري اڙلي نور شين تي پوي ٿو ۽ انسان کي هزار نورن جي تجلّي نظر ٿي اچي.

هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا انسان ڪمال معرفت ۾ به شيشن مان ئي چٽيل نور الهي کي ڏسندو رهندو؟ هي شيشا ته زمان ۽ مڪان ۽ محسوسات جي عالم جي هڪ عارضي پيداوار آهن. مولانا رحمه الله عليه

انهيءَ جا قائل آهن ۽ معلوم ٿو ٿئي ته هو تجربي جي بنياد تي چئي رهيا آهن. ته انسان معرفت ۾ ترقي ڪندي اهڙي مقام تي پهچي ٿو سگهي، جتي انهن شين کان سواءِ به الله تعاليٰ جي نور کي ڏسي ٿو سگهجي. نور الاهيءَ کي نور الاهيءَ ۾ ڏسي ٿو سگهجي. محسوسات ۽ معقولات جا چراغ هتي ڪم نه ٿا اچي سگهن. محسوسات ۽ معقولات مختلف قسم جا شيشائي آهن. جن مان گذرندي بي رنگ، گوناگون رنگينيون پيدا ڪندو آهي.

لطافت ڏسڻ ۾ نه ٿي اچي ڪثافت ڏسڻ ۾ اچي ٿي

دنيا هڪڙو عجيب قسم جو جادو گهر آهي جنهن ۾ نظر جي فريب جي ڪري هست ناست ۽ نيست هست ڏسڻ ۾ ٿو اچي. هيئن سمجهو ته هڪ چوليون هٽندڙ سمنڊ آهي. جنهن جي سطح تي گجي ته ظاهر نظر ٿي اچي مگر اهو پاڻي جنهن هيءَ گجي پيدا ڪئي آهي هن جي هيٺيان لڪل آهي. لطافتون جيڪي زياده حقيقي آهن اهي ته نظر ڪونه ٿيون اچن. مگر ڪثافتون نظر پيون اچن. مگر هن عالم ۾ فطرت جو قانون ٿي اهو آهي ته هتي لطافت بغير ڪثافت جي پنهنجو جلوه نه ٿي ڏيکاري سگهي. ڏسو هوا لطيف آهي ۽ مٽي ڪثيف. هوا کي ڪير به نه ٿو ڏسي سگهي مگر مٽيءَ جا مينار نظر اچن ٿا. ڏسڻ ۾ اچڻ واري مٽي نه ڏسڻ ۾ اچڻ واري هوا جو دليل بنجي ٿي وڃي. الفاظ نظر اچن ٿا مگر معنيٰ نظر نه ٿي اچي حالانڪ الفاظ فڪر جا ظاهري قالب آهن. انهن جي حقيقت ۽ اصليت فڪر آهي مگر فڪر خود ڏسڻ ۾ نه ٿو اچي. دنيا جا فائدا ۽ دنيا دار جون خواهشون ۽ انهن جي تسڪين سراسر باطل آهن. ليڪن ماڻهو ايمان جو خالص زر ڏئي انهن کي خريد ٿا ڪن ۽ سمجهن ٿا ته ڏاڍو سٺو سودو ٿيو آهي. هڪ جادوگر چئي ٿو ته ڏسو مان چنڊ جي ڪرڻن کي اٿي ڪپڙو ٿو ٺاهيان ۽ توهان جي سامهون مڀيان ٿو. مگر منهنجو انعام پهريائين منهنجي هٿ تي رکو. چنانچہ ماڻهو هن کي رقم ڏئي ٿا ڇڏن ۽ هو نظربنديءَ سان ڪرڻن جي هڪ چادر ٺاهي ٿو ۽ ڏسڻ وارن جي سامهون والڻ ۾ مڀي هنن جي حوالي ڪري ٿو. هو رقم وٺي رفوچڪر ٿي ٿو وڃي ۽ فريب کاڌلن کان جڏهن مسمريز جو اثر ختم ٿو ٿئي ته ڏسن ٿا ته هتي هڪ گراڻ جيترو به ڪپڙو ڪونهي. خدا تعاليٰ جڏهن ڪافرن جي اعمالن جي بابت

”حبطت اعمالهم“ فرمائي ٿو ته انهن جو سڀ ڪيل ڪرايل ختم ٿي ويندو ته ان جو مطلب اهو آهي ته هنن جون خواهشون ۽ انهن جي حاصل ڪرڻ واريون ڪوششون جادوءَ جي نظر جو نتيجو هيون. ناجائز طريقي سان حاصل ڪيل دولت جا چند ستارا صبح جي حقيقت نروار ٿيڻ سان گم ٿي ٿا وڃن. جنهن کي دولت ٿي سمجهوسين اها مصيبت هئي.

علم - فن ۽ نفس جي پاڪيزگي

دنيا ۾ هر قسم جي علم ۽ فن کي حاصل ڪرڻ لاءِ استاد ۽ مرشد جي ضرورت آهي. شاگرد ۽ مريد کي مرشد جي سامهون ادب سان سر جهڪائي فرمانبرداري ڪرڻ ضروري آهي. حلقن کان سواءِ علم حاصل ٿي نه سگهندو. وڏائي ۽ ناز کي ڇڏڻ کان پوءِ ئي ڪجهه حاصل ٿي سگهي ٿو. متڪبر ۽ پنهنجو پاڻ کي ڪجهه سمجهڻ وارو مرڪب جهل ۾ مبتلا رهندو آهي. جيڪڏهن ڪو چمڙو رنگڻ وارو ڪم جي وقت ڪو ڦاٿل پراڻو ڪپڙو پائي ته ان سان ان جي وڏائي ۾ ڪهڙو فرق ايندو؟ جيڪڏهن ڪو لوهار بنيءَ کي ٻارڻ مهل ڇتين لڳل ڪپڙا پائي ته ان سان ماڻهو ان کي ذليل يا سڄو ته ڪونه ٿا سمجهن. انساني ڪمال حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ وقت فخر ۽ تڪبر جي لباس کي لاهي ڇڏجي ڇو ته ڪمال بذات خود بهترين لباس آهي. ان کان بعد فرمائن ٿا ته انسان کي جيڪي ڪجهه سکڻ گهرجي ان جا ٽي قسم آهن. علمن جو حصول قول سان ٿيندو آهي. اقوال استاد جي زبان مان به سگهي ٿا سگهجن ۽ علم جي ماهرن جي تصنيفن سان به ليکن بهرحال سڀ ظاهري علم قولي آهي. پر جنهن کي حرفت يا صنعت چوندا آهن اها صرف ٻڌڻ يا پڙهڻ سان ڪانه ايندي آهي. بلڪ هيءَ ڪرڻ سان ايندي آهي. ڪوبه فن ڪتابن پڙهڻ سان حاصل نه ٿيندو آهي ان لاءِ مسلسل عمل جي ضرورت آهي. مگر جنهن کي درويشي يا فقيري چوندا آهن ۽ جنهن جو مقصد باطن جي پاڪيزگي آهي. اگرچہ سٺا قول ۽ فعل هن سان معاون ٿي ٿا سگهن. ليڪن هن ۾ اصل فيض ڪنهن اهل دل جي صحبت سان ئي حاصل ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن شخص کي علم به حاصل هجي ۽ ان جا عمل به سٺا هجن پر ڪنهن برگزيده روحاني

انسان جي صحبت ان کي نصيب نه ٿي هجي ته ان کي فقر جو ڪو اعليٰ درجو حاصل نه ٿو ٿئي سگهي. جيڪڏهن علم - عمل ۽ اولياءَ جي صحبت ۾ ٿئي شيون ملي وڃن ته پوءِ سبحان الله صحبت جي فيض سان جڏهن سينو ڪلندو آهي ته خود انسان جي اندران هڪ آب حيات جو چشمو نڪري ايندو آهي. هي چشمو اندر ئي اندر لامحدود سمند سان مليل هوندو آهي. روحانيت سڀ به سڀ منتقل ٿيندي آهي. ”وفي انفسكم افلاتبصرون“ (توهان جي اندر ئي آهي توهان ڏسو ڇو ڪونه ٿا؟)

انسان جي اندر لامحدود دولت آهي پر هو جهالت جي ڪري گداگر بنجي ويو آهي

سچي تصوف جو لب لباب اهوئي آهي ته خدا تعاليٰ انسان جي اندر موجود آهي. ليڪن انسان جي بي بصريءَ ان کي حجاب ڪري ڇڏيو آهي. خدا کي ڪاٿي ٻاهر ڳولڻ جي ضرورت ڪانهي. مشرقي پنجاب جي هڪ درويش جنهن جو نالو پيڪ هو ۽ جنهن جي نالي تي ان جا معتقد نالو غلام پيڪ رکندا آهن. انهيءَ هڪڙو عمدو شعر چيو آهي جنهن ۾ سچو تصوف اچي ويو آهي.

بھيڪا بھوڪا ڪوئ ڪوئ نھين سب ڪي گذرے لال
گره ڪھول نھين جانتا اس لئس ھے ڪنگال

جيڪڏهن انسان پنهنجي خودي ۽ نه ڪٽڻ وارن ممڪنات ۽ ان جي لامحدود قوتن کان آگاه ٿي وڃي ته ان کي هن جهان ۾ ڪا محتاجي محسوس نه ٿئي. عارف رومي رحمة الله عليه هن عقيدي کي ڪيترن ئي مثالن ۾ ٿا پيش ڪن. فرمائن ٿا ته انسان جي حالت ائين آهي جيئن ڪو شخص مانين جو ٽوڪرو مٿي تي کڻي هلندو وڃي مگر اهو هن کان وسري وڃي ته در در تي مانيءَ جي ٽڪري لاءِ سوال ڪندو وڃي. غافل انسان به ائين ٻين جا در ڪڙڪائيندو ٿو وڃي. جيڪڏهن هو پنهنجي دل جي دروازي کي ڪڙڪائي ها ته ان جي کلڻ کان پوءِ هن کي اهو ڪجهه ملي وڃي ها جيڪو هن کي دنيا ۽ جيڪي ڪجهه ان ۾ آهي، سڀ کان بي نیاز ڪري ڇڏي ها.

اقبال رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته:

حسن کان گنج گرانمايه بهه مل جاتا
تونه فرهاد نه كهودا كههي ويرانه دل

دل جو دروازو خدا جي گهر جو دروازو آهي ۽ خدا فرمائي ٿو ته مون کي سڏ ڪيو ته مان جواب ڏيندو آهيان. جاهل ۽ غافل انسان جي مثال ائين آهي. جيئن گوڏن تائين پاڻيءَ ۾ بيٺو آهي. ليڪن اڄ کان بيحال ٿي پين کان پاڻي گهري رهيو آهي. هن جي ساڄي کاٻي ۽ هيٺ مٿي هر طرف پاڻي ئي پاڻي آهي. مگر هن جي اکين تي غفلت جو پڙو پيل آهي. هڪڙو حواسن گر ڪيل شخص گهوڙو ڊوڙائي رهيو آهي ۽ ماڻهن کان پڇي ٿو ته مان پنهنجي گهوڙي جي تلاش ۾ آهيان ڪنهن منهنجو گهوڙو ڏٺو هجي ته ٻڌايو ته اهو ڪاڏي پڳو آهي. (ڪجهه ماڻهو عينڪ پاڻي پنهنجي عينڪ ڳوليندا وٽندا آهن) هڪڙو فرنگي پروفيسر پنهنجي موٽر تي سوار گهر واپس آيو ته پري کان گيراج جو ڦاٽڪ کليل ڏسي گهٻرائجي ويو ته منهنجي موٽر ڪير ڪاهي ويو ڪنهن گهري سوچ ۾ پڌل اهو وساري ويٺو ته مان پاڻ موٽر تي سوار آهيان. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته خودنشناسي ۽ خدا شناسي اهڙي طرح دل جي اکين جي آڏو پڙو بنجي وينديون آهن. موتي سڀ جي اندر سمنڊ ۾ ئي هوندو آهي. ليڪن سڀ ان جي لاءِ حجاب بنجي ويندي آهي. جيڪڏهن موتيءَ ۾ شعور هجي ۽ پڇي ته سمنڊ ڪاٿي آهي ته ان جي ڪيفيت غافل انسان جهڙي هوندي. حيات ۽ ڪائنات جو ظاهر ۽ باطن ذات ۽ صفات الهيه جو هڪ نه ڪٿڻ وارو سمنڊ آهي ۽ انسان پنهنجي اصليت ۾ ان جي ڪناري کي ويجهو آهي ليڪن روحاني بصيرت جي نه هئڻ سبب ان کي اندو ڪري ڇڏيو اٿس.

توجه سان نيڪين کي پاڻي ڏي

هر انسان جي شعور ۾ توجه جو هڪ خاص مقدار آهي. هڪ طرف توجه ڪرڻ سان ٻئي طرف کان توجه هٽي ٿو وڃي. ڪنهن شخص جي زندگيءَ جي صالح يا غير صالح هجڻ جو دارومدار انهيءَ تي آهي ته ان جو توجه زياده تر ڪهڙي شيءَ جي طرف آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته زندگيءَ جي گلشن جي آبپاري توجه سان ٿيندي آهي. جنهن ٻوٽي کي توجه سان پاڻي

ملندو آهي اهو زنده ۽ تازو رهندو آهي ۽ جنهن جي پاڙن کي پاڻي نه ٿو ملي اهو سڪي ٻارڻ جي قابل بنجي ويندو آهي. ليڪن زندگيءَ جي گلشن ۾ خيaban لاله وگل کان علاوه ڪنڊن جون جهاڙيون به هونديون آهن. حرص - مال - شهوتن سان محبت هي سڀ ڪنڊا آهن ليڪن شيطانيت جي نظر انهن کي جميل ۽ حسين بنائي ٿي ڇڏي. (زين لهر الشيطان اعمالهر) جنهن جي ڪري انسان هنن ڪنڊن کي توجهه جو پاڻي ڏيندو ٿو رهي. جيئن ته پاڻيءَ جو رخ لاله وگل جي ٻارين جي طرف نه ٿو ڦيري ۽ نه ميوي دار وڻن کي پاڻي ٿو ملي انڪري اهي ڪوماڻبا ٿا وڃن. ظلم جي معنيٰ آهي. ”وضع شيءِ علي غير محله“ يعني ڪنهن شيءِ کي اتي رکڻ جيڪا ان جي جاءِ نه آهي. مٽي بذات خود بري نه آهي. سڄي روڻ زمين تي سڄي زندگي مٽيءَ مان ئي پيدا ٿي ٿئي ۽ پرورش ٿي حاصل ڪري. ليڪن ڪپڙن يا سامان تي جيڪڏهن مٽي پئجي وڃي ته اهو ظلم آهي ان ڪري انسان ان کي ڇنڊي ڇڏيندو آهي. ان جي برعڪس عدل جي تعريف هيءَ آهي ته جنهن کي جيتري نعمت جو حق آهي اوتري نعمت ان کي پهچائي وڃي. لهنذا زندگيءَ جي باغبانيءَ ۾ اهي ماڻهو ظالم آهن. جيڪي توجهه جو پاڻي ڪنڊن کي ڏين ٿا ۽ گلن کي اڃارو ٿا مارين حالانڪ حسن ۽ جمال جي ڪري پاڻيءَ جو حق انهيءَ کي گهڻو ٿو پهچي.

روزگار جي غم سان روح کي مجروح نه ڪيو

فرمائن ٿا ته دنيا جي ڌنڌن ۽ روزگار جي فڪر سان دل کي متاثر ۽ مجروح نه ڪرڻ گهرجي. هي مادي مسئلا آهن ان ڪري انهن کي جسم جي ئي حوالي ڪري ڇڏيندا ڪيو. مطلب هي آهي ته جسماني جدوجهد سان ان جو حل تلاش ڪرڻ گهرجي. حافظ رحمة الله عليه انهيءَ مضمون کي ڪيتري نه خوبيءَ سان ادا ڪيو آهي ته سڄي جهان جي به ايتري قيمت ناهي جو ان جو نفعو يا نقصان انسان کي هڪ لمحي جي لاءِ به غمگين ڪري.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته دنيا جو بار يا غم روح تي وجهڻ اهڙو آهي جهڙو گڏه جو بار ته مسيح جي مٿي تي هجي ۽ گڏه آرام سان چراگاهه ۾ چري رهيو هجي. جسم ۽ روح جو مثال عيسيٰ عليه السلام ۽

خِر عيسيٰ وانگر آهي هتي گڏھ جي ڪاڻ تواضع گهڻي ٿيندي آهي مگر مسيح عليه السلام کي ڪير ڪونه ٿو پڇي.

فرمان ٿا ته حرص سان روح زخمي ٿي پوندو آهي. جيترو حرص گهڻو هوندو ۽ خواهشن جي ڪثرت هوندي اوترو ئي روح به مجروح ٿيندو آهي. اهڙن انسانن جو مثال انهن گڏهن وانگر آهي جن جي پنين تي زخم هجن ۽ زخمن تي ڦاٿل ڪپڙن جون ليڙون رت ۽ پپ سان گڏ چپڪيل هجن. انهن زخمن جو علاج گندن ڪپڙن جي ليڙن سان نه ٿي سگهندو. ڪو نبي سڳورو اچي ٿو ۽ هنن جي زخمن تان اهي گندن ڪپڙن جون ليڙون هٽائي صحيح علاج ڪرڻ جي ڪوشش ٿو ڪري ليڪن جڏهن زور سان چپڪيل ليڙون هٽائڻ جي ڪوشش ڪيو ته گڏھ کي شديد درد ٿو محسوس ٿئي ۽ اهو اٿون هڻڻ ٿو شروع ڪري.

مغز ۽ ڪل

فڪر ۽ لفظن جو پاڻ ۾ تعلق مغز ۽ ڪل جهڙو آهي. مغز جي مٿان ڪل ضرور هوندي آهي پر ڪل جيتري سخت ۽ غليظ هوندي آهي. اوتروئي مغز ۾ گهٽتائي ايندي آهي. سٺو بادام انهيءَ کي چوندا آهن جنهن جي ڪل باريڪ هجي ان ڪري ان جو نالو ڪاغذي بادام آهي. ان جي اندر جو مغز مقدار ۾ گهڻو ۽ لذت ۾ لذيذ تر هوندو آهي. جيڪو شخص ڳالهائيندو گهڻو آهي. ان وٽ لفظن جون ڪلون مغز جي جاءِ وٺنديون آهن. بيان ڪرڻ ۾ معنيٰ لفظن جي ڪلن ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. ان ڪري لازمي آهي ته جيڪو شخص فڪر جي پرورش جو طلبگار آهي. اهو خاموش گهڻو رهي ۽ ڳالهائي گهٽ.

نفس جي تڪميل کان اڳ لاف زني

هڪ درويش جو قصو ٿا بيان ڪن ته جڏهن هو چلو ڪري رهيو هو ته هن خواب ۾ ڏٺو ته رستي ۾ هڪ ڪتي آهي. جيڪا پيٽ سان آهي ۽ ان جي پيٽ مان اندران ٻچن جي پونڪڙ جو آواز اچي رهيو آهي. هو حيران ٿي ويو ته پيدائش کان اڳ ڪتيءَ جا ٻچا پيٽ مان ئي ڪيئن پيا پونڪن. ان کانپوءِ هو خواب مان جاڳي پيو ۽ تعبير سمجھه ۾ نه پئي اچيس. هن خدا تعاليٰ کان

التجا ڪئي ته هن خواب جو تعبير هن تي روشن ٿئي. غيب مان آواز آيو ته هي خواب تنهنجي تنبيه لاءِ هئو. روحانيت جي درجن ۾ بعض ماڻهو اهڙا هوندا آهن جو اڃان انهن تان حجاب دور ٿي نه ٿيندو آهي ۽ اڃان پرورش تڪميل تي ڪانه ٿي پهچي ليڪن انهن لاف زني (بٽاڪ بازي) شروع ڪري ڏني. ڪتو جڏهن پيٽ ۾ مڪمل ٿي نڪرندو آهي ان کان پوءِ عمر ۾ به پختو ٿيندو آهي ته هو چوڪيداري به ڪري سگهندو آهي ۽ مالڪ جي لاءِ شڪار به ڪندو آهي پر جيڪڏهن پيدائش کان اڳ ئي ماءُ جي پيٽ ۾ پونڪڻ شروع ڪري ڏئي ته ان جو ڪهڙو فائدو؟ جيستائين ڪو شخص اخلاق ۽ روحانيت ۾ پنهنجو پاڻ کي پختو نه ڪري ان کي انسان جي محافظت ۽ رهبريءَ جي دعويٰ ڪرڻ مناسب نه آهي. روحانيت جي ابتدائي منزلن ۾ ئي گهڻا ماڻهو اقتدار جي ذوق جي ڪري پنڪجي ولايت مجدديت بلڪ نبوت تائين دعويٰ ڪري ويهندا آهن ۽ ڪجهه حقيقت کي نه سمجهڻ وارا مريد به انهن کي ملي ويندا آهن.

خودي ۽ خدا

خود پرستي ۽ خدا پرستيءَ ۾ بظاهر تضاد نظر ٿو اچي. ليڪن هي تضاد ان حالت ۾ باقي رهندو آهي. جڏهن انسان جي خودي خدا ۽ خلق خدا کان بي نياز ٿي ايتريقدر تنگ ٿي پوي جو ڪٽيل شاخ وانگر هن جو وڻ کان تعلق ئي ڪٽجي وڃي پر جيڪڏهن خودي پنهنجي وسعت ۾ خدا سان همڪنار (ويجهي) ٿئي ته پوءِ هي تضاد باقي نه ٿو رهي. فرد ۽ جماعت جي مفاد کي پنهنجو مفاد بنائي ۽ جماعت جي پلائيءَ سان ان کي سک ۽ جماعت جي برائيءَ سان ان کي ڏک محسوس ٿيڻ لڳي ته پوءِ فرد ۽ جماعت جو تضاد باقي نه ٿو رهي. انسان پنهنجي خوديءَ جي اصليت کي سڃاڻندو ان کي وسيع ڪندو ٿو وڃي. ڇو ته الڳ ٿيل فرد جو وجود مجازي آهي. جماعت ۽ ان کان پوءِ عالم کان الڳ ٿي انسان جونفس هوا وانگر رهجي ٿو وڃي. محدود معنيٰ ۾ خود پرستي هڪ خراب صفت آهي. ليڪن اهڙي خودپرستي جيڪا عرفان نفس جي رستن تي گامزن هجي حقيقت مطلق يعني خدا جي عرفان جي لاءِ هڪ ضروري شرط آهي. (من عرف نفسه فقد عرف ربه) جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو ان ڄڻ ته خدا کي سڃاتو.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هڪ معشوق عاشق کان پڇيو ته تنهنجي دوستي تنهنجي پنهنجي ذات سان زياده آهي يا مون سان؟ عاشق چيو ته مان ته پنهنجي ذات تنهنجي ذات ۾ گر ڪري چڪو آهيان. هاڻي من توشدم تو من شدي کان پوءِ هي سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي بلڪ مان ته نالي ماتر ئي هڪ منفرد هستي آهيان. ڪارو پٿر جيڪو سج جي شعائن کي جذب ڪري لعل بنجي ويو آهي. هاڻي هن جو پٿر پڻ ختر ٿي ويو آهي. جڏهن هن جون صفتون آفتابي ٿي ويون ته هن جي خود پسندي در حقيقت آفتاب پسندي آهي. اهڙي طرح انسان تخلقوا باخلاق الله سان خودي ۽ خدا دوستيءَ جو فرق مٽائي ٿو سگهي.

جيسين پٿر بحيثيت پٿر خود پرستيءَ ۾ مبتلا، تيسين ان جي خودي ڪفر ۽ ظلمت آهي ڇو ته ظلمت نور جو ضد آهي. فرعون پنهنجي ظالماڻي خوديءَ کي حق ۽ حقيقت سمجهي ورتو. ان ڪري ان حالت ۾ ان جو انالحق چوڻ ڪفر ٿي پيو. ليڪن جڏهن منصور پنهنجي خوديءَ کي خدا جي ويجهو ڪري انالحق چيو ته اها عين حقيقت هئي. فرعون ڪاري پٿر جي حيثيت ۾ آفتاب هجڻ جي دعويٰ ڪئي. ليڪن منصور عقيق بنجي پنهنجو پاڻ کي آفتاب جو هر ذات چيو. انهيءَ سلسلي ۾ هڪ ٻي جاءِ تي مشويءَ ۾ مولانا رحمة الله عليه لوه ۽ باه جو مثال ڏنو آهي ته لوه تيز باه ۾ ڳاڙهو ٿي باه جون صفتون جذب ڪرڻ کان پوءِ جيڪڏهن چوي ته مان باه آهيان ته غلط ناهي. پنهنجي خوديءَ ۾ مسلسل وسعت پيدا ڪبي رهجي اهو ارتقاء ۽ بقا جو ذريعو ۽ خدا جو قرب حاصل ڪرڻ ۽ ان جي صفتن سان پنهنجو پاڻ کي متصف ڪرڻ جو صحيح رستو آهي.

سخن ۽ معنيٰ ڪل ۽ مغز

هن ئي مضمون کي مولانا رحمة الله عليه ڪيترين تشبيهن ۾ دهراريو آهي ته سخت (الفاظ) ڪل آهن ۽ انهيءَ جي معنيٰ مغز آهي. فرمائن ٿا ته ڏسو اخروٽ کي ٽوڙڻ مهل تڙاخ جو آواز ايندو آهي. ليڪن ٽوڙڻ واري کي نه چلڪي جو شوق آهي ۽ نه ان جي ٽٽڻ جي آواز سان ان کي ڪا لذت ٿي محسوس ٿئي. اصل لذت ته ان جي مغز ۽ ان جي روغن ۾ آهي. جيڪو خاموش آهي يا هيئن چئو ته اهو زبان حال سان جيڪي ڪجهه چئي ٿو ان مان لذت اچي ٿي. عالم

معاني يا عالم روحانيءَ ۾ اهڙي قسم جو بي حرف ڪلام آهي. ڪنهن ڏينهن ظاهري ڳالهائڻ ٻولهائڻ کي ڇڏي زندگيءَ جي مغز مان لفظ حاصل ڪرڻ لاءِ سراپا خاموش ٿي وڃو ته هي راز توهان تي منڪشف ٿي ويندو.

هڪ طرف زاهد ۽ عاشق جو فرق ٻڌائڻ لاءِ ته ٻئي طرف محبت ۽ خوف ۾ فرق پيدا ڪرڻ لاءِ مولانا رحمة الله عليه هڪ حڪايت ٿا بيان ڪن ته هڪ زاهد هو. جنهن جي زال ڏاڍي غيرت واري هئي ۽ زاهد جي زهد جي باوجود ان جي تقويٰ تي ڀروسو نه رکندي هئي. گهر ۾ هڪ خوبصورت ٻانهي به هئي جنهن جو حسن لاجواب هو. زال سالن تائين ڪڏهن به اهو موقعو پيدا ٿيڻ نه ڏنو جو هن جي غير حاضريءَ ۾ ڪڏهن حضرت زاهد کي هن ٻانهيءَ سان اڪيلائيءَ ۾ ملڻ جو موقعو ملي. هڪ ڏينهن بدقسمتيءَ سان اها ڪنهن حمام ۾ غسل لاءِ وئي ۽ انهيءَ ٻانهيءَ کي پاڻ سان وٺي وئي. حمام ۾ پهچي کيس ياد آيو ته هوءَ چانديءَ جو ٿانءُ گهر وساري آئي آهي. جنهن ۾ هن جي سينگار جو سامان آهي. ٻانهيءَ کي چيائين ته فوراً وڃ ۽ جهٽ پٽ منهنجو چانديءَ جو ٿانءُ کڻي اچ. ٻانهيءَ سوچيو ته اڄ حضرت زاهد سان اڪيلائيءَ جو وقت ملندو ۽ ڪا لڪل خواهش پوري ٿيندي، هوءَ ڇهن سالن کان اها تمنا دل ۾ رکيو ويئي هئي ان ڪري اک ڇنڀ ۾ گهر پهچي وئي ۽ حضرت زاهد به ڄڻ ته تيار ويٺو هو فوراً هي ٻئي خدا ۽ آخرت کي وساري پاڻ ۾ مليا. ٻانهيءَ کي روانو ڪرڻ کان ڪجهه دير بعد زال کي خيال آيو ته مون هي ڪهڙو غضب ڪيو جو هن کي اڪيلو گهر موڪلي ڇڏيو هي ته مون ڪپهه تي ٽانڊو رکڻ جو ڪم ڪيو. جلدي جلدي غسل ختم ڪري هوءَ به پير مٿي تي رکي ڊوڙندي گهر آئي مگر انهيءَ وقفي ۾ هتي جيڪي ڪجهه ٿيڻو هو سو ٿي ويو.

مولانا رحمة الله عليه معمول جي مطابق هن قصي مان به روحاني نڪتا ٿا اخذ ڪن فرمائن ٿا ته ڏسو هوءَ ٻانهي ته برق رفتاريءَ سان گهر ڏي ڊوڙي ۽ زال کي ٻانهيءَ جي ميلاپ جي خوف گهر ڏي ڊوڙايو. هاڻي هي سمجهو ته خدا جي طرف وڃڻ وارا به ٻن قسمن جا ماڻهو آهن. هڪڙا اهي آهن جن تي عشق جو غلبو آهي ۽ عشق هنن کي خوشي خوشيءَ يار جي گهر ڏي وٺي ٿو هلي ۽ ٻيا اهي آهن جن تي خدا جو خوف طاري آهي. ليڪن خوف ۾ اها قوت ڪانهي جيڪا عشق ۾ آهي جيترو رستو جيتري عرصي ۾ زاهد خوف سان طئي ٿو

ڪري ان کان هزار ها درجا وڌيڪ ترقي عاشق کي ٿي حاصل ٿئي ۽ رستي ۾ زاهد کان ته اهڙي لغزش به ٿي سگهي ٿي جيڪا هن قصي ۾ بيان ڪئي وئي. جنهن جو سبب اهو هو ته هن خراب جذبات کي فنا نه بلڪ دٻائي رکيو هو. ان جا جذبات عشق ۾ تبديل نه ٿيا هئا. عشق ۾ ئي اها خصوصيت آهي ته هو پاڻ کان سواءِ سڀني تمنائن کي ساڙي ڇڏيندو آهي. هي سعادت جي ڪيميا آهي. جيڪا ڪندن بنائي ڇڏيندي آهي. فرمائن ٿا ته عشق ۾ ذري برابر به خوف جو شڪ نه هوندو آهي اهڙن ئي عاشقان الاهي ۽ اولياءِ الله جي لاءِ قرآن حڪيم فرمايو آهي ته لاخوف عليهم ولاهر يحزنون. فرمائي ٿو ته نه انهن کي ڪنهن جو خوف هوندو آهي ۽ نه ڪنهن نقصان جو ڏک. خداداري ۾ غم داري - محبت وصف حق آهي ۽ خوف کي صفات الله ۾ ڪوئي دخل ڪونهي. ان ڪري جڏهن خدا ۽ انسان جو باهمي رابطو محبت جو رابطو هجي ته محبت جيڪا حق جي صفت آهي انسان جي اندر به ايترو ته داخل ٿي وڃي جو هن جي نفس ۾ خوف جو ڪو بڻاڻو به نه ٿو رهي.

تقليد ۽ تحقيق

تقليد ۽ تحقيق جو فرق مثنويءَ جي انهن اهر مضمونن مان آهي جنهن مان رومي رحمه الله عليه جن جي عرفان جو شان نمايان ٿو ٿئي. مولانا رحمه الله عليه تقليدي ايمان کي بي قيمت يا نهايت گهٽ قيمت جو ٿا سمجهن. جيسين تائين روحاني حقيقتون نفس جو ذاتي تجربو نه بنجي وڃن انهن جو صرف زبان سان اقرار ڪرڻ ڪنهن شخص کي حقيقي معنيٰ ۾ مؤمن نه ٿو بنائي سگهي. اقرار باللسان کان پوءِ تصديق بالقلب انهيءَ وقت ٿي ٿو سگهي جڏهن ذاتي تجربي سان حقيقتون قلب تي وارد ٿين. گهڻا واعظ ۽ فقيه پڌل يا پڙهيل ڳالهيون دهرائيندا رهندا آهن هي ڪم صرف حافظي جو آهي ان ۾ عقل جي به ضرورت ڪانه ٿي پوي. انهن کان اڳتي اهي ماڻهو آهن. جيڪي دليلن سان ديني حقيقتن جو ثبوت مهيا ڪندا آهن. ليڪن هي حقيقتون نه انهن جا تجربا هوندا آهن ۽ نه زندگيءَ جو حصو.

ڪهڙيون ديني حقيقتون آهن. جيڪي خطيبن ۽ واعظن جي زبان سان منبر تي بيان نه ٿا ٿين؟ مگر انهن واعظن جو ڪنهن تي به ڪو اثر ڪونه ٿو

ٿي. جيڪا ڳالهه انسان جي پنهنجي زندگيءَ جو تجربو نه آهي اها هن جي دل مان نه ٿي نڪري. ان ڪري ڪنهن جي دل تي اثر نه ٿي ڪري. قياس ڪرڻ وارو داناءُ هجي يا قصن ٻڌائڻ وارو واعظ انهن کي حقيقت جي متعلق نه عين اليقين هوندو آهي ۽ نه حق اليقين هوندو آهي. انهن جو تحت الشعور شڪن سان ڀريل هوندو آهي. هو جيڪي ڪجهه چوندا آهن نه ان تي ڪامل يقين هوندو اٿن ۽ نه وري سندن زندگيءَ ۾ ڪا ان جي جهلڪ نظر ايندي آهي. مولانا رحمة الله عليه هڪ لومڙ ۽ گڏھ جي ڳالهه لکي آهي ته جنگل ۾ شينهن زخمي ٿي پيو هو ۽ بيمار هجڻ ڪري پاڻ شڪار نه ڪري سگهندو هو. هن لومڙ کي چيو ته وڃ ڪوڙ، مڪر ۽ چاڀلوسيءَ سان ڪنهن گڏھ کي ٿي پڪڙي اچ. ان جو هڪ حصو مان کائيندس ۽ باقي بچيل توکي ملي ويندو. لومڙ وڃي گڏھ کي چيو ته هتي ويران زمين ۾ جتي نه پاڻي آهي نه گاهه اجايو بک ٿو مرين هل هلي ڪنهن سرسبز چراگاهه ۾ چري ڏي ڪر. گڏھ کي شڪ پيو ته هن ترغيب ۾ ضرور مڪر آهي. ان ڪري هن توڪل ۽ قناعت تي تقرير ڪرڻ شروع ڪئي ته مون کي هتي ئي رهڻ ڏي خدا رزاق ۽ ڪفيل آهي. منهنجو جيڪو مقرر رزق آهي. اهو مون کي پاڻ تلاش ڪندو مون کي ان جي تلاش ڪرڻ جي ضرورت ناهي. گڏھ جي سڄي تقرير هڪ متوڪل صوفيءَ جهڙي هئي. پر هو جيڪي ڪجهه چئي رهيو هو، ٻڌل ڳالهيون هيون. هن جي دل ۾ يقين جي ڪا جهلڪ به ڪانه هئي. ان ڪري آخرڪار هو لومڙ جي ورغلائڻ تي سبز زار ڏي هلڻ لڳو. جتي شينهن لڪو ويٺو هو. بکائيل گڏھ کي کائڻ پيئڻ جي شديد هوس هئي. هو ائين توڪل جي پرچار ڪري رهيو هو. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جن ماڻهن جو ايمان تقليدي يا فلسفين وانگر صرف قياس آهي. انهن جو ايمان اندران خالي هوندو آهي جو حرص ۽ هوس جي هڪ جهلڪي انهن جي سڄي تقرير کي ڪوريٽري جي چار وانگر توڙي ڇڏيندي آهي. دين انهن ئي ماڻهن جو مضبوط رهندو آهي. جن جو تجربو هو پنهنجي قلب جي گهراين ۾ ڪري چڪا آهن. هي ماڻهو وڏي دليريءَ ۽ جرأت سان ٻين کي دين جي راهه ٻڌائيندا آهن. ليڪن پنهنجي اندر بي يقينيءَ ۾ گرفتار هوندا آهن. اهڙن ماڻهن جي اندر حقيقت ۾ گوهر ڀريل هوندو آهي. ليڪن بيان ڪرڻ مهل هو نبين ۽ اوليائن جي لفظن جو ڪجهه مشڪ عطر پنهنجي الفاظن تي

چڙڪائيندا آهن. هونئن ته هر انسان ۾ لطافت سان گڏ ڪثافت جي ڪجهه ملاوٽ هوندي آهي، ليڪن ڪوشش اها ڪرڻ گهرجي ته تنهنجي جان گل چيريندي رهي ته جيئن ان جي ڪثافت خوشبودار لطافتن ۾ تبديل ٿي وڃي.

محسوسات ۽ معقولات کي عشق ۽ وجدان

جي نور ۾ گڏائڻ گهرجي

انسان جي علم جو سرچشمو ڇا آهي؟ ان ۾ اڪثر حڪيمن ۽ صوفين ۾ اختلاف آهي. حڪيمن ۾ سقراط ۽ افلاطون جو عقيدو هيءُ هو ته سڀ حقيقي علم جيڪو انهن جي نزديڪ گهڻو ڪري ڪليات تائين محدود هئو. انسان جي عقلي روح ۾ لڪل آهي. هن جهان ۾ محسوسات ڪنهن حد تائين ان مان فائدو حاصل ڪن ٿا ۽ انسان کي اصل جي طرف رجوع ٿا ڪن. مطلب ته معقولات جو علم به انهن جي نزديڪ خارج مان حاصل ڪونه ٿو ٿئي. خارجي ظاهر ٿيندڙ فقط ان جي طرف اشارو ڪري لڪل کي ظاهر ڪرڻ ۾ مددگار ٿيندا آهن. اسلام جا حڪيم خاص ڪري اشراقيين به اهوئي عقيدو رکندا هئا. البتہ جيڪي حڪيم ماديت کان ٻاهر نه وڃي سگهيا. اهي محسوسات کان سواءِ علم جو مرڪز ٻيو ڪٿي تلاش نه ٿا ڪن. ليڪن صوفياءَ سڀ جا سڀ انهيءَ تي اتفاق ٿا رکن ته حقيقت جو سرچشمو انسان ۾ اندر آهي ٻاهر ڪونهي. قرآن ڪريم به انسان جي انهيءَ طرف رهنمائي فرمائي آهي ”وفي انفسكم افلا تبصرون“ عارف روميءَ هن تعليم کي مختلف قسمن جي تشبيهن ۽ مثالن سان واضح ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. فرمائن ٿا ته محسوسات سان جيڪو علم حاصل ٿيندو آهي جيڪڏهن اهو محسوسات ۽ ان مان اخذ ڪيل معقولات کان اڳتي نه وڌي سگهي ته اهو محض گمان وارو علم رهجي ٿو وڃي. پر جيڪڏهن ان کي ڪشف - وحي ۽ وجدان ۾ غوطو ڏيارجي ته محسوسات ۽ معقولات تي به اهو رنگ چڙهي ٿو وڃي. ان جو مثال ائين سمجهو ته گجر - گوڙو - صوف - يا اخروٽ ڪوبه ميوو يا ڀاڄي هجي جيڪڏهن ان کي انگور جي رس ۾ پچائجي ته انگور جو مزو انهن ۾ اهڙي طرح سمانجي ٿو وڃي جو انهيءَ ميوي يا ڀاڄيءَ جو مزو ٻيڻو ٿي ٿو پوي.

ان کان بعد فرمائن ٿا ته خالص ۽ پاڪ پاڻي آسمان کان بارش ۾ ايندو آهي. ان جي مقابلي ۾ معقولات جو علم ڇڻ ته نيسارن مان ڪريل پاڻي آهي. نيسارو پاڻ ته ڪو پاڻيءَ جو چشمو ڪونهي ۽ هن ۾ گهرن ۽ ڇتين جي مٽي ۽ غلاظت به موجود هوندي آهي. هڪڙي گهر جو نيسارو ٻئي جي ڇت يا اڱڻ ۾ پاڻي ڪيرائي ته پاڙيسرين جو پاڻ ۾ جهڳڙو ٿي پوندو آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته بارش جي نسبت ماڻهو ڪڏهن به جهڳڙو نه ڪندا آهن. بلڪ ان کي باغن ۽ فصلن لاءِ رحمت سمجهندا آهن. تون پنهنجي فڪر ۽ انديشي کي جيڪو گهڻو ڪري ذاتي مطلب سان ڀريل هوندو آهي. نيساري جي پاڻيءَ وانگر سمجهه. حقيقت جو آب حيات ته آسماني ۽ نوراني آهي. ان جي بارش انساني قلب تي ٿيندي آهي ته سچاين جو باغ تازو ۽ خوشنما ٿي پوندو آهي.

ارتقاء جون منزلون

فرمائن ٿا ته زندگي هر جاءِ تي ترقي ڪندي ٿي رهي. زمين کان وٺي آسمانن تائين ڏاکڻيون لڳيون پيون آهن جن جي ذريعي مخلوق هر هڪ ڏاڪي تي مٿي چڙهندي ٿي وڃي. ليڪن روحاني عالم بيحد ڪشادو آهي. آسمان هڪ نه پر بيشمار آهن، پر هر مخلوق بلڪ هر فرد ڪنهن هڪ خاص آسمان تي چڙهي رهيو آهي. هر هڪ جو مقام ۽ منزل مقصود الڳ الڳ آهي. جيڪو شخص جنهن ڏاڪڻ تي چڙهي رهيو آهي. اهو سمجهي ٿو ته چڙهندو ٿو وڃي ليڪن هيءَ ڳالهه درست نه آهي. مختلف گروه آسمان جي بيحد ڪشادگيءَ کان واقف نه آهن. هر هڪ چڙهڻ وارو ٻئي جي متعلق سوچي ٿو ته هي ڪاڏي وڃي رهيو آهي؟ آسمانن جي وسعتن جي ته ڪا حد ڪانهي. هتي زمين جي ئي وسعت کي ڏسو (ارض الله واسعه) هر هڪ وٽ هن ئي زمين ۾ لهڻي ٿو. ليڪن هر هڪ جي تخليق الڳ آهي. مطلب ته هر ڪنهن جي لاءِ ترقيءَ جون منزلون الڳ آهن. هڪ قسم جي انسان کي ٻئي قسم جي انسان تي نه ته حيرت ڪرڻ گهرجي ۽ نه هي چوڻ گهرجي ته جيئن ته هو منهنجي ڏاڪڻ تي ڪونه ٿو چڙهي ان ڪري هو ڪاٿي ڪونه پهچندو.

خدا ۽ رسول ﷺ جو توکان ڪجهه گهرڻ حقيقت ۾

توڪي فيض پهچائڻ لاءِ آهي

دنيا ۾ خدا جو هڪ رسول اچي ٿو. خدا وٽ ته نعمتن جا لامحدود خزانو آهن ۽ رسولن جي لاءِ به انهن خزانن جا دروازا کليل آهن. ليڪن ڪافرن جي غلط ڏسڻ واري اک کي هي انسان فقير ۽ گداگر نظر ايندا آهن ۽ انهن جي خدا کي به هو مفلس ٿا سمجھن، ڇو ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته ڪير آهي جيڪو مون کي قرض حسنہ ڏئي ۽ منهنجي مدد ڪري؟ ان تي هي سوچن ٿا ته هنن جو خدا واقعي غني هجي ها ته پنهنجي ٻانهن کان قرض چاڄي لاءِ گهرندو وڃي ها؟ هنن گڏهن کي اهو سمجھ ۾ ئي ڪونه ٿو اچي ته خدا ۽ ان جو رسول ته غني آهن ۽ هي پاڻ مفلس آهن. انهن کان جيڪي ڪجهه گهريو ٿو وڃي اهو انهن جي افلاس کي دور ڪرڻ جي لاءِ آهي. نبيءَ کي خدا حريص ٿو چئي ليڪن هن جو حرص، هوا ۽ هوس جي بندن جي حرص کان بلڪل الڳ قسم جو آهي. ان جو حرص هي آهي ته هو توهان کي حقيقي دولت سان مالا مال ڪرڻ ٿو گهري. ساڳي طرح خدا ۽ رسول جو ماڻهن کان ڪجهه گهرڻ ائين آهي. جيئن اڪسير ذات کي چوي ته اڄ جيڪي ڪجهه اٿئي منهنجي حوالي ڪر. هيءُ گهٽ قيمت واري ذات ان جي حوالي ٿيندي ته اها سون بلڪ خود اڪسير بنجي ويندي. خدا ۽ رسول جيڪي ڪجهه توکان گهرن ٿا اهو پنهنجي غرض جي لاءِ نه پر تنهنجي محتاجي دور ڪرڻ لاءِ گهرن ٿا. تون سمجهين ٿو ته هو توکان ڪجهه گهري رهيا آهن. حالانڪ هو ان جي بدلي توکي اهو ڪجهه ڏيڻ ٿا گهرن. جيڪو تنهنجي وهڻ ۽ خيال ۾ به نه آهي.

خدا جو عاشق عبادت جي مزدوري طلب نه ڪندو

آهي ۽ نه وري خوف کان تقويٰ اختيار ڪندو آهي

صوفياءَ ڪرام انهيءَ ڳالهه تي متفق آهن ته جيڪا عبادت دنيا يا آخرت ۾ جسماني نعمتون حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجي يا جسماني عذاب جي خوف کان جيڪا پرهيزگاري اختيار ڪئي وڃي. اهڙي عبادت ۽ پرهيزگاريءَ کان انسان

کي ڪجهه فائدو ته ضرور پهچندو آهي، ليڪن روحاني زندگيءَ ۾ هيءَ هڪ گهٽ درجي جي ڳالهه آهي. روحاني ترقيءَ جو اعليٰ مقام هي آهي ته: جن کا عمل هے بي غرض ان کي جزا ڪجهه اور هے حور و خيام سے گذر بادہ و جام سے گذر

مولانا رحمة الله عليه جن هڪ عاشق الاهي شيخ جي نسبت لکن ٿا ته خدا تعاليٰ ٻنهي جهانن جا خزانو هن جي سامهون رکيا ته عبادت جي اجر ۾ هي سڀ وٽ مگر هن انڪار ڪري ڇڏيو ۽ چيائين ته مان ته فقط تنهنجو طالب آهيان. جيڪڏهن جنت جي شوق ۽ دوزخ جي خوف سان مون عبادت ڪئي آهي ته مان فاسق آهيان. مان لذت پرست ۽ سلامتيءَ جو طلبگار مومن نه آهيان ۽ جسمر جو آرام يا فرحت منهنجو مقصد نه آهي ذوق جو شعر آهي: ڪب حق پرست زاهد جنت پرست هے حوروں پہ مر رہا هے يہ شهوت پرست هے

عاشق جي لاءِ خدائي عشق سڀ کان وڏي نعمت ۽ اهڙي وڏي قيمت وارو رزق آهي جو ان جي مقابلي ۾ بدن ۽ بدن جون لذتون گاهه پني کان وڌيڪ نه آهن. خدا جو عاشق هجي ۽ عبادت ۽ خدمت جي اجرت گهري، هيءَ ته اهڙي ناممڪن ۽ نامعقول ڳالهه آهي جيئن جبرئيل عليه السلام امين چور بنجي وڃي. عشق پنهنجو پاڻ کان سواءِ هن دنيا ۾ هر شيءِ کي ساڙي ختم ڪري ڇڏيندو آهي. موجودات دنيا ۾ هجن يا آخرت ۾ عاشق جو انهن سان ڪهڙو واسطو؟ (مجنون) کي ليليٰ کان سواءِ ڪنهن به شيءِ جي خواهش ڪانه هئي ۽ هو وحشي جانورن کان به نه ڊڄندو هو. چو ته عشق کي جانور به محسوس ڪري ان جو احترام ڪندا آهن. ٻئي جهان ۽ جنت دوزخ عشق جي تارازيءَ ۾ هڪڙي ڊاڻي جيتري به حيثيت نه ٿا رکن. عاشق انهن جي لپيٽ ۾ ڪيئن ٿو اچي سگهي؟ ڇا ڪڏهن ائين ٿي ٿو سگهي ته ڊاڻو مرغيءَ کي هضم ڪري وڃي يا گاهه گهوڙي کي کائي وڃي؟ جنهن کي توهان جسمر ٿا چئو اهو ته عاشق وٽ بدلجي پيو ڪجهه بنجي ٿو وڃي. هن کي بدن چوڻ ئي درست نه آهي نورحق جي عالم ۾ بدن جو ڪهڙو ڪم ۽ مادي جنت ۽ دوزخ جو ڪهڙو مقام؟

روحاني عالم مڪاني عالم نه آهي

مثنوي پڙهڻ وارن سڀني کي هن ڳالهه جو يقين ڏيارڻ جي هڪ مسلسل ڪوشش آهي ته هن مادي ۽ جسماني عالم کان مٿاهون هڪ عالم روحاني آهي. ۽ انسان جي روح جو اصل وطن اهوئي آهي. ليڪن ماڻهو ڀڄن ٿا ته اهو عالم روحاني ڪٿي آهي؟ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته اهو سوال مادي عقل اٿاريندو آهي. جنهن جي نزديڪ هر وجود جي لاءِ ڪو مڪان لازمي آهي. عالم روحاني يا معنوي جيڪو لامڪاني آهي، آسانيءَ سان انسان جي ادراڪ ۾ نه ٿو اچي سگهي. انسان ٿورو انهيءَ تي غور ڪري ته خود سندن نفس جي اندر مڪانيت ڪاٿي آهي؟ جيڪڏهن ڪو شخص چوي ته منهنجي فلاڻي سان بيحد گهري محبت آهي ته هيءَ گهرائي مڪاني ته ڪانه هوندي آهي ۽ خود نفس جي متعلق هي چوڻ حل طلب آهي ته هو بدن جي اندر آهي يا ٻاهر. نفس جڏهن آسمانن جو سير ڪندو آهي ته ڇا هو ڪنهن سواري تي سوار ٿي هي مفاصلو طءُ ڪندو آهي. چاهي ڪائنات کي گهيرو ڪندڙ هستي جسم جي اندر قيد آهي جيئن هڪ پکي پجري ۾ بند هوندو آهي؟ مڪاني تصورات جو اسان جي هن نفس تي به اطلاق نه ٿو ٿئي، جيڪو جسمن صورتن ۽ مادي محسوسات کان لڳ ٿو معلوم ٿئي پوءِ ڀلي هن جو اطلاق نفس جي انهيءَ سطح تي ٿي سگهي جنهن کي روحاني عالم چوندا آهن. قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ پنهنجي نور کي "لاشقيه ولا غريبه" فرمايو آهي. انساني روح به، جيڪو حقيقي نور جي ڪرڻن مان هڪ ڪرڻو آهي مڪانيت کان آزاد آهي. حديث شريف ۾ اچي ٿو ته هڪڙي عيسائيءَ رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کان پڇيو ته جيڪڏهن قرآني آيت جي مطابق جنت جي وسعت زمين ۽ آسمانن جي وسعت آهي ته پوءِ دوزخ جي لاءِ ڪهڙي جاءِ باقي رهي؟ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته صبح ٿيڻ مهل رات ڪاٿي هوندي آهي؟ هن کي اهو سمجهاڻو هو ته جنت ۽ دوزخ مڪاني نه آهن بلڪه ڪيفيت جو نالو آهي.

جيڪڏهن ڪير پڇي ته تنهنجي ڪاريگري تنهنجي هٿ جي اندر آهي يا ٻاهر ۽ جيڪڏهن اندر آهي ته اها ڪهڙي مقام تي آهي ۽ ان جي صورت ڪهڙي آهي؟ يا تنهنجي زبان ۾ جيڪا فصاحت آهي اها هن چئن آڱرين جي

گوشت جي اندر آهي يا ٻاهر؟ يا ڏسڻ جو نور اک جي اندر ڪاٿي آهي؟ ته ان جي جواب ۾ بظاهر متضاد ڳالهيون چوڻي پونديون ته نه اندر آهي ۽ نه ٻاهر نه مليل آهي ۽ نه جدا. ساڳي طرح مڪانيت جي گهيري ۾ ادراڪ جي لاءِ روحاني عالم ان کان به وڌيڪ نه سمجه ۾ اچڻ وارو آهي يا ناقابل فھر آهي. سڀ ڪجهه هتي ئي آهي فقط زاويه نگاهه کي بدلائڻ جي ضرورت آهي. باطن جي اک کلڻ کان پوءِ هر شيءِ جي ڪيفيت دگرگون ٿي ويندي. مادر زاد اندوھن دنيا ۾ رهي ٿو مگر هن جو عالم ڇھڻ جو عالم آهي صرف ڇھڻ ۽ ٽٽوڻ سان هن جهان جو هڪ تصور قائم ڪري ڇڏيو آهي. اگر هڪدم هن کي نظر ملي وڃي ته هن ئي عالم جي حالت هن جي سامهون دگرگون ٿي ويندي ۽ هن جي سمجهه ۾ اچي ويندو ته بغير ڇھڻ ۽ ٽٽوڻ جي ماڻهو ڪيئن چوندا هئا، ته فلاڻو پري کان اچي پيو. هزارين بلڪه لکين ۽ ڪروڙين عالم سڀ هتي ئي آهن ۽ انهن مان فقط هڪڙو عالم جسماني ۽ مڪاني آهي. مٿان جهانن ڏي وڃڻ ڪو جسماني سفر نه آهي.

نور جي وحدت ۽ چراغن جي ڪثرت

دل جي حقيقت

جنهن دل ۾ عالم روحانيءَ جي بصيرت ڪانهي اها دل نه بلڪه گِل (مٽي) آهي. جيڪڏهن تون انهيءَ جي باوجود اهڙي دل کي شيشهءَ دل ٿو چوين ته هي شيشو شمع جي فانوس جو شيشو نه بلڪه ڦاروري جو شيشو آهي. ڦاروري جي شيشي کي ڏيو (چراغ) ڪير چوندو؟ انسان هن دنيا ۾ مٽيءَ جا ڏيا آهن جن ۾ نور الهي مڪانيت ۾ اچڻ جي ڪري متعدد ۽ منقسم ٿو معلوم ٿئي. جيڪڏهن هزار ڏيا هڪ جاءِ تي جلایا وڃن ته انهن سڀني جو نور هڪ ئي نور نظر ايندو. مڪانيت تعداد جو ڌوڪو پيدا ڪري ڇڏيو آهي.

جبر ۽ اختيار جي نسبت مثال

فلسفو ۽ تصوف پنهنجن جو عام ميلان اختيار کان وڌيڪ جبر ڏي ٿو معلوم ٿئي. حالاتڪ زندگي ۽ ڪائنات جي گهڻن شعبن ۾ جبر ڏسڻ ۾ ٿو

اچي ۽ ڪيترا شعبا انساني زندگيءَ ۾ اهڙا آهن جو جيڪڏهن ڪو شخص اختيار جو منڪر هجي ته اهو به قدم به هلي نه ٿو سگهي. عارف رومي رحمة الله عليه جي امتيازي خصوصيت هيءَ آهي ته جبر ۽ اختيار جي اهم مسئلي ۾ سندن بصيرت نهايت حڪيمانه ۽ عين اسلام جي مطابق آهي. مولانا رحمة الله عليه جن جبر ۽ اختيار تي جيڪو يقين ڏياريندڙ بحث ڪيو آهي. فرمائن ٿا ته اختيار جو احساس ايتري قدر ته ظاهر آهي جو ان جو انڪار ممڪن نه آهي ۽ انسان کي معلوم آهي ته جمادات ۾ اختيار نه آهي ۽ اهي فطرت جي مقرر قانون جي زنجيرن ۾ جڪڙيل آهن. ان ڪري ڪو شخص ڪنهن پٿر سان دوستي يا دشمنيءَ جي توقع نه ٿو رکي ۽ جتي ماڻهو مجبور آهي. اتي ڪوبه عقلمند انسان ان کي اختيار يا استعمال ڪرڻ جو نه ٿو چوي. ماڻهو کي ڪير به نه ٿو چڻي سگهي ته پيرن تي هلڻ جي بجاءِ اڏامي اچ. انڌي کي ڪير به نه چوندو ته ذرا ڏس ته هي رنگ ڪهڙا نه دلڪش آهن يا هي نظارا ڪهڙا نه نظر پرور آهن. پٿر کي ڪير به الزام نه ڏيندو ته تون اسان وٽ جلد ڇو نه پهتين يا ڪٿان ڪا ڪاڻي جيڪڏهن اچي انسان جي سر تي ڪري ته هو ڪاڻي کي ملامت نه ڪندو. صبح کان شام تائين زندگيءَ جو مدار تعريف ۽ مذمت تي آهي. ڪنهن جي تعريف ان لاءِ ڪبي آهي ته بري رستي کي ڇڏي هن سنو يا سڌو رستو اختيار ڪيو ۽ مذمت ان جي لاءِ ڪبي آهي ته هن پنهنجي اختيار کي چڱيءَ طرح استعمال نه ڪيو. هن دنيا ۾ جزا ۽ سزا ۽ عدالتون سڀ انهيءَ اختيار جي ئي عقيدي تي قائم آهن. اختيار جو انڪار ڪجي ته اخلاق ۽ دين سڀ ختم ٿي ٿا وڃن ۽ خدا تعاليٰ جيڪو رحيم ۽ عالم آهي اهو نامعقول ظالم ٿو لڳي ته پهريائين ماڻهن کي گناهه ڪرڻ تي جبر (مجبور) ٿو ڪري ۽ پوءِ وري انهن کي خواهه خواهه ڏميدار قرار ڏئي دنيا ۽ آخرت ۾ عذاب ۾ ٿو مبتلا ڪري جبر ۽ اختيار زندگيءَ جا ٻه ٺلهه آهن ۽ ايمان ۽ حڪمت جي تقاضا انهن جي وچ ۾ آهي. "الايمان بين الجبر والاختيار"

هڪڙي چور کي سپاهيءَ پڪڙيو ۽ مار ڪيڏڻ لڳس چور چيو ته مون جيڪي ڪجهه ڪيو اهو الله جي حڪم سان ڪيو خدا جي مرضيءَ کان سواءِ ته ڪو ٻيو به لڏي نه ٿو سگهي. سپاهيءَ چيو ته مان توکي جيڪا سزا ڏيان اها به خدا جي ئي مرضيءَ سان آهي. ڪم بخت تون چوريءَ ۾ ته ان جي

مرضيءَ کي ٿو پيش ڪرين ته پوءِ سزا ۾ به ان جي ئي مرضيءَ جي آڏو سر چو نه ٿو جهڪائين؟ هڪڙو شخص ڪنهن جي باغ ۾ وڃي ان جي ميوي ڌار وٺڻ تي چڙهي چوري ڪرڻ لڳو باغ واري ڏٺو ته چيائين ته اي ملعون هي ڇا پيو ڪرين؟ هن چيو ته باغ به خدا جو، ميوو به خدا جو. هڪ خدا جو ٻانهو جيڪڏهن خدا جي باغ مان ڪجهه پٽي ته ان ۾ ڪهڙو ڏوهه آهي؟ باغبان هن کي مضبوط رسيءَ سان ٻڌو ۽ ان کي ماري ماري بيحال ڪري ڇڏيائينس. چور چيو ته خدا کان شرم ڪر هڪ بيگناهه کي هيئن مارين ٿو پيو. باغبان چيو ته خدا جي حڪم کان پري نه وڃ جهڙي طرح هي باغ نه منهنجو نه تنهنجو ساڳي طرح هيءَ رسي به خدا جي ۽ هي ڏنڊو به خدا جو ۽ تنهنجو جسر به خدا جو. هي سڀ ڪجهه انهيءَ جوئي آهي. منهنجو تنهنجو ڇا آهي؟ مان جيڪو حڪم جو بندو آهيان انهيءَ جي حڪم جي مطابق عمل ڪري رهيو آهيان خدا جو لڪڻ خدا جي ڏنل جسر تي هلي رهيو آهي تون خواهه خواهه پيو شڪايتون ڪرين؟

خدا سان گستاخي ۽ شوخي

خدا پاڪ جا گهڻا گستاخ ٻانهن خدا تي الزام لڳائڻ ۾ گهڻا بيباڪ هوندا آهن. ڪڏهن خدا کي هن طرح بي نياز چوندا آهن ته دنيا ۾ عدل هجي يا ظلم، ڪنهن بي گناهه تي ستم ٿي رهيو هجي مگر خدا سڀ ڪجهه ڄاڻندي ڪجهه نه ٿو ڪري. ڪڏهن بي خوف ٿي چوڻ لڳندا آهن ته يا الله تون ڪاٿي آهين يا ته منهنجي حالت کي ڏسين ۽ فرياد ٻڌين نه ٿو يا خود مفلس آهين. ان ڪري مون کي دولت نه ٿو ڏيارين.

عارف رومي رحمه الله عليه اهڙين شوخين کان خدا جي بندن کي تنبيهه ٿو ڪري. هڪڙي ڳالهه ٿا بيان ڪن ته هرات ۾ هڪ درويش بصيرت کان محروم ۽ تنگ دستيءَ کان تنگ دل هو ان جي سمجهه ۾ نه ايندو هو ته بي ايمان، ڪافر، رشوت خور ۽ ظالم عيش ٿا ڪن ۽ بيگناهه درويشيءَ ۾ ڌڪا پيا کائڻ. انهيءَ ڏٺو ته ڪجهه سوار وڏي طمطراق سان اصيل عربي گهوڙن تي سوار عاليشان لباس ۽ توپين پاتل گذري رهيا آهن. هن سوچيو ته امير يا شهزادا هوندا آهن. ڪنهن کان پڇا ڪيائين ته هي ڪير آهن؟ معلوم ٿيو ته هي امير نه آهن بلڪ هرات جي گورنر جا غلام آهن. اهو غلامن کي به اميرن

وانگر سڳيو رکندو آهي. مفلسيءَ هن درويش کي حديث نبويءَ جي مطابق کفر جي قريب پهچائي ڇڏيو هو. خدا کي مخاطب ٿي چوڻ لڳو ته تون به مالڪ ته بنيو ٿو وٽين مگر فياضانه طريقو ڪنهن کي چوندا آهن، اهو هن سخي گورنر کان سک.

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته بادشاهه سان ان جا ڪجهه خاص درباري ڪڏهن شوخيءَ سان به ڳالهائيندا آهن ليڪن بادشاهه کي برو نه لڳندو آهي. هو به مسڪرائي ڇڏيندو آهي، مگر جيڪو خاص درباري نه آهي. ان لاءِ هلاڪت آهي. هن درويش به پاڻ کي خاص درباري سمجهي ورتو هو پر هو انهيءَ مقام جو ماڻهو ڪونه هو. هن نالائق اهو ڪونه سوچيو ته جنهن بادشاهه پنهنجي غلامن کي خوبصورت ڪمربند ڏنا آهن. ان جو احسان ته انهيءَ نابيني کي نظر آيو مگر جنهن خدا اها ڪمر (چيلهه) عنايت ڪئي جنهن تي ڪمربند ٻڌو ويندو آهي. ان جي احسان جو ته ڪو اقرار نه شڪريو ڪجهه عرصي کان پوءِ اهو گورنر ناجائز مال جمع ڪرڻ، رشوت کائڻ ۽ سرڪاري غبن جي الزام ۾ گرفتار ٿي پيو. هن جا سڀ غلام ڇاڇ ۾ پڪڙجي پيا. اهي مالڪ جي خلاف ڪابه شاهدي نه پيا ڏين ان ڪري انهن کي ٻڌو ويو ۽ شديد عذاب ڏنو ويو ته ٻڌايو نه توهان جي مالڪ غبن ڪيل مال ۽ خزانو ڪاٿي لڪايو آهي؟ هنن جون هڏيون ڏکيون پئي ۽ گوشت پٽجي رهيو هو مگر اهڙو سخت عذاب به مالڪ جي خلاف هنن جي زبان نه کولائي سگهيو. ان درويش کي خواب ۾ هاتف چيو ته تون خدا کي سخاوت پيو سيڪارين. هاڻي تون هنن غلامن کي ڏسي بندگيءَ جا آداب سک، بندگي انهيءَ کي چئبو آهي ته ڪو وڏي ۾ وڏو عذاب يا مصيبت به انسان کي خدا سان بي وفائي ڪرڻ تي آماده نه ڪري.

عاشق وٽ منطقي عقل کان مٿاهون عقل آهي

جبر (مجبوري ۽ قدر اختيار) جي ڊگهي بحث کان پوءِ مولانا فرمائن ٿا ته جزوي عقل ۽ منطقي استدلال قيامت تائين ڪنهن اطمینان بخش ۽ فيصللي ڪن مرحلي تائين نه ٿا پهچائي سگهن. حقيقت تائين رسائي صرف عاشق سان پيدا ٿي سگهندي. عشق وٽ پنهنجو هڪ عقل آهي. جيڪو اسان جي معقولات

کان هزار درجا زياده حقائق کي واضح ۽ روشن ڪندو آهي. اسان جو جزوي عقل ته صرف روزي حاصل ڪرڻ ۽ هن مادي ماحول ۾ زندگي بسر ڪرڻ جو هڪ اوزار يا وسيلو آهي. هي اهو عقل نه آهي. جنهن سان حقيقت جا چوڏهن طبق روشن ٿين. جڏهن عشق انسان جي روح ۾ اچي وڃي ته پوءِ بحث مباحثه ۽ مناظرو ختم ٿي ويندو آهي. عاشق ان ڪري گهٽ ڳالهائيندو آهي ته هن جي وات مان هڪڙو قيمتي موتي زمين تي ڪري پوندو. عشق اهڙي طرح خاموش ۽ ساڪن ٿي ويندو آهي، جيئن اصحاب رسول صحبت رسول ۾ هوندا هئا ڇڻ ته انهن جي مٿن تي ڪو قيمتي پکي اچي ويٺو آهي ۽ هنن کي خطرو آهي ته جيڪڏهن ٿوري به جنبش ڪئي سين ته مٿي تان اڏامي ويندو.

اياز جي سيرت عشق جو جادو

مثنويءَ ۾ محمود ۽ اياز جو هڪ طويل قصو لکيل آهي. قصو ته مختصر آهي پر مولانا رحمة الله عليه جيئن جو سندن معمول آهي الف ليلي وانگر قصي جي اندران هڪ ٻيو قصو لکندا ويا آهن ۽ وري قدم قدم تي روحاني نتيجا به اخذ ڪيا اٿن. داستان صرف ايتري آهي ته اياز جيڪو محمود جو وزير به هو ۽ معشوق به هو، ان کي محمود انعام ۽ اڪرامن سان مالا مال ڪري ڇڏيو هو، ٻيا امير ۽ وزير ان سان حسد ڪرڻ لڳندا هئا. انهن محمود جي دل ۾ شڪ پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ چيو ته اياز هڪڙو ڪمرو زبردست تالن سان بند ڪري ڇڏيو آهي. ڪنهن کي ان جي اندر وڃڻ نه ٿو ڏئي ۽ نه وري ڪنهن کي ٻڌائي ٿو ته ان ۾ ڇا بند آهي. يقيناً شاهي خزاني جا وڏا قيمتي جواهر چورائي ان ۾ رکندو ٿو وڃي. ان جي ڪمري جي تلاشي وٺو ته ان جي وفاداريءَ جو ڀر ڀر ڪلي پوندو. محمود ته بدگمان ڪونه ٿيو ڇو ته هن کي اياز تي مڪمل اعتماد هو مگر انهن حاسدن کي ذليل ڪرڻ لاءِ هڪ حڪم ڏنو ته ڪمري جا تالا کوليا وڃن. ان مان سواءِ ان جي پراڻي پوستين ۽ پراڻن جوتن جي ڪجهه نه نڪتو. حاسد ڏاڍا شرمندو ۽ ذليل ٿيا ۽ محمود، اياز کي چيو ته جيڪا چاهين هنن جي لاءِ سزا تجويز ڪر توکي اختيار آهي. وڻي ته معاف ڪري ڇڏ، مگر اهو ٻڌاء ته اسان کي معلوم ٿيو آهي ته تون هر روز اڪيلو هنن

سان مخاطب ٿيندو آھين. اھا ڪھڙي حماقت آھي ۽ عجيب بت پرستي ٿي معلوم ٿئي. هيءَ ته ڪجهه اهڙي ڳالھ ٿي معلوم ٿئي جيئن عرب جا شاعر انهن جبلن ۽ کنڊرات سان عشق ۽ عاشقيءَ جون ڳالهيون ڪندا هئا. جيڪي ڪنهن وقت انهن جي محبت جا اڏا هئا.

عيسائي به ڪجهه اهڙي قسر جا خطبي آهن جو پادريءَ وٽ وڃي گناهن جو اعتراف ڪري گناه بخشائيندا آهن. حالانڪ پادري ويچارو ڪنهن جا گناه ڪيئن ٿو بخشي سگهي. مگر محبت ۽ اعتقاد پئي شيون اهڙيون آهن. جيڪي انسان کي مسحور ڪري تصورات ۽ تخيلات جي اهڙي دنيا پيدا ڪندا آهن. جو انسان جمادات کي به روح وارو سمجهي انهن سان ڳالهيون ڪرڻ لڳندا آهن. محبت ڪهڙي طريقي سان جماد کي به زنده تصور ڪندي آهي. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه اهو ٿا ڏين ته ڏسو هڪ ماءُ مئل ٻار جي قبر تي ڪيئن به چنبڙندي آهي. ٻار به هاڻي بي جان آهي. ڏسي ٻڌي نه ٿو سگهي ۽ قبر به زندگيءَ کان محروم آهي. ليڪن محبت جو جادو ڏسو ته هوءَ قبر کي به ڪنن ۽ هوش واري سمجهي پنهنجا ڏکڻا ٻڌائي ٿي ۽ مرده ٻار سان به ڳالهيون ٿي ڪري. ليڪن ڏينهن گذرڻ کان پوءِ ڏک گهٽجي ويندو آهي ۽ صرف هڪ هلڪي ياد رهجي ويندي آهي ته عشق جي باھ وسامڻ سان اهو جادو به هليو ويندو آهي.

محروم ايمان مبلغ السلام

گهڻا مسلمان جن جو نه ايمان پختو هوندو آهي ۽ نه عمل ۾ ڪا خوبي هوندي اٿن. ڪنهن غير مسلم کي اسلام جي تبليغ ڪرڻ لڳندا آهن ته جيڪڏهن تون مسلمان ٿي پوين ته چوٽڪارو حاصل ڪندين ۽ آخرت ۾ توکي جنت ملندي. ليڪن ٻڌڻ واري تي ان جو ڪو اثر ڪونه ٿيندو آهي ڇو ته ان مسلمان جي پنهنجي حالت انهيءَ ڪافر کان وڌيڪ بهتر نه هوندي آهي ۽ ممڪن آهي ته ڪافر جا اعمال هن کان بهتر هجن. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته حضرت بايزيد بسطامي رحمة الله عليه جي شهر ۾ هڪڙو آتش پرست هو. هڪڙي مسلمان ان کي چيو ته تون مسلمان ٿي ته توکي پنهنجن جهانن جو فلاح حاصل ٿيندو آتش پرست چيو ته جنهن اسلام ۽ ايمان ڏي تون

ٿو مون کي دعوت ڏين جيڪڏهن اهو بايزيد جو اسلام آهي ته منهنجي همت کان ايترو ته مٿي آهي جو ان جي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش منهنجي لاءِ اجائي ٿيندي ۽ جيڪڏهن اسلام اهو آهي جنهن جو عملي نمونو تون آهين ته پوءِ توکان ته مون جهڙو انسان به گهٽ ڪونهي. تنهنجا اعمال ته اهڙا آهن جو جيڪڏهن ڪنهن ۾ اسلام جي رغبت پيدا به ٿئي ته به توکي ڏسي هن جي رغبت ئي ختم ٿي وڃي.

بد آواز بانگو

انهيءَ سلسلي ۾ هڪ قصو بيان ٿا فرمائن ته هڪ غيرمسلم چوڪريءَ کي اسلام پسند اچي ويو ۽ هوءَ مسلمان ٿيڻ لاءِ تيار ٿي وئي سڀني گهڻو سمجهايس ليڪن هوءَ پنهنجي خيال تي قائم رهي. ايتري ۾ هڪ بد آواز بانگو قريبي مسجد ۾ اچي بانگ ڏيڻ لڳو. چوڪريءَ چيو ته هي مڪروه آواز ڪٿان ٿو اچي؟ هن جي گهر وارن چيو ته هي مسلمان بانگو اسلام جي عقيدن جو اعلان ڪري مسلمانن کي نماز جي لاءِ سڏي رهيو آهي. هن کي يقين نه پيو اچي ته اسلام جو آواز اهڙو دل آزار هوندو پر جڏهن سڀني هن کي يقين ڏياريو ته هي اسلام جوئي آواز آهي ته فوراً هن کي اسلام کان اهڙي نفرت ٿي جو هن پنهنجي باطل دين تي رهڻ جو ارادو پڪو ڪري ڇڏيو. هن جي گهر وارن انهيءَ بانگي جي لاءِ منائي، حلو، تحفا ۽ قيمتي ڪپڙا کڻي آيا ۽ چيائون ته توهان جي آواز اهو ڪر ڪيو جيڪو اسان جي سڄي قوم گڏجي به نه ڪري سگهي. هن مان مولانا رحمة الله عليه هي سبق ڏيڻ ٿا چاهن ته دين کي ٻين لاءِ دلنشين بنائڻ لاءِ مبلغ جي پنهنجي سيرت ۾ ڪجهه نمايان خوبي هجڻ گهرجي ٻي ڳالهه اها ته جيڪڏهن سني ۽ سڄي دين کي به بدذوق انسان ٻين جي سامهون پيش ڪن ته دين به انهي جي بد ذوقيءَ جي ڪري ٻين جي سامهون نفرت جو سبب بڻجي ويندو آهي. مبلغ جو اولين فرض هي آهي ته هو پهريائين پنهنجي اندر سني گفتگو ۽ سٺا عمل پيدا ڪري جنهن دين جي مدعيءَ جو قول ۽ عمل ۾ لطافت نظر نه اچي اهو ٻين جي لاءِ ڪهڙي طرح اثرائتو ثابت ٿي سگهندو.

روح ۽ جسم

جسم ۽ روح جي اصليت ۽ انهن جو پاڻ ۾ تعلق جي مسئلي تي اڄ تائين فلسفي ۽ نفسيات ۾ بحث هلندو ٿو اچي. ماده پرست ٿا چون ته جسم ئي حقيقي آهي ۽ روح ان جي صفت آهي. ان جي برعڪس روحاني حڪيم ٿا چون ته اصل وجود روح جو آهي ۽ جسم ان جو طفيلي آهي. مولانا رومي رحمۃ الله عليه جن جو به اهڙي خيال آهي جنهن کي پاڻ مختلف اندازن ۾ پيش ڪيو اٿن. هڪ جاءِ تي فرمائن ٿا ته روح مثل سليمان عليه السلام جي آهي ۽ صرف جسم نه بلڪ سڄي مادي ڪائنات ان جي مقابلي ۾ هڪ ڪيل جيتري حيثيت رکي ٿي. هڪ ٻي تشبيهه ڏيندي فرمائين ٿا ته روح مغز آهي ۽ جسم ڪل وانگي آهي. هن جهان ۾ هر جاءِ تي داڻو به ۾ ۽ مغز ڪل ۾ هوندو آهي. مولانا فرمائي ٿو ته جسم ۽ روح جي متعلق حڪيمن جو بحث هن طرح آهي جيئن هڪ عيار ۽ مڪار زال ۽ ان جي مڙس جي وچ ۾ ٿيو. ڳالهه ٿا ڪن ته هڪ زال پيٽو (تمام گهڻو کائڻ واري) هئي. ان جي مڙس اڌ سیر کان ڪجهه وڌيڪ گوشت خريد ڪري زال جي حوالي ڪيو ڇو ته هنن وٽ هڪ مهمان به اچڻ وارو هئو پيٽو زال سڀ گوشت پيڇي ڪباب وغيره ٺاهي کائي ڇڏيو. جڏهن مڙس گهر ۾ آيو ته کيس چيائين ته گوشت ته سڀ هلي کائي ويئي. هاڻي وڃي ٻيو گوشت وٺي اچ ته مهمان به کائي اسين به کائون. مڙس هن جي مڪارين کان واقف هو. تنهن هليءَ کي پڪڙي ان جو وزن ڪيو ته هن جو ڪل وزن اڌ سیر کان به وڌيڪ نه ٿيو. ان تي مڙس زال کي چيو ته او مڪار! هاڻي تون مون کي سمجهاءِ ته هي جيڪڏهن کائي ويل گوشت جو وزن آهي ته پوءِ هليءَ جو وزن ۽ هلي ڪاڏي وئي؟ ۽ هيءَ جيڪڏهن هلي آهي جيڪا مون توري آهي ۽ هي وزن به هليءَ جو آهي ته پوءِ هن جو ڪاڌل گوشت جو اڌ سیر ڪاڏي هن ۾ اندر گم ٿي بي وزن ٿي ويو؟ مولانا رحمۃ الله عليه جن فرمائن ٿا ته جسم ۽ روح جي متعلق حڪيمن جا دليل ۽ بحث هن قسم جا آهن. جسم کي ڏسن ٿا ته ان ۾ روح ڪاڏي تور ۾ نه ٿو اچي ان ڪري ماده جا حڪيم هن روح جي وجود جو ئي انڪار ٿا ڪن ۽ روحاني حڪيم ٿا چون ته اصل هستي فقط روح آهي ته ماده جا حڪيم ٿا پڇن ته پوءِ هي جسم ڇا آهي؟ مولانا فرمائي ٿو ته جسم ۽ روح ٻئي پنهنجي پنهنجي جاءِ تي حقيقي آهن اگرچہ انهن جي حقيقتن جي درجي جو

فرق ڪجهه هن طرح سمجهو جيئن ڊاڻي ۽ بهه ۾ فرق آهي. پر هي ته صرف مثال آهن هن جي تعلق جي اصليت استدلالِي عقل جي گرفت ۾ نه اچي سگهندي. جنهن جهان ۾ اسين رهون ٿا انهيءَ جي متعلق ايتري ڳالهه درست ۽ يقيني آهي ته روح هتي جسم کان بغير ڪجهه به ڪم ڪري نه ٿو سگهي ۽ جسم بغير روح جي صرف مردو رهجي ٿو وڃي. هتي الله تعاليٰ جسم ۽ روح ۾ ازدواج پيدا ڪري ڇڏيو آهي. هن دنيا ۾ نتيجا ترڪيب ۽ ازدواج سان ئي پيدا ٿيندا آهن. قرآن ڪريم ۾ به آهي ته الله تعاليٰ دنيا ۾ هر شيءِ جا جوڙا بنايا آهن. آخر ۾ فرمائن ٿا ته محسوسات کان مٿي به ڪائنات جي هستيءَ جون ٻيون ڪيتريون بلند سطحن آهن. اتي به جوڙا جوڙا آهن. جن جي اصليت هتي سمجهه ۾ نه ٿي اچي سگهي ڇو ته هستيءَ جي انهن سطحن تي جيڪي شيون آهن اهي نه ڪنهن ڪن ٻڌيون ۽ نه ڪنهن اک ڏٺيون آهن. جيڪڏهن انهيءَ هستيءَ جو پاڇو به اسان جي حواسن تي پوي ته هي حواس ئي نه رهن. سج جا ڪرڻا جڏهن برف تي پوندا آهن ته برف برف نه رهندي آهي پاڻي ٿي ويندي آهي.

بت پرستي، عقل ۽ دين جي ٻار اڻڻ تي ظاهر ڪري

مندر ۽ ڪليسا ۾ جيڪا بت پرستي ٿيندي آهي. ان جي نسبت فرمائن ٿا. ته هنن ماڻهن اولياءَ ۽ انبياءَ جون تصويرون ۽ بت ٺاهي رکيا آهن مگر هنن جي ارواحن سان رابطو پيدا ڪرڻ جي بجاءِ اهي صورت پرست ٿي ٿا پون ۽ تصويرن کي سجدو ڪرڻ ٿا لڳن. هي ماڻهو روحاني طريقي سان نابالغ ٻار آهن. ٻارن کي گڏيون ڪيڏڻ لاءِ ڏٻيون آهن ڇو ته اڃان هن جي زندگي ٻاراڻپ ۾ آهي. ننڍن ٻارن کي ڪاٺيءَ جي تلوار هلائڻ لاءِ ڏٻي آهي. ڇو ته اصلي تلوار هلائڻ جي قوت انهن جي هانن ۾ ڪانهي ۽ اصلي تلوار جي ڌار سان انهن جي زخمي ٿيڻ جو به امڪان آهي. پر جڏهن جواني ۽ طاقت اچي وڃي ته پوءِ تصويرون ۽ گڏيون ڪڍي ڪيڏڻ ۽ ڪاٺ جي تلوار هٿ ۾ کڻي پاڻ کي تلوار هلائڻ وارو بهادر سمجهڻ ختم ٿي ٿو وڃي. مندر ۽ ڪليسا جا بت پرست اڃان انهيءَ نڪتي کان واقف نه آهن.

جذبات جو غلبو عقل تي پڙدو وجهي ڇڏيندو آهي

هن ڳالهه کي ذهن نشين ڪرائڻ لاءِ ته قوي جذبات جي پڙدي پوڻ وقت انسان جو عقل ۽ دوراندوشي ۽ مصلحت ڪهڙي طرح هوا ٿي ويندي آهي. مولانا رحمة الله عليه هڪ ٻيءَ هڪ ڏي ۽ نائيءَ جو قصو ٿا بيان ڪن. ڇوڪري جوان ٿي وئي هئي ليڪن پيءُ کي پنهنجي حيثيت جي مطابق نائي نه پئي مليو. جوان نياڻيءَ کي بغير نڪاح جي گهر ۾ رکڻ خطري کان خالي نه هو. چوندا آهن ته جڏهن گذرو پوري طرح پڇي وڃي ته ان کي چيرڻ لازمي ٿي پوندو آهي. ورنه اهو اندران سڙي ويندو آهي. پيءُ هڪڙي تمام غريب سان هن جي شادي ڪري ڇڏي ليڪن ڏيءَ کي تاڪيد ڪيائين ته هن مان اولاد پيدا ٿيڻ نه ڏجانءِ. ڇو ته هي شخص ٻارن کي چڱيءَ طرح رکڻ جي استطاعت نه ٿو رکي. ٻار ٿيڻ کان پوءِ توکي ڇڏي پڇي ويندو. ڇوڪريءَ پيءُ سان سڄي دل سان وعدو ڪيو ته هوءُ هن نصيحت تي عمل ڪندي. نائي غريب هجڻ جي باوجود خوبصورت نوجوان هو. مولانا فرمائي ٿو ته اهو ڪينئن ٿي ٿو سگهي ته باهه کي ڪپهه سان ملايو وڃي ۽ پوءِ ڪپهه کي چئجي ته باهه کان بچندي رهجانءِ. چنانچہ جيڪا فطرت جي تقاضا آهي اهوئي ٿيو. ڇوڪري پيٽ سان ٿي پئي ۽ ٻار پيدا ٿيو. ڪافي وقت ته پيءُ کان لڪائيندي رهي ليڪن آخرڪار هن کي خبر پئجي وئي. هن ڇوڪريءَ کي ڏاڍو ڳالهايو ته تو منهنجي نصيحت تي عمل نه ڪيو حالانڪ تو پڪو وعدو ڪيو هو. مون توکي چيو ته ميلاپ جي دوران آخري انزال جي وقت مڙس کي هٽائي ڇڏجانءِ ۽ انزال جي وقت جي نشاني به توکي ٻڌائي هئي ته جڏهن هن جي اکين ۾ مستيءَ جو رنگ اچي وڃي ته سمجهجانءِ ته انزال جو وقت قريب آهي. ڇوڪري چيو ته مان هن جي اکين جو رنگ ڇا ڏسان ان وقت ته منهنجون ئي اکيون بند ٿي پيون وڃن.

ڪوڙا صوفي

مولانا رحمة الله عليه جن مشنويءَ ۾ ڪوڙن پيرن ۽ صوفين جا گهڻا قصا لکيا آهن. ڪڏهن هنن کي بي تحقيق مقلد چئي ملامت ٿا ڪن ته ڪڏهن انهن جي گهڻي ڪاڻڻ جو ذڪر ٿا ڪن ۽ ڪڏهن انهن جي بزدليءَ جا داستان ٿا بيان

ڪن. فرمائن ٿا ته هڪڙو اهڙي قسم جو صوفي مخلوق جي توجهه جو مرڪز بڻجي ويو هو. عوام هن جا هٿ چمندا هئا ته هن جو نفس خوشيءَ مان ڦٽندي ويندو هو. هن اها به دعويٰ ڪئي هئي ته مان نفس سان جهاد ڪرڻ وارو مجاهد آهيان جيڪو حقيقت ۾ جهاد اڪبر آهي. منهنجي لاءِ تلوار سان جهاد ڪرڻ ڪافي هٿ جي راند برابر آهي. هڪ دفعي ڪافرن جي خلاف جهاد جي لاءِ لشڪر روانو ٿيو ته هي حضرت به گڏجي هلڻ لڳو ليڪن احتياط سان لشڪر جي پويان رهيو جتي سامان تنبو ۽ بيمارن جي لاءِ انتظام هئو. جڏهن لشڪر دشمن کي مغلوب ڪري جنگ جي قيدين کي وٺي مال غنيمت جو ڪجهه حصو هن جي سامهون پيش ڪيائون ته فرمائڻ لڳو ته مان هن جو حقدار نه آهيان ڇو ته مان قتال کان محروم رهيس. ڇڻ ته شڪايت ڪري رهيا هئا ته مون جهڙي جانباز کي اوهان پوئتي ڇڏي ويا حالاتڪ هو پاڻ جان بچائڻ لاءِ قتال کان پري رهيو هو. هڪ لشڪريءَ عقيدي سان چيو ته توهان هاڻي ڪافر کي ماريو. جنگ جي قيدين مان هڪڙي ڪافر کي جيڪو زنجيرن ۾ جڪڙيل آهي. اوهان جي حوالي ٿا ڪيون توهان هن کي قتل ڪري غازين ۾ شامل ٿي وڃو. چنانچہ انهيءَ ڪافرن کي صوفيءَ جي حوالي ڪري لشڪري پنهنجي خيمن ڏي هليا ويا. ڪافي گذرڻ کان پوءِ هوان طرف واپس آيا ته قتل ٿيل ڪافر کي ڏسي صوفيءَ کي مال غنيمت جو حصو ڏين. اتي ڇا ٿا ڏسن ته هٿن پيرن ٻڌل ڪافر صوفي صاحب کي لپٽائي ان جي مٿان سوار آهي ۽ پنهنجي تيز ڏندن سان ان کي رتو ڇاڻ ڪري ڇڏيو اٿس. لشڪرين حيران ٿي پيڇيو ته اي صوفي مجاهد! هي ڇا معاملو آهي؟ هٿن پيرن ٻڌل ڪافر توکي ڪيئن ڪيرايو آهي جو تون بيوس زخمي لڳو پيو آهين؟ صوفيءَ چيو ته ڇا ٿا پڇو هن ظالم اهڙي زهريلي اکين سان مون کي ڏٺو جو منهنجا حواس گر ٿي ويا. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته افسوس آهي جو اهڙا ماڻهو مذهبي پيشوا ۽ مجاهد بنيا ويٺا آهن. عام مسلمانن کي مخاطب ٿي فرمائن ٿا ته خود تنهنجو حال به انهيءَ صوفي جهڙو آهي. جهاد اصغر ۽ جهاد اڪبر جا داعي گهڻا آهن پر جيڪڏهن امتحان جو وقت اچي پوي ته توهان جوئي ٻڌل نفس توهان کي ڪيرائي ٿو وڃهي. جيئن ئي نفس امارو يا شيطان توکي اڪيون ڏيکاري ٿو ته تون اتي ئي ٿڌو ٿي ٿو وڃين.

عشق ئي ڪائنات جي بقا - ترقي ۽ زندگي آهي

سڄي مثنويءَ جو محور عارف رومي رحمة الله عليه جو وجدان عشق آهي جنهن کي هو سڀني دينن کان مٿاهون ٿا سمجهن يا هيئن چئجي ته سڀني سچن دينن جو روح ٿا قرار ڏين. جيئن ته سڀ دين ڪجهه عرصو گذرڻ کان پوءِ حقيقت کان پري گهڻو ڪري افسانو رهجي ٿا وڃن ۽ خدا به صرف هڪ حرف رهجي ٿو وڃي. اهڙي حالت ۾ عاشقان الاهي فقط عشق جي تلقين ڪري ۽ ان کي زندگيءَ جو جز بنائڻ تي زور ٿا ڏين. جيئن ته دين جي حقيقت خدا جي خلق کان بلڪل روپوش نه ٿي وڃي. ظاهر پرست عوام ۽ فقهاء جن جي لاءِ دين صرف ڪجهه شعائر جي پابنديءَ جو نالو رهجي ٿو وڃي. اهڙا عاشقن کي ڪافر چوڻ ۾ دير نه ٿا ڪن. آهستي آهستي اها حالت ٿي ٿئي جو دين جي روح (عشق) کي ظاهري شعائر تي ترجيح ڏيڻ وارا پاڻ لاءِ به خوشيءَ سان ڪفر جو اصطلاح قبول ٿا ڪن بلڪ اهڙي قسر جي ڪفر تي فخر ڪرڻ لڳندا آهن. مير جو شعر آهي:

سخت ڪافر ٿيا جس نے دلھلي مير

مذهب عشق اختيار ڪيا

امير خسرو ٿو فرمائي ته:

ڪافر عشق، مسلمانن مرا درڪار نيست

هر رگ من تار گشته حاجت زان نيست

عارف رومي رحمة الله عليه جي نزديڪ عشق صرف انسان جو جوهر نه آهي. بلڪ زندگي ۽ ڪائنات جي تخليق جي قوت ۽ ترقيءَ جو ذوق عشق جي ڪري ئي آهي. زماني حال ۾ انهيءَ نظر تي جو وڏو مبلغ علامه اقبال ٿي گذريو آهي. جيڪو پنهنجي مرشد رومي رحمة الله عليه جي پيروي ڪندڙ ٿو نظر اچي. مولانا روم رحمة الله عليه هن عقيدي کي دلنشين ڪرڻ لاءِ ڪڏهن تشبيهات کان ڪم ٿا وٺن ته ڪڏهن ڪائنات جي ظاهر ٿيندڙ مظهرن ڏي توجهه ٿا ڏيان جن تي غور ڪرڻ سان عقل به انهيءَ نتيجي تي ٿو پهچي. زندگيءَ ۾ ظاهر ٿيندڙن جو اصل ۽ انهن ۾ قوت پيدا ڪندڙ ڪهڙي شيءِ آهي؟ ان جو جواب مولانا وٽ هڪ ئي آهي ۽ اهو اهو آهي ته سڀ کان مرعوب ٿيڻ

جي ضرورت نه آهي. هي سمجهڻ ته آسمانن جي لامحدود تارن وغيره ۾ جن ۾
 ڪي ڪي ته اسان جي هن زمينن کان لک لک دفعا وڏا آهن ۽ اسان جي زمين
 انهن وسعتن ۾ ڪا حقيقت به نه ٿي رهي. ان کان پوءِ انسان جي گهٽتائيءَ لاءِ
 هي چوڻ ته هو هن ذري جيتري زمين ۾ هڪ اعتبار ۾ ئي نه اچڻ جهڙو ناچيز
 ذرو آهي. اهو ڪائنات ۽ زندگي جي حقيقت کان ناواقف هجڻ جي ڪري
 ماديت جو زاويه نگاهه آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته مڪاني
 وسعتون صرف ظاهر ٿيندڙن جون وسعتون آهن. جن جي حقيقت بس ايتري
 آهي، جيتري سمنڊ جي مٿان گجبي. زندگيءَ جي حقيقت جو لامحدود سمنڊ
 عشق آهي. آسمانن جو وجود ۽ ان ۾ گردشون سڀ عشق جي بدولت آهن ۽
 انهيءَ عشق جو سڀ کان وڏو مرڪز ۽ محل انسان جي دل آهي.

جيڪڏهن عشق جو جذبو نه هجي ته مادي ڪائنات به ختم ٿي وڃي.
 مادي جي حڪيمن لاءِ هي هڪ ناقابل حل مسئلو آهي ته هن ڪائنات ۾
 زندگيءَ جو آثار ڪيئن ٿيو؟ جمادات جي مٿان نباتات جو درجو آهي. جنهن
 جي اندر زندگيءَ جو هڪڙو ابتدائي قدم نظر ٿو اچي. نه ٿو اچي ته نباتات جا
 عناصر به اهي ئي مادي عناصر آهن جن کي ماده پرست بي جان ٿو سمجهي؟
 جيئن ته هنن کي مطلق بي جان ٿو سمجهي ان ڪري هن خود پنهنجي لاءِ هي
 مشڪل پيدا ڪيو آهي ته بي جان مادي جاندار نباتاتي صورت ڪيئن اختيار
 ڪئي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جمادات اصلاً بي جان نه آهي.
 ليڪن زندگيءَ جي درجي بنديءَ ۾ انهن جي زندگيءَ جو درجو تمام گهٽ آهي.
 جيئن ته ترقيءَ جو ذوق ۽ فنا جي ذريعي بقا جي مٿاهن درجن ڏي عروج ۽ عبور
 ڪرڻ زندگيءَ جي خصوصيت آهي ۽ انهيءَ جوئي پيو نالو عشق آهي ان ڪري
 جمادي عناصر پنهنجو پاڻ کي نباتات ۾ محو ڪري خود نباتات بنجي ٿا پون.
 انهيءَ قرباني يا ايشار جي ڪري هو فنا ڪونه ٿا ٿين بلڪ انهن کي عروج
 حاصل ٿو ٿئي. ترقيءَ جو رستو اهوئي آهي ته جان يا روح اعليٰ تر جان يا روح
 ۾ محو ٿي هر هڪ قدم تي فنا جي ذريعي بقا حاصل ڪندي وڃي انهيءَ ئي
 رستي سان انسان جو موجوده روح اعليٰ تر روحاني زندگيءَ ڏي عروج ڪري ٿو
 سگهي. ايتري قدر جو هو روح القدس جي درجي تي اچي وڃي جنهن بي بي
 مرير عليه السلام کي حامله ڪيو.

جمادات جا ذرا هڪ وڻ جي اندر مٿاهين ڪوشش سان سربلند ٿي ويندا آهن ته ڇا انساني روح ۾ اهو امڪان باقي نه رهيو آهي ته هو هڪ نئين نوع ۾ تبديل ٿي وڃي. جنهن جي ڪيفيت موجوده حالت ۾ عقل جي گرفت ۾ نه ٿي اچي سگهي.

راز ۽ راز جو ڪلي پوڻ قيامت جا نمونا هتي اسان جي سامهون به آهن

فرمائن ٿا ته زندگي هر درجي ۾ راز به آهي ۽ راز کي کوليندڙ به اسان جي زمين جي مٿان جيڪي به گل ۽ ميوا وغيره آهن هي سڀ زمين جي اندر لڪل هئا. ليڪن پاڻي ۽ سج جي ڪري هي اسرار زندگيءَ جي سطح تي اچي ڪلي ٿا پون. سرءُ جي موسم ۾ زمين ۽ وڻ مٿل نظر ايندا آهن. هو مٿل نه هوندا آهن. بلڪ ڪجهه عرصي جي لاءِ پنهنجي راز کي لڪائي ڇڏيندا آهن. وري بهار جي موسم انهن جي لاءِ قيامت بنجي پوندي آهي. انهن جي خميرن ۾ جيڪي ڪجهه لڪل هئا اهو ظاهر ٿي پوندو آهي. انسان کي گهرجي ته قيامت جي اصليت به هن اشاري سان سمجهي وڃي. هر سال هن جي سامهون زمين تي هڪ ظاهري موت طاري ٿيندو آهي ۽ وري بهار ۾ ذري ذري جو خمير ظاهر ٿيڻ لڳندو آهي. قيامت انهيءَ جو نالو آهي ته عمل - فڪر ۽ ميلانات جا ٻج تر پنهنجي زندگيءَ ۾ پوکيا آهن. اهي تنهنجي يا ٻين جي نظرن کان لڪي وڃن ته هي نه سمجهڻ گهرجي ته اهي ڪو اثر پيدا نه ڪندا. هي راز جو مقرر وقت تي ظاهر ٿي پوڻ لازمي آهي.

سبب ۽ اثر جو هر صفت هجڻ لازمي نه آهي

ڪجهه حڪيمن جو خيال آهي ته سبب ۽ اثر جو هر ذات ۽ هر صفات هجڻ لازمي آهي. ان ڪري ماده پرست جن جي نزديڪ سڀ سبب مادي آهن. اثرن کي خواهه اهي نفسي هجن مادي جون ئي بدليل صورتون ٿا قرار ڏين ليڪن مولانا رحمة الله عليه انهيءَ نظريي جي ترديد ٿا ڪن ۽ مثالن سان دليل ٿا پيدا ڪن پڇن ٿا ته

ٻڌايو ته شاخ ۽ گل کي ٻج سان ڪهڙي نسبت آهي يا مٽيءَ جي قطري ۾ توکي انسان جي صورت ڪاٿي ٿي نظر اچي؟ انگور ول مان نڪرندا آهن. ليڪن ول ول آهي ۽ انگور انگور. ول ۾ ڪنهن کي انگور نظر ايندا آهن؟ ماڻهوءَ جا سڀ جزا خاڪي آهن. ليڪن ڇا انهن جي جسمن ۾ ڪا مٽي نظر اچي ٿي؟ هر سبب جي صفتن کي اثرن ۾ تلاش ڪرڻ هڪ عجيب عمل آهي. مادي عالم کي ڏسو پاڻي هائڊروجن ۽ آڪسيجن جي ملاوٽ سان بنبو آهي. ليڪن پاڻي جي اندر نه ڪا هائڊروجن جي صفت آهي ۽ نه آڪسيجن جي مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جن کي توهان سبب ٿا چئو اهي پاڻ کان بلڪل الڳ قسمر جي انداز جي هستيءَ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ هڪ بهانو هوندا آهن. اهو چوڻ بلڪل حماقت آهي ته گل پنهنجي حقيقت ۾ اهائي ڳپ آهي. جنهن جي اندر هو ٽڙيو آهي. اهڙي قسمر جي حماقتن سان طبعي حڪيمن دهرائڻ شروع ڪيو ته انسان آخر حيوان ئي آهي ۽ باندرن جو هڪ قسمر آهي. بَـلَ اڪبر الـ آبادي

ڪها منصور نه خدا هون مين دارون بولي بندر هون مين
سن ڪر ڪهنئي لڳي ميري اک دوست فڪر هر کس بقدر همت اوست
فرمائن ٿا ته انسان جو نطفو ته آخر مانيءَ مان ئي ٿو پيدا ٿئي پوءِ ڇا نطفي ۽ مانيءَ ۾ ڪا مناسبت نظر اچي ٿي؟ لقمي مان لقمان بنجن ٿو آهي
ليڪن ڪاٿي لقمو ڪاٿي لقمان.

هڪڙو شخص ڪنهن سخت پریشانيءَ جي خبر ٻڌندو آهي ته مٿي ۾ سور ٿيندو اٿس ليڪن پریشان ڪرڻ واري خبر ۽ مٿي جي سور ۾ سبب ۽ اثر جي صفتن ۾ ڇا توکي ڪا هڪجهڙائي نظر اچي ٿي؟ نيڪ ۽ بدعملن جي جزا ۽ سزا جو دنيا ۽ آخرت ۾ ائين قياس ڪيو ۽ انهيءَ ۾ شڪ نه ڪيو ته اطاعت يعني فرمانبرداري جنت جي صورت ۾ ۽ نافرمانی يا گناهه جهنم جي عذاب جي صورت ڪيئن اختيار ڪندا.

روح ۽ خدا جو ربط نه حلول آهي نه اتحاد

فرمائن ٿا ته انساني روح جو خدا سان هڪ خاص تعلق آهي. انسان جنهن جو تصور ۽ تخيل مادي ۽ مڪاني آهي، انهيءَ رباطي کي انهيءَ انداز سان

سوچيندي مغالطي ۾ پئجي ٿو وڃي. اسان جي انا جو تعلق ته اسان جي پنهنجي
 جسـم سان به مكاني نه آهي حتـاڪه آقـاءِ مطلق يعني خدا سان ان جو رابطو
 مڪانيت جي سانچن ۾ قابل فهم ٿي سگهي. ڪجهه مذهبن اها غلط تعليم
 ڏني آهي ته خدا انساني جسم اختيار ڪري هن دنيا ۾ عام بشر وانگر
 ڪائيندو پيئندو ۽ هلندو چلندو آهي. هي اوتاري مذهب عام آهن. ان جي
 مقابلي ۾ ڪجهه حڪيمن ۽ صوفين هي غلط چيو ته انسان خدا بنجي ٿو
 سگهي. هڪڙو گروهه حلول جو قائل بنجي ويو ته خدا انسان جي اندر سمائجي
 ٿو وڃي. ٻئي چيو ته حلول نه بلڪ اتحاد سان خدا ۽ انسان هڪ ذات ٿي ٿا
 وڃن. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هي اوتار بنائڻ وارا به غلطيءَ تي
 آهن ۽ حلول ۽ اتحاد وارا به مكاني سانچن ۾ سوچي رهيا آهن. فرمائن ٿا ته
 هي صحيح آهي ته اسان کي هن موجوده نفس يا ان کان بلند تر ٿي آقـاءِ مطلق
 سان رابطو پيدا ڪرڻو آهي. زندگيءَ جو انتهائي مقصد اهوئي آهي ليڪن
 صفات الاهيءَ کي حتي المقدور جذب ڪرڻ کان پوءِ انا جي جيڪا ڪيفيت
 ٿيندي آهي اها اسان جي تفڪر تي منڪشف نه ٿي ٿي سگهي. محسوسات ۽
 معقولات زبان ۽ بيان ان جي ادراڪ کان عاجز آهن. مولانا رحمة الله عليه
 انهيءَ قرب جو اثر مثالن سان واضع ڪرڻ ٿا گهرن ليڪن حقيقت ان سان به
 واضع نه ٿي ٿئي. ڪڏهن فرمائن ٿا ته ائين سمجهو ته سج جي شعاع تارن جي
 شعائن جي هٿڻ يا نه هٿڻ کي برابر ڪري ڇڏيو آهي. يا لوهه باهه ۾ ڳاڙهو ٿيڻ
 بعد باهه جون صفتون پيدا ڪندو آهي.

حصو ڇهون

گهرو علم النفس

مثنويءَ ۾ علم النفس جا اهڙا گهرا نڪتا ملن ٿا، جيڪي زماني حال ۾ نفسيات جي ماهرن تي ڪنهن حد تائين وضاحت سان منڪشف ٿيا آهن. تحت شعور جي نفسيات جو ماهر فرائڊ چئي ٿو ته انسان جي اندر سرچشمه حيات شهوت آهي جنهن کي هولبيڊو ٿو چوي. ۽ ان جو نظريو هي آهي ته انهيءَ جو ئي رخ بدلائي اخلاق ۽ روحانيت پيدا ٿئي ٿي. مولانا رحمه الله عليه به صديون اڳ عين اهڙي نظريو پيش ڪيو فرمائن ٿا ته هڪ شخص ڪنهن امير کان هڪ گهوڙو طلب ڪيو. امير چيو ته وڃ هي سفيد گهوڙو ڪاهي وڃ. گهرڻ واري چيو ته نه هي گهوڙو مان ڪونه وٺندس. هن کي اڳتي وڌايو ته هي پوئتي ٿو هلڻ لڳي. امير چيو ته گهر وڃڻ مهل هن جو پڇ گهر جي طرف ڪري ڇڏيندو ڪر پوئتي هلندو هي توکي گهر تائين پهچائي ڇڏيندو. مولانا رحمه الله عليه فرمائن ٿا ته نفس اماري جو به اهڙي حال آهي. انسان زندگيءَ جي ترقيءَ ۾ اڳتي وڌڻ ٿو چاهي مگر هي نفس پوئتي ٿو ڇڪي. ليڪن شهوت جو رخ جسمانيت کان عقل ۽ روحانيت جي طرف ڦيرائي ٿو سگهي اهائي قوت عقل ۾ تبديل ٿي سگهي ٿي. هر هڪ وڻ ۾ وڌڻ جو ميلان ۽ قوت جو خزانو هوندو آهي. جيڪڏهن هن جون ڪجهه شاخون ڪاٽي ڇڏجن ته انهن جي قوت ٻين شاخن ۾ منتقل ٿي وڻ کي طاقتور ۽ بلند تر بنائيندي آهي. زندگيءَ جي تخليقي قوت کي شهوت ڇڄجي هن ۾ ڪو حرج نه آهي هن جو رخ بدن جي طرف هجي ته اهو جائز حدن کان وڌي انسان کي ذليل ڪري ٿو ڇڏي. ۽ روح جي طرف هجي ته انسان کي شريف تر بنائي ٿو ڇڏي. هيءَ قوت بذات خود نه شريف آهي ۽ نه ذليل پوئتي هلڻ واري گهوڙي وانگر شهوت جو رخ به بدلائي ڇڏيو ته اها به توهان کي منزل مقصود تائين پهچائي ڇڏيندي.

معجزات سان حقيقي ايمان پيدا نه ٿي سگهندو

معجزات جي متعلق مولانا هر هنڌ حڪيمانہ نڪتا بيان ڪيا آهن. هڪ هنڌ فرمائن ٿا ته جنهن ۾ روحانيت جي چاشني هوندي آهي. ان جي لاءِ ته

زيارت ۽ پيغمبر جو آواز ئي معجزو هوندا آهن. وري فرمائن ٿا ته معجزو ايمان پيدا ڪرڻ وارو نه هوندو آهي بلڪ سٺو مؤمن اهو ٿيندو آهي جنهن ۾ نبي ﷺ جن جهڙي ڪا هر جنس شيءِ ان ۾ اڳ ئي موجود هوندي آهي. معجزات دوست جي لاءِ نه پر دشمن کي مغلوب ۽ عاجز بنائڻ لاءِ هوندا آهن. مغلوب يا عاجز ٿي پلا ايمان آڻڻ واري جي ايمان جي ڇا قيمت ٿي سگهي ٿي. دين جو مقصد اهو نه آهي ته ڪنهن کي ڳچيءَ کان وٺي مجرايو وڃي. جتي رضا ۽ رغبت نه آهي اتي ايمان ڪهڙو.

تدريج ۽ ارتقا

مولانا رحمه الله عليه جي تعليم جو خاص ۽ امتيازي پهلو سندن نظريو ارتقاء حيات آهي. فرمائن ٿا ته ارتقاء جي لاءِ تدريج لازمي آهي. سڄي ڪائنات تدريجي ارتقا جو نتيجو آهي. زندگيءَ جا ڪمالات ان جي ابتدائي صورتن ۾ به بطور ممڪنات لڪل هوندا آهن. جهڙي طرح چوڏهينءَ جو چنڊ پهرين تاريخ جي چنڊ ۾ لڪل آهي. خدا ۽ ان جي سنت هر جاءِ تي تدريج جو سبق ٿي ڏئي زندگي آهستي آهستي پير پير هلندي ترقي ڪندي آهي. زندگيءَ جي ڪنهن به موجوده صورت ۾ جو ڪجهه گهٽتائي يا خامي نظر ٿي اچي. اها مستقل خامي نه آهي. بلڪ ارتقاء طلب تدريج آهي. سٺو بورجي جڏهن عمدو کاڌو پچائيندو آهي ته هڪدم ڊيگ جي هيٺيان گهڙي باهه ڪونه ڏيندو آهي. بلڪ فطرت پاڻ به جيڪو ميوو پچائيندي آهي ان جو به اهوئي اصول آهي. دير سان پچي اهو مٺو ٿيندو آهي. خدا پاڪ کي اها قدرت هئي ته سڄي ڪائنات کي هڪ لمحي ۾ هڪ ئي حڪم سان ظاهر فرمائي ها. ليڪن خدا جي سنت ۽ مشيت جي اها تقاضا نه هئي هن ٺاهڻ ۾ ڇهه ڏينهن لڳايا ۽ هڪ هڪ ڏينهن اسان جي هزارها سالن جي برابر.

انسان کي ڏسو ته ماءُ جي پيٽ ۾ بتدريج نون مهينن ۾ تڪميل ڪري ٿو پهچي. ساڳي طرح آدم عليه السلام کي به خدا تعاليٰ جلشانه هڪ لمحي ۾ ٺاهي ٿي سگهيو ليڪن آدم عليه السلام جي ٺاهڻ ۾ به الله تعاليٰ جلشانه پچاويهه ڏينهن لڳايا ۽ هڪ هڪ ڏينهن هزارن سالن جو. فرمائن ٿا ته انسان جي

ابتدائي صورت جي تڪميل تي به ڪافي وڏو عرصو لڳو ۽ عوام جي انهيءَ عقيدتي جي ترديد ٿا ڪن ته آدم جو بت فوراً مٽيءَ مان بنايو ويو ۽ پوءِ هڪدم روح ڦوڪي ان کي پورو انسان بنايو ويو. انسان جي ابتدا به طويل ارتقاء سان ٿي ٿي هئي.

پوءِ فرمائن ٿا ته جلد باز انسان هي نه ڏسندو آهي ته منزل حيات ۾ جنهن هستيءَ جو جيترو درجو بلند آهي اوتري قدر ان جي پختگيءَ ۾ دير لڳندي آهي. وڏن ۽ قيمتي وڻن جي پختگي، استواري ۽ بلندي ڏهه ويهه پنجاهه بلڪه سؤ سؤ سالن ۾ به ٿيندي آهي. ليڪن ڪدوءَ جي ول ڦوراَ عروج جي طلبگار ٿيندي آهي. خود پنهنجي قوت سان نه وڌي سگهندي آهي ته پتين ۽ پين وڻن سان چنبڙندي سهارو وٺندي مٿي چڙهندي ويندي آهي ۽ ان کي پنهنجو عروج سمجهندي آهي. اصل ۾ پائدار ترقي ته بتدریج جدوجهد سان ئي پيدا ٿيندي آهي.

شهوت پرست پوڙها

شهوت پرست پوڙهن جي نسبت فرمائن ٿا ته انهن جو مثال ائين آهي جيئن چلھ جي مٿان ديگ رکي هجي اندران خالي هجي ليڪن ان جي هيٺان گهڻي باهه ڀرندي هجي نه تنگن ۾ طاقت آهي نه گهوڙو آهي. ليڪن شهنشوريءَ جو شوق آهي. انهن پوڙهن شهوت پرستن کي ڪتن وانگر سمجهڻ گهرجي. جڏهن ڪراڙپ ۾ ڪتي جا ڏند ڀڄي پوندا آهن ته پوءِ غلاظت ۾ وات وجهندو پيٽ ڀريندو وٽندو آهي. سٺ سال جو پوڙهو هوسِي نهايت درجي جو ملعون هوندو آهي.

ڪريل مثالن جو جواب

مثنويءَ تي اڪثر هي اعتراض ڪيو ويندو آهي ته هن ۾ گهڻا مثال ۽ قصه ڪريل قسر جا آهن. حالانڪ مولانا انهن مان اهر اخلاقي نتيجا اخذ ڪن ٿا. ليڪن بهرحال بعض مثالن جي سطح تمام ڪريل آهي. جنهن مان سليق طبع وارن کي تڪليف ٿئي ٿي. هن جي جواز ۾ حڪيم معنوي مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته جيڪڏهن مخاطب گهٽ درجي جي ذهنييت جو انسان آهي

تہ ان کي مٿاهين درجي جا خيال پسند نہ ٿا اچن ۽ هو هنن کي پنهنجي ذهني سطح تي ٿو کڻي اچي. ليڪن ڇا ڪجي روحانيت تي طعنہ ڪرڻ وارن ڪريل سطح جي انسانن کي بہ تعليم جي غرض سان مخاطب ڪرڻو ٿو پوي جنهن سان لازمي ڪلام جي انداز ۾ هيٺاهين اچي ٿي وڃي. درزيءَ کي قبا ٺاهڻ وقت قبا پائڻ واري جسر کي ذهن ۾ رکڻ لازمي آهي.

قرآن کي ڪمائيءَ جو ذريعو بنائڻ وارا

جڏهن کان قرآن پاڪ نازل ٿيو آهي. ان وقت کان وٺي اڄ تائين هن مقدس ڪلام الاهيءَ کي ڪمائيءَ جو ذريعو بنائڻ وارا بہ مؤمن صورت هميشہ موجود رهيا آهن. مولانا رحمۃ اللہ عليہ جن هڪ پوڙهي عورت جو قصو لکيو آهي تہ هوءَ تقريباً نوي سالن جي عمر جي هئي منهن گهنجن سان ڀريل چوهاري جهڙو ٿي ويو هئس ڏند ڪري چڪا هئس. وار بلڪل سفيد ٿي ويا هئس جسر ڪپو ٿي ويو هئس. ليڪن هن جي جنسي شهوت هن حالت جي باوجود زور هئي. انهيءَ کي ڪنهن شاديءَ جي دعوت ملي ان ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ هوءَ هار سينگار ڪرڻ لڳي. وارن کي ۽ ڀرن کي ڪارو رنگ هڻي ڪارو ڪيائين. ان کانپوءِ منهن تي پائوڊر وغيره گهڻون ٿڌيائين پر هن جي خواهش جي مطابق چمڪ ڌمڪ ڪانه آئي. هن سرجيو تہ مون وٽ هڪڙو تمام عمدو سونهري ڪاغذ جو قرآن آهي جيڪڏهن ان جا ورق ڦاڙي انهن جا سونهري ٽڪرا منهن تي هڻان تہ پوءِ سٺي چمڪ پيدا ٿيندي. منهن تي چپڪائڻ لاءِ ڪوٽر ڪونه هئس ان ڪري هن ٿڪ سان ورقن جي ٽڪرن کي منهن تي چپڪائڻ شروع ڪيو. ان کانپوءِ خوبصورت چادر مٿي تي ويڙهي ان کي ٽيڪ ڪرڻ لڳي تہ ٿڪ سان چپڪايل ٽڪرا زمين تي ڪري پيا. انهن کي کڻي ٻيهر لڳايائين وري چادر ٽيڪ ڪرڻ لڳي تہ ٽڪرا وري ڪري پيا. نهايت خفي ٿي چوڻ لڳي تہ لعنت هجي ابليس تي جيڪو مون کي تنگ ڪري رهيو آهي. ابليس بہ فوراً موجود ٿي ويو ۽ انهيءَ پوڙهيءَ کي گار ڏئي چوڻ لڳو تہ اي سڪل گوشت واري بدڪار نامراد! قرآن جي هيءَ بي حرمتي ۽ هوس رانيءَ جي هيءَ نادر ترڪيب تہ ازل کان اڄ

تائين منهنجي خواب ۾ به ڪانه آئي ۽ تون پاڻ تي لعنت ڪرڻ جي بجاءِ مون تي لعنت ڪري رهي آهين. ذوق فرمايو آهي:

ڪياهنسي آتي هه مجهه ڪو حضرت انسان ۾
فعل بد تو خود ڪرين لعنت ڪرين شيطان ۾

معجزن جو اثر

معجزن ۽ خوارق عادت جي نسبت مولانا رحمة الله عليه جن گهڻا عارفانه نڪتا بيان فرمايا آهن ته عوام عام طور تي انهن خوارق عادتن کي معجزات سمجهندا آهن. جن جو اثر جمادات تي ٿيندو آهي. عصاءِ موسيٰ عليه السلام شق البخريا شق القمر وغيره. ليڪن معجزات جي اصل عظمت اتي ئي ملي جتي نبي ﷺ جن يا ولي رحمة الله عليه جو روح بغير ڪنهن مادي واسطي جي سڌو سنئون طالب يا مخاطب تي اثر انداز ٿيندو آهي. جمادات تي معجزن جو اثر هڪ معمولي ۽ اچڻو وڃڻو مظهر هوندو آهي. ليڪن روح تي ان جو مخفي اثر پائدار ۽ بااثر هوندو آهي. نامحرم تي معجزن جو اثر هي ٿيندو آهي ته هو انهيءَ اعجاز سان عاجز ٿي مغلوب ٿي پوندو آهي. ان جي روح ۾ نه ڪا پاڪيزگي پيدا ٿيندي آهي ۽ نه ان جي روحاني طاقت ۾ اضافو ٿيندو آهي. فرمائن ٿا ته جيڪڏهن مٽي جو پڪي ناهي ڪناري تي رکجي ته درياھ جي موج ان کي وهائي ٻوڙي ڪڍي هلي ويندي ليڪن پاڻيءَ جو پڪي ان ۾ خوش و خرم ترندو رهندو. ناهل ۽ اهل تي معجزن جو اثر اهڙي طرح مختلف طريقن سان ٿيندو آهي.

شيطان انسان کي جان ۽ مال جي نقصان کان

ديچاريندو آهي

روحانيت جو معيار درويشي آهي. جيڪو شخص روحانيت ۾ جيترو بلند هوندو آهي اوترو ئي حب مال ۽ حب جاه ۽ اقتدار کان پري هوندو آهي. انسان انهيءَ دوراندوشيءَ ڏي ڇو نه ٿا اچن. جنهن جي نسبت رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو آهي ته ”الفقر فخري“ ان جو سبب اهو آهي ته انسان جو

نفس شيطان يا فريب ڏيندڙ امارو نفس هن کي ڊيچاريندا رهن ٿا ته جيڪڏهن تون مال متاع يا اقتدار تان دست بردار ٿئين ته سڀني قسمن جي عزتن ۽ لذتن کان محروم رهجي ويندين. ان ڪري انسان جائز ۽ ناجائز هر طرح سان مال حاصل ڪرڻ ٿو چاهي ۽ دولت کي لپيٽو پيو آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اسلام جنهن فقيري جي تلقين ڪئي آهي. اها زندگيءَ جي ذريعن تان دستبردار ٿيڻ نه بلڪ انهن جي حاصل ڪرڻ جو ذريعو آهي. ان جي مثال ۾ هو هڪ قصو ٿا لکن ته هندوستان تي حملن ۾ هڪ اهڙو غلام سلطان محمود غزنويءَ جي هٿ آيو جيڪو سلطان کي ڏاڍو پسند آيو. سلطان ان کي پاڻ سان گڏ تخت تي ويهاريو ۽ باقي سڀ امير وزير ان جي سامهون هٿ ٻڌيو بيٺا رهيا. اهو غلام چوڪرو زارو زار رڻ لڳو. سلطان پڇيس ته هن عزت ۽ شفقت تي خوش ٿيڻ بدران روڻ جو ڪهڙو سبب آهي؟ هن چيو ته روڻ غم ۽ ڏک جو نه آهي. منهنجا ڳوڙها ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري نڪري رهيا آهن. منهنجي ماءُ جڏهن مون تي سخت ناراض ٿيندي هئي ته مون کي اها بددعا ڏيندي هئي ته تون محمود جي حوالي ٿئين. تو جهڙي نافرمان جي اهائي سزا آهي. منهنجو پيءُ وري اهو ٻڌي منهنجي ماءُ سان وڙهندو هو ته اهڙي سخت بددعا ٻار کي چوڻي ڏين؟ مان خوفزده ۽ حيران ٿي پئندڙ هئس ۽ دل ۾ چوندو هئس ته محمود جي حوالي ٿيڻ گویا دوزخ ۾ وڃڻ برابر آهي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته خدا پاڪ هنن کي انهيءَ درويشيءَ ڏي دعوت ٿو ڏئي جيڪا هنن کي زندگي ۽ ڪائنات تسخير ۾ ڏئي سڀني حقيقي دولتن سان مالا مال ڪري ڇڏي ۽ شيطان هنن کي ڊيچاري ٿو ته هن درويشيءَ ۾ بي بوسيءَ کان سواءِ ڪجهه ڪونهي. تون جيڪڏهن خدا ۽ ان جي نبين جي ڳالهه ٻڌين ته سڀني لذتن، کان محروم ٿي ويندين. سچو فقر ته انسان کي خدا سان گڏ ان جي عرش برين تي ساڻس قريب ويهاري ٿو سگهي.

ڪاملن ۽ ڪاهلن تي تقدير الاهيءَ جو

الڳ الڳ اثر ٿيندو آهي

جبر ۽ اختيار جي مسئلي کي سمجهائڻ لاءِ مولانا رحمة الله عليه مثنويءَ ۾ جابجا حڪيماڻو طريقو اختيار ڪيو آهي. ڪجهه گهٽ ذهينيت رکندڙ تقدير

الاهيءَ تي اهو اعتراض ٿا ڪن ته تقدير کي ڇڏڻ وارا ڪاھل اڀاھج ۽ بي وس ٿي ويندا آھن ۽ چوندا آھن ته جيڪڏھن ائين ٿئي ٿو ته جيئن الله تعاليٰ ازل کان مقدر ڪري ڇڏيو آھي ته پوءِ ڪوشش مان ڪهڙو فائدو؟ مولانا فرمائي ٿو ته جبر ۽ تقدير جي عقيدي جو مختلف طبيعتن تي مختلف ۽ متضاد اثر ٿيندو آھي. جيڪي ماڻهو اھل بصيرت آھن ۽ وڏي ھٿ رڪن ٿا اھي تقدير جي عقيدي جي ڪري ھر قسم جي خوف ۽ غم کان بالاتر ٿي ٿا وڃن. پنھنجي فرضن جي ادائينگيءَ تي سڀ قوتون صرف ڪرڻ کان پوءِ يقين ٿا رکن ته نتيجو خدا تعاليٰ جي ھٿ ۾ آھي. ھو نفعي ۽ نقصان جي تصور کان خواه مخواه فڪرمند ۽ پريشان نه ٿيندا آھن. جنھن شخص تي تقدير جي عقيدي جو اثر غفلت انگيز ھوندو آھي. اھو انھيءَ شخص جي پست ھمتي ۽ فڪر جي ڪمزوريءَ تي دلالت ڪندو آھي. اسلام جي شروعاتي دور جا سرفروش سڀ تقدير الاهيءَ جا قائل ھئا. ان ڪري پوري دنيا کان زياده انقلاب آڻيندڙ ھئا. ليڪن اڳتي ھلي انھيءَ عقيدي گھڻن ماڻھن کي نڪمو ڪري ڇڏيو. مولانا رحمۃ الله عليه فرمائي ٿو ته جبر يا تقدير جو ڪامل انسان تي ھڪڙي قسم جو اثر ظاھر ٿيندو آھي. درياھ نيٺ جو پاڻي حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ ان جي ساٿين جي لاءِ حيات بخش ھو ليڪن فرعون ۽ ان جي پيروڪارن جي لاءِ خون جو درياھ بنجي ويو.

نظر! حقيقت نگر پيدا ڪيو

انسان جي اصليت شعور و ادراڪ يا نظر آھي. باقي رھيو جسم گوشت ۽ گل ته اھي گڏھ وٽ به آھن. اي انسان! تنھنجي چرپيءَ سان ته ڪا شمع به روشن ڪانه ٿي ٿئي ۽ تنھنجي گوشت سان ڪنھن شرابيءَ لاءِ ڪباب به ڪونه ٿا ٺھن. جيڪڏھن پنھنجي اصليت کي سڃاڻو ۽ انسانيت ۾ ترقي ڪرڻ چاھيو ته پوءِ نظر پيدا ڪيو ۽ نظر به پن قسمن جي آھي. ھڪڙي تنگ نظر ھوس پرستن جي مادھ پرست نظر جيڪا ٿورو پري تائين ڏسي ٿي سگھي ۽ ٻي اھا نظر جيڪا پنھين جھانن کان علاوه خدا جو به ديدار ڪري ٿي سگھي.

لهو ۽ لعب (راند روند) ۾ انسان پنهنجي حقيقي

دولت وڃائي ٿو ڇڏي

قرآن ڪريم فرمائي ٿو ته زندگي کلڻ ٽهڪ ڏيڻ ۽ اجائي لهو ۽ لعب (راند روند) ناهي ۽ هستي صرف نظر جو ڌوڪو نه آهي بلڪ هيءَ هڪ سنجيده ۽ بامقصد حقيقت آهي. ليڪن گهڻا ماڻهو حقيقي قدرن کي صرف مسخري سمجهندا آهن. ان جو جيڪو نتيجو ٿيندو آهي. ان کي مولانا رحمة الله عليه هڪ حڪايت ۾ بيان فرمايو آهي ته هڪ درزي هٿو ان کي جيڪو به ڪپڙو سبائبو هو ان مان ڪجهه نه ڪجهه ضرور چورائيندو هو. هڪ ترڪ پڇيو ته هن شهر ۾ سڀ کان وڌيڪ مڪار ۽ دغا باز ڪير آهي؟ ماڻهن چيو ته فلاڻو درزي آهي جو ڪير به هن جي دغابازيءَ کان نه ٿو بچي. ترڪ چيو ته جيڪڏهن هو مون کي به ڌوڪي ڏيڻ ۾ ڪامياب ٿيو ته هي عربي گهوڙو مان شرط ۾ ٿو رکان ۽ جيڪڏهن درزي مون کي دغا ڏيڻ ۾ ڪامياب نه ٿيو ته پوءِ مان توهان کان هڪ پيو عمدو گهوڙو وٺندس. ان کان پوءِ هن ترڪ ۽ هڪڙو استنبولي اتلس جي ڪپڙي جو ٿانءُ (ٽاڪيو) خريد ڪيو ۽ ان درزيءَ وٽ پهتو ته هن مان منهنجي سامهون منهنجي لاءِ هڪ وڏو جبو (قبا) ٺاهه ۽ ماپ وٺي منهنجي سامهون ڪاٽ. درزيءَ چيو ته حاضر مان اڪين سان اوهان جي خدمت لاءِ تيار آهيان. هيڏانهن ڪپڙي تي ڇيڻي رکيائين ۽ هوڏانهن ڪجهه اميرن جي سخا ۽ ڪجهه بخيلن جي بخيليءَ جا قصا ٻڌائڻ شروع ڪيائين قصا اهڙا ته مزيدار هئا جو ترڪ تهڪن ۾ اونڌو پيو ٿئي. جيئن ئي ترڪ تهڪن ۾ بي اختيار اونڌو اٿو پيو ٿئي تيئن فوراً درزي ڪپڙي جو هڪڙو ٽڪر ڪاٽي پنهنجي هينان لڪائيندو پيو وڃي. ترڪ کي اهڙو مزو اچي ويو جو هن جو ڌيان ڪپڙي کان هٽي ويو ۽ تقاضا ڪرڻ لڳو ته يار اهڙا ٻيا به ڪي قصا ٻڌاءِ. درزيءَ وري هڪڙو پاسريون ٽوڙيندڙ داستان ٻڌائڻ شروع ڪيو جڏهن ترڪ تهڪن ۾ اڃا به وڌيڪ غافل ٿيو ته هن هڪ پيو ٽڪرو به لڪائي ورتو. ترڪ جي فرمائش وڌيڪ قصا ٻڌائڻ جي جاري رهي ۽ هوڏانهن اتلس جو ٿان ايترو ته گهٽ وڃي بچو جو مشڪل سان ترڪ جي قبا ٺهي سگهي آخر درزيءَ کي به هن غافل ترڪ تي رحم آيو هن قبا سڀي ته ڏني ليڪن نهايت تنگ باقي قيمتي

ڪپڙو هضم ڪري ويو. مطلب ته تهڪن جي شوقين ترڪ اتلس جي قيمتي ڪپڙي جو وڏو حصو به ضايع ڪيو. پنهنجي قبا به سوڙهي سبجي مليس ۽ شرط هارائي عربي گهوڙو به وڃائي ويٺو.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اڪثر انسانن جو به اهوئي حال آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ انسان کي روحاني زندگي جو اتلس عطا ڪيو. بهترين جوڙجڪ جي فطرت سان نوازيو مگر انسان اجائي راند روند ۽ کلڻ کائڻ ۾ مست ٿي ان کي ضايع ڪيو ڇڏي. کلندو کلندو احسن تقويم (بهترين خلقت) کان اسفل السافلين تي وڃي ڪريو ۽ شيطان هن جي سڻن عملن واري طاقت جي گهوڙي کي چورائي هليو ويو.

شر جي وجود کان بغير خير جو

حاصل ٿيڻ به ممڪن نه آهي

هڪ گهٽ سمجھ وارو صوفي خدا ۽ زندگيءَ جي نسبت هن قسم جون ڳالهيون ڪري رهيو آهي. جيڪي ڪجهه حڪمت کي نه سمجھڻ وارا ماڻهو ڪندا آهن ته خدا تعاليٰ کي هر قسم جي قدرت حاصل آهي ته پوءِ هن دنيا مان شر کي بلڪل ختم ڇو نه ڪيو، ۽ انسان کي نفس اماره سان شديد جدوجهد ۾ ڇو مبتلا ڪري ڇڏيو اٿس؟ مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته اهڙن بيوقوفن جي سمجھ ۾ هي نه ٿو اچي ته جنهن محض خير جا هو طالب آهن اهو شر جي نه هجڻ سبب خود ختم ٿي وڃي ها. زندگي ته آزمائش ۽ سيرت سازيءَ جو ڪارخانو آهي ۽ صالح سيرت شر تي غالب اچڻ کان سواءِ ڪيئن ٿي سگھي. جيڪڏهن جهالت نه هجي ته علم ۽ حڪمت به غائب ٿي وڃي. قرآن حڪيم ۾ به اها واضح تعليم ملي ٿي ته جيڪڏهن خدا چاهي ها ته سڀني کي هڪجهڙو مومن بنائي ڇڏي ها. ليڪن هن ائين نه ڪيو ان ڪري جو ايمان ته اختيار سان حاصل ڪرڻ جي شيءِ آهي. جبري ايمان کي ڪير ٿو ايمان چئي سگھي؟ هڪ ٻيو جواب اهڙي شخص کي مولانا هي ٿا ڏين ته شر جي خلاف جدوجهد ۽ صبر جي مشق سان خدا ۽ انسان جو رابطو قائم ٿو رهي. جيڪو شخص هن محنت کان گهٽرائي تن آسانيءَ ۾ هن کي ترڪ ڪري ڇڏي ته ان کي

خدا به نه ٿو ملي سگهي. هڪ غريب مڙس جي زال هن سان شڪايت ڪئي ته تون منهنجي لاءِ آسائش جو سامان مهيا نه ٿو ڪرين. مڙس چيو ته مون کي جيڪي ڪجهه محنت مزدوريءَ مان ملي ٿو ان مان تنهنجي نان نفقي ۽ ڪپڙي جو انتظام ڪندو آهيان. زال چيو ته هي ڪپڙو ته ٿاڻ وانگر آهي ۽ منهنجي جسم کي ڇلهي رهيو آهي ڪو سنو مڙس زال کي اهڙا ڪپڙا پارائيندو آهي؟ مڙس چيو ته مان ته پنهنجي طرفان بي توجهي ۽ کوتاهي ڪونه ٿو ڪيان. هاڻي تون سوچ ته منهنجي گهر ۾ توکي انهيءَ کان بهتر ڪجهه ميسر نه ٿي سگهندو. هڪ طرف هيءَ سادگي آهي ۽ ٻئي طرف طلاق ۽ فراق. تون پاڻ ئي فيصلو ڪر ته انهن ٻنهي بلائن مان ڪنهن کي تون آسان تر سمجهي قبول ڪرڻ تي آماده آهين.

مولانا جن فرمائن ٿا ته خدا جي تقاضا به اهڙي قسم جي آهي ته جيڪڏهن زندگيءَ ۾ جدوجهد توکي ناگوار آهي ته پوءِ اسان کان به پري ٿي وڃ چو ته اسان کي ته محنت ۽ صبر واراڻي پسند آهن. جيڪڏهن منهنجو قرب گهرو ٿا ته ان جو اهڙو رستو آهي.

يڪي ۽ دوئي

گهڻن وڏن صوفين وانگر مولانا رحمة الله عليه جي توحيد واري عقيدتي ۾ وحدت الوجود ملي ٿو. هو حيات ۽ ڪائنات جي ڪثرت کي مجازي ۽ اعتباري ۽ وحدت مطلقه کي حقيقي ٿا سمجهن. بصيرت انهيءَ جو نالو آهي ته هر جاءِ تي ڪثرت ۾ وحدت تلاش ڪئي وڃي چو ته وحدت ئي وجود ۽ مظاهر جو سرچشمو آهي. جيڪو شخص ڪثرت يا دوئيءَ کي حقيقي ٿو سمجهي مولانا جي نزديڪ ان جو مثال انهيءَ ٽيڙي شخص وانگر آهي. جنهن کي هڪ شي به ٿيون نظر اچن. فرمائن ٿا ته عام ماڻهن جي شعور ۽ ادراڪ ۾ ٽيڙين ايتري قدر گهڙي ويو آهي جو عارف کي به ان سان ڳالهائڻ وقت مشرڪاڻو انداز بيان اختيار ڪرڻو ٿو پوي. وحدت جي درياهه ۾ موتي هجن يا مڇيون، سڀ موجن جون اعتباري صورتون آهن.

انسانن جي عملن جا محرڪات عام طرح ادنيٰ

هوندا آهن ليڪن خدا انهن جي ذريعي

سان عام فلاح پيدا ڪندو آهي

حيوان هجن يا انسان، انهن جي فطرت اهڙي نه آهي جو پنهنجي فوري ۽ ذاتي غرض کان نظر هٽائي پري جي نتيجن کي ڏسي سگهي يا بلند مقصدن لاءِ ايشار ۽ جدوجهد ڪن. ليڪن مخلوقات جي انهيءَ تنگ نظري ۽ خود غرضيءَ جي باوجود جهان جو نظام قائم آهي. خدا گهڻو ڪري انسان کان جڏهن وڏا ڪم وٺڻ چاهيندو آهي ته ڪو ننڍو عمل انهن جي ذهنن ۾ پيدا ڪندو آهي. جيڪڏهن وڏي پيماني تي خلق خدا جي لاءِ امن و امان قائم ڪرڻ گهرندو آهي، ته ڪنهن بادشاهه جي دل ۾ ملڪ گيريءَ جي هوس پيدا ڪندو آهي. بادشاهه جي اندر محرڪ عمل فتح هوندو آهي. ليڪن فتح کان پوءِ خود سلطنت جي بقا جي تقاضا هوندي آهي ته نظر نسق ۽ عدل جو نظام قائم ڪيو وڃي. جيڪڏهن ملڪ ۾ بدامني هجي ته بادشاهه کي به ڪجهه حاصل نه ٿي سگهندو آهي. ڪوھ ماڻ پاڻي ڪيڏ واري يا گهاٽي جي ڊگي جو به اهوئي حال آهي ان جي مقصد نه خلق کي فائدو پهچائڻ لاءِ پاڻي چڪڻ آهي ۽ نه گهاٽي ۾ ترن جو تيل ڪيڏ. هو ويچارو ته صرف انهيءَ خوف کان مشقت ۾ لڳو رهندو آهي ته جيڪڏهن انڪار ڪير ته ڏنڊا لڳندا. انسان ۾ به هر ڪم ڪرڻ وارو، هر تاجر ۽ هر اهل فن جو اهوئي حال آهي انهن جو ڪو اتفاقي اهڙو ملندو جيڪو جهان جي ستاري ۽ جهان ۾ رهندڙن جي لاءِ فلاح جو ڪوشان هجي، ليڪن هر ڪنهن جي ڪوشش جو بالواسطه نتيجو خلق جي نفع لاءِ هوندو آهي. هر هڪ پنهنجي ئي درد جو علاج ڳولهي رهيو آهي. ليڪن خدا تعاليٰ جلشانه انهن خود غرضين کي اهڙن طرح پاڻ ۾ منسلڪ ۽ مربوط ڪري رکيو آهي جو نتيجو ٿا اخذ ڪن ته اختلافات ۾ هر آهنگي پيدا ڪرڻ واري ضرور هڪ ناظر هستي آهي. جيڪا مجموعي حيثيت ۾ انتشار کي غالب ٿيڻ نه ٿي ڏئي. ذاتي نقصان جي خوف کي خدا تعاليٰ جهان جو معمار بنائي ڇڏيو آهي.

طبعي فلسفيء جي بيڪار ڊوڙ ڊڪ

مثنويءَ ۾ مولانا رحمة الله عليه جن ”فلسفيءَ“ کي هڪ پٽڪيل انسان ٿا چون. دنيا ۾ فلسفي سڏائڻ وارا ڪيترن قسمن جا مفڪر گذريا آهن. ليڪن مولانا رحمة الله عليه جي مراد انهن فلسفين ڏي آهي جيڪي ڪنهن نه ڪنهن رنگ ۾ ماديت کان نه نڪري سگهيا آهن يا جيڪي منطقي ۽ استدلائي عقل کان سواءِ حقيقت تائين پهچڻ جا ڪنهن ٻئي ذريعي جا قائل نه آهن صوفي ۽ فلسفيءَ جو بنيادي فرق اهو آهي ته صوفي خدا کي پنهنجي نفس جي گهراين ۾ ٿو تلاش ڪري ۽ طبعي فلسفي هن کي فقط آفاق ۾ ٿو ڳولي، ليڪن صرف مظاهر ۽ حوادث جو علم ان کي حقيقي وجود کان آگاهه نه ٿو ڪري سگهي. مطلق حقيقت يا خدا جي تلاش ڪرڻ وارن کي قرآن پاڪ هي ٿو ٻڌائي ته توهان کي پري پري ڳولڻ جي ضرورت نه آهي ڇو ته جنهن کي توهان ڳولي رهيا آهيو اهو ته توهان جي شهر رڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهي. فلسفي صرف گمان سان پري پري تير هڻندو ٿو وڃي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته اهڙي شڪاريءَ کي ڇا ملندو جو شڪار ته هن جي قريب ويٺو آهي مگر هو ان کان غافل ٿي پري پري تير هلائي رهيو هجي. هڪڙو شڪاري صرف پنهنجي هٿن جي طاقت آزمائي رهيو آهي ان جي تير جو ڪو نشانو ڪونهي. ان ڪري قرآن پاڪ ٻڌائي ٿو ته صرف گمان انسان کي حق تائين نه ٿو پهچائي سگهي، حقيقت ۽ معرفت جو خزانو ته خود انسان جي اندر موجود آهي. ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ ليڪن طبعي فلسفي ان جي تلاش لاءِ ٻاهر ڊوڙ ڊڪ ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن خزانو گهر ۾ ئي موجود آهي ته ان کي ٻاهر جي دنيا ۾ تلاش ڪرڻ وارو جيتري به ڪوشش ڪندو اوترو ان کان پري ٿيندو ويندو. مولانا رحمة الله عليه جن ان تي هڪڙي ٻي شهادت ٿا پيش ڪن ته الله تعاليٰ جلشانه فرمائي ٿو ته ”الذين جا هدوا فينا لنهدينهم سبلنا“ خدا تعاليٰ ”جاهدوا فينا“ فرمايو آهي ”جاهدوعنا“ ڪونه فرمايو آهي. حق جي تلاش جي ڪوشش خدا جي اندر ويهي ڪرڻ گهرجي هن کان کان پري رهي نه.

خدا کي پنهنجي نفس جي گهراين ۾ ڳولڻ گهرجي جتي انساني نفس الوهيت سان همکنار آهي. پاهرين دنيا ۾ به خدا جي ذات ۽ صفات جا اشارا

ان جي لاءِ قابل فھر ۽ اطمینان جو سبب ٿي ٿا سگھن. جنھن ”جبل الوريد“ يعني شھر رڳ کان بہ قريب تر هستي کي پھريائين پنھنجي اندر ڏٺو آھي.

دنیا جي طلب ۾ اللہ وارن کي تنگ

ڪرڻ وارا مرید

جڏھن ڪجھہ اللہ وارا نفس جي پاڪيزگي ۽ روحاني طاقتن جي ڪري ماڻھن جي توجھ جو مرڪز بنبا آھن تہ انھن وٽ ڪثرت سان دنيا جا طلبگار ماڻھو ننڍا ننڍا ۽ دنياڌاريءَ جا مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ پھچندا آھن. هو اللہ جي وليءَ وٽ اھڙيون ڳالھيون ڪرڻ لڳندا آھن. جن مان ھنن جي پاڪ طبيعت پريشان ٿيندي آھي. پنھنجي اخلاق جي ڪري هو انھن کي ڪجھہ چئي نہ سگھندا آھن ليڪن اھڙن دنيا جي ڪتن جي صحبت سان طبيعت ۾ ناپسنديده عجيب ۽ غريب حالتون پيدا ٿينديون آھن.

مولانا فرمائن ٿا تہ اھڙن مطلبين ۽ بيڪار انسانن جي جاءِ تي ڪا رڍ اللہ جي وليءَ کي ملي وڃي تہ اھا وڌيڪ بہتر آھي ڇو تہ رڍ ھڪ جانور سھي، ليڪن انسانن جھڙو مڪر ڪوڙ ۽ فريب تہ ان ۾ نہ ھوندو آھي. خدا جي پھتل بزرگن وٽ ھر قسم جا ماڻھو دنيا جا مطلب کڻي انھن جي حاصل ڪرڻ لاءِ روحاني مدد جي لاءِ ايندا آھن. ليڪن ڪو اھڙو انسان تمام گھٽ بلڪ اتفاقي ايندو آھي. جيڪو چئي تہ مان بہ نفس جي پاڪيزگيءَ ۽ خدا جي قرب لاءِ طلبگار آھيان ۽ توهان کان ھدايت وٺڻ آيو آھيان.

گھڻيون قومون پنھنجي تاريخ تي فخر ڪرڻ لڳنديون آھن. جيئن تہ موجوده حالت قابل فخر نہ ھوندي آھي ان ڪري ”پدرم سلطان بود“ (بابو بادشاھ ھو) جو ورد ٿيندو آھي. اھڙي طرح ڪجھہ ماڻھو جيڪي پاڻ ڪجھہ بہ نہ ھوندا آھن. حسب نسب ۽ خاندان جي سھاري پين کان احترام جا طلبگار ھوندا آھن. مولانا فرمائن ٿا اھي اھمقانه ڳالھيون آھن. انسان کي ماضيءَ تي فخر ڪرڻ جي بجاءِ پنھنجي حال تي نظر ڪرڻ کپي. ان جي بابت ھڪ مثال ٿا بيان فرمائن تہ ھڪ اٺ ھڪ ڍڳو ۽ ھڪ گھيٽو ھلندي ھلندي رستي ۾ رفيق بنجي پيا. رستي ۾ ھڪ گاھ جي مٺ پئي ھئي. تنھين جي طبيعت ڪاٺڻ ٿي

چاهيو پر گهيتي چيو ته دوستو هي گاهه ڪجهه ايترو ڪونهي جو ٿي حسا ڪيا وڃن ۽ تنهن جو پيٽ ڀرجي. ان ڪري هن تجويز ڏني ته حديث شريف جي مطابق اسان ۾ جيڪو عمر ۾ وڏو هجي پوري جو پورو گاهه ان جي حوالي ڪجي. گهيتي چيو ته منهنجي عمر جو ڇا ٿا پڇو. مان ته حضرت اسماعيل عليه السلام جي قربانيءَ واري گهيتي سان انهيءَ زماني ۾ هڪ ئي چراگاهه ۾ گڏ چرندو هئس. ڊڳي چيو ته هي ته ڪو ڏاڍو هوشيار ٿو معلوم ٿئي، ان ڪري هن کان اڳتي وڌڻ گهرجي ۽ چيائين ته دوستو مان انهيءَ جوڙي جو ڏاند آهيان. جنهن سان حضرت آدم عليه السلام هر هلايو هو. اٺ جڏهن پنهنجي جي پٽاڪ ٻڌي چڪو ته ڪجهه ڳالهائڻ جي بغير گاهه کي پنهنجي وات سان جهلي ڳچي مٿي ڪري کائڻ لڳو اتي نه گهيو پهچي ۽ نه ڊڳو. گاهه کائي اٺ چوڻ لڳو ته يارو مون کي ته نه قيل ۽ قال جي ضرورت آهي ۽ نه تاريخ ۽ سوانح عمريءَ جي. جيڪڏهن حصه بقدر جڻه جو اصول صحيح آهي ته پوءِ منهنجو جسم ۽ گردن عاليءَ کي ڏسو توهان فضيلت تاريخ ۾ ٿا ڳوليو اصل بزرگي ته موجود حالت جي آهي سو پنهنجي حيثيت جو مقابلو منهنجي موجوده حيثيت سان بيان ڪيو.

سليم قلب ڪوڙ ۽ سچ جي ڪسوٽي آهي

مولانا رحمة الله عليه فرمائن ٿا جنهن شخص جي دل ۾ مرده نه ٿي وئي آهي، ان کي ڪوڙ سان ڪڏهن به اطمينا حاصل نه ٿي سگهندو. نفس جي پاڪيزگيءَ سان ته دل سچائي ۽ ڪوڙ کي پرکڻ جي ڪسوٽي بڻجي ويندي آهي. جيڪڏهن ڪنهن بيان ۾ ٿورو به ڪوڙ آهي ته صالح قلب ان کي اهڙي طرح محسوس ٿو ڪري وٺي جيئن گرهه ۾ لڪل هڪ ڪڪ يا پٿري اچي وڃي ته زبان ان کي نڙيءَ ڏي وڃڻ کان روڪيندي ۽ جيسين تائين ان کي ڪڍي ٻاهر نه ڪندي تيسين ان جي ٻاهر ڪڍڻ لاءِ ڪوشش ۾ لڳل رهندي. ان کان به وڌيڪ حساس قلب اک وانگر ٿي پوندو آهي جو جيڪڏهن ڪو ڪڪ اڏامندي اک ۾ پئجي وڃي ته اک فوراً پنهنجي اندران پاڻي ڪڍندي ۽ مسلسل بند ٿيڻ ۽ کلڻ جي ڪوشش سان ان کان چوٽڪارو حاصل ڪندي آهي. ٻاهريان شاهد ۽ منطقي دليلن کان گهڻو وڌيڪ اعتبار جي قابل سچ ۽ ڪوڙ کي پرکڻ واري

ڪسوڻي خود انسان جو سليم قلب آهي. جنهن جي فطرت ٿي اها آهي ته سچ سان اطمينان ۽ ڪوڙ سان خلش ۽ بي اطميناني پيدا ٿيندي آهي.

نفس جي تقاضائن کي پوري ڪرڻ ۾ دير ڪرڻ بهتر آهي

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته ڪنهن خطاڪار کي سزا ڏيڻ ۾ جلد بازي نه ڪرڻ گهرجي (جلدي شيطان جو ڪم آهي) جذبات جي تقاضا هيءَ هوندي آهي. ته اهي جلدي طلب ڪندا آهن، ان ڪري جو جيڪڏهن هنن کي فوراً پورو نه ڪيو وڃي ته ختم ٿي وڃڻ جو انديشو هوندو آهي. جيڪڏهن سزا ڏيڻ ۾ ڪاوڙ ۽ انتقام جو شڪ نه هجي ۽ ڪنهن به قسم جي خودغرضي نه هجي ته اهڙي سزا الله تعاليٰ جي مرضيءَ جي مطابق هوندي آهي، ڪاٺ پيئڻ جي معاملي ۾ به ڪاٺ جي خاص وقتن کان علاوه ڪنهن وقت ٿوري بڪ محسوس ٿيندي آهي. اهڙي صورت ۾ جهٽ پٽ پيٽ ڀرڻ غلط هوندو آهي، جسور جي ٻين خواهشن ۽ شهوتن جو به اهڙي حال آهي جو جيڪڏهن فوراً انهن جي تقاضا پوري نه ڪئي وڃي ته اهي خود بخود ختم ٿي وينديون آهن. بي وقتي بڪ جي وقت گهڻو ڪاٺ سان هاضمو خراب ٿي پوندو آهي.

هيءَ حڪيماني ڳالهه مثنويءَ ۾ بار بار ڪيترين جاين تي چئي ويئي آهي ته جهان ۾ خير ۽ شر پاڻ ۾ مليل آهن. ڪا به شيءِ نه مطلق خير آهي ۽ نه محض شر - ڪنهن به شيءِ جي خير يا شر هجڻ موقعي جي لحاظ سان آهي، ڪنهن کي ٿڌڻ هڻڻ بري ڳالهه آهي ليڪن ٿڌڻ هڻڻ سان جيڪڏهن ڪنهن شخص جو اهڙو اصلاح ٿئي جو هو ڪنهن وڏي جرم ڪرڻ کان بچي وڃي ته اهڙي ٿڌڻ ان کي حلوي ڪارائڻ کان هزار دفعا وڌيڪ بهتر آهي. سزا جو صحيح مقصد انتقام نه بلڪ اصلاح آهي. ان جو مثال مولانا رحمة الله عليه جن مثنويءَ ۾ اهڙي بيان فرمايو آهي ته غاليجي يا قالين کي صاف ڪرڻ لاءِ جهٽڪا ڏبا ۽ لٽيون هڻيون آهن. ليڪن ڪوبه مالڪ پنهنجي قيمتي قالين کي نقصان پهچائڻ نه ٿو چاهي صرف نقصان پهچائيندڙ انتقامي سزا ڪنهن به معقول شريعت جو مقصد نه ٿو ٿئي سگهي.

اسلام ۾ مشورو ڪرڻ جي تلقين

قرآن ڪريم ۾ مؤمنن جي هڪڙي صفت اها بيان ڪئي ويئي آهي ته هو فيصلو هڪ ٻئي جي مشوري سان ڪندا آهن. مولانا رحمة الله عليه هن تلقين جي مثنيءَ ۾ ڪيترين جاين تي وضاحت ڪئي آهي. فرمائن ٿا ته عقل جيڪڏهن هڪ چراغ آهي ته ان سان اهو لازمي آهي ته ڏهن ويهن يا ان کان زياده چراغن جي روشني هڪ بتيءَ کان ڪجهه زياده هجي. جن ملڪن آئين ساز مجلسون مشوري لاءِ قائم ڪيون ته انهن جو اهو عقيدو هو ته جڏهن مختلف خيال ماڻهو ڪنهن معاملي ۾ ويهي خيالن جي ڏي وٺ ڪندا ته فيصلو صحيح هجڻ جي زياده قريب هوندو. هي ڪنهن قوم جي بي حد بدقسمتي آهي جو ان جي مجلس شوري ۾ گهڻو ڪري خود غرض، شيطانن جا پيائڻ ۽ دجال جا گڏهه ٿي جمع هجن، پر جيڪڏهن گهڻن ماڻهن سان مشورو ڪيو وڃي ته ان جو قوي امڪان آهي ته گهڻا نه ته ٿورا مشورا ڏيڻ وارا اهل نظر حق ڳالهائيندڙ به هوندا.

دائمي نماز

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته عام مومنن جي نماز ته پنج وقت ٿيندي آهي، جنهن جو فائدو هي آهي ته انسان دنياوي معاملن ۽ ڪمن ۾ مصروف ٿي ويندو آهي ۽ خدا کان غافل ٿي ويندو آهي. ان ڪري ضروري آهي ته ٿوري ٿوري دير کان پوءِ هن کي خدا ڏي سڏيو وڃي، ليڪن عاشقان الله کي هن مان پوري تسڪين ڪاٿي ٿي ٿئي؟ اهي محبوب جي حب ۾ مستغرق هڪ لمحو به خدا کان غافل نه ٿا ٿين. هنن جي حالت انهن مومنن واري نه آهي جو منڊيءَ ۾ اناج جي اڇڻ جو دهل ٻڌي نماز کي اڌ ۾ ڇڏي پڇي ويا جنهن تي خدا هنن کي تنبيهه ڪئي. مولانا رحمة الله عليه ”الذين هم علي صلواتهم دائمون“ کي عاشقان الله جي ئي ڪيفيت ٿا بيان ڪن. نمازون پنج هجن يا پنجاهه، دائمي ذڪر ۾ مستغرق عاشق کي انهن مان تسڪين نه ٿي ٿي سگهي، حضرت ابوهريره رضي الله تعالى عنه رسول الله ﷺ جي صحبت جا شائق هئا، انڪري روز سندن ﷺ خدمت ۾ حاضر ٿيندا هئا.

رسول ڪريم ﷺ جيڪي اخلاق جا مجسما هئا تن نهايت خوبصورت محبانہ ۽ حڪيمانہ انداز ۾ کين چيو ته ڪجهہ ڏينهن جو وقفو ڪري ايندا ڪيو ڇو ته تورو فراق محبت ۾ اضافو ٿو پيدا ڪري. مولانا رحمة الله عليه جن هن نصيحت ڏي اشارو فرمائيندي فرمائن ٿا ته ”رز غبا تزدد حبا“ عاشقان الله جي لاءِ نه آهي، انهن جو حال خدا جي نسبت درياھ ۽ مڇي ۽ وانگر آهي، مڇي کي جيڪڏهن چئجي ته ڪڏهن پاڻي ۾ رهندي ڪر ۽ ڪڏهن ٻاهر خشڪي تي ايندي ڪر ته مڇي ڪيئن مڃيندي؟ چند لمحن جي دوري به ان جي لاءِ موت جو سبب ٿيندو. ڇا ڪو پنهنجي جان کي به چئي سگهندو ته ڪڏهن مون ۾ نظر ايندي ڪر ۽ ڪڏهن مون کان پري رهندي ڪر؟ عشق الله ۾ محب ۽ محبوب يڪ نفس ٿي ويندا آهن خدائي هنن جي جان بنجي ويندو آهي، جنهن کان جدائي ناممڪن ٿي پوندي آهي، فرمائن ٿا اهڙي حالت ۾ عشق جو عمل به طرفو ٿي پوندو آهي. اهڙا انسان خدا جا طالب ۽ عاشق ۽ خدا انهن جو طالب ۽ عاشق-انهيءَ رابطي جي لاءِ ڪوبه مادي مثال موزون نه ٿي سگهي. ليڪن مثال کان بغير چارو به ڪونهي فرمائن ٿا ته ڏينهن ۽ رات ۾ هڪ ٻئي جي پيروي ۽ طلب مسلسل جاري رهندي آهي، خدا ۽ انسان نفس جي وحدت جو انداز جيڪو عشق جي ڪمال ۾ پيدا ٿيندو آهي. انهيءَ کي نه محسوسات جي زبان ۾ بيان ڪري ٿو سگهجي ۽ نه وري عقل ان کي سمجهي ٿو سگهي. فرمائن ٿا ته خدا جو فيضان عام ڪيميائي سعادت ۽ اڪسير حيات آهي، ان جو لطف عمومي ننڍي وڏي تي آهي، مادي نور جي اهائي خاصيت آهي ته اهو نجاستن تي به پوندو آهي ۽ ان جي ڪري هر ڪثافت لطافت ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. سج چيئن کي گرمائش جو نور پهچائيندو آهي جنهن سان هنن جي پليتي ختم ٿي ويندي آهي ۽ ٻارڻ جي ڪم ايندا آهن. بنيءَ ۾ ٻارڻ سان انهن ۾ لڪل نور وري ظاهر ٿي وري نور بنجي ٿو وڃي جيڪو سج مان حاصل ڪيو هئائون، انهيءَ سڪل چيئن ٻارڻ سان حمام جا به در دريون سڀ گرم ٿي ٿا وڃن. دنيا جي سج جو قلب گرمائش جي نور سان جيڪي ڪجهه ڪري ٿو ان کان تمام گهڻو وڌيڪ حقيقت جو سج ڪري ٿو سگهي. جيڪو ڏسڻ ۾ نه اچڻ جي باوجود نور علي نور آهي، مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته خدا جي رحمت جيڪا هر شيءِ تي محيط آهي انهيءَ زمين کي به اها قدرت عطا فرمائي

چڏي آهي ته ان ۾ نجاست وجهو ته اها ان کي گلن ۽ ميون ۾ تبديل ڪري
چڏيندي آهي. گناهن کي نيڪين ۾ مسلسل تبديل ڪندو رهڻ مشيت ۽ رحمت
الاهي جي تقاضا آهي.

ناجنس جي محبت

مثنويءَ جي سبق آموز قصن ۾ هڪ قصو ڏيڻ ۽ ڪوئي جي دوستيءَ جو
آهي. ڏيڻ پاڻيءَ ۾ به رهي ٿو سگهي ۽ خشڪيءَ تي به - مگر ڪوئو صرف
خشڪيءَ تي ٿورهي سگهي، ناجنس جي دوستيءَ جا بنياد مضبوط نه هوندا
آهن. ائين وقت گذرڻ لاءِ يا تفريح يا ڪنهن عارضي نفعي جي لاءِ ڪجهه
عرصي تائين دوستيءَ جو اظهار ڪن ته به ڪنهن مصيبت جي وقت پنهنجو
پنهنجو رستو وٺندا. ڪشميريءَ به انهيءَ تلقين جي لاءِ لاجواب مثال تلاش ڪيو
آهي هو چئي ٿو ته مڇي ۽ پاڻيءَ جي رفاقت کي ڏسو. مڇيءَ لاءِ پاڻي سرچشم
حيات آهي پر جيئن ته پاڻي ۽ مڇيءَ جي جنس جدا جدا آهي ان ڪري شڪاري
جڏهن پاڻيءَ ۾ چار وجهندو آهي ته مڇي ان ۾ گرفتار ٿي پوندي آهي ۽ ان جو
يار پاڻي چار جي سوراخن مان ائين نڪري ويندو آهي جڏهن ته ڪڏهن مڇيءَ سان
دوستي ٿي ڪانه هئس. ساڳي طرح ڪوئي ۽ ڏيڻ جي دوستيءَ جو به اهڙي
حال ٿيو، جيستائين ڪنهن مصيبت جو مقابلو نه هو ته ڏيڻ ڪناري تي اچي
ڪوئي سان ڪچهري ڪندو هو. ڪوئي چيو ته يار مان ته پاڻيءَ ۾ وڃي نه ٿو
سگهان پر تون خشڪيءَ تي اچي ٿو سگهين. جيڪڏهن مان توکي پاڻيءَ ۾
وڃي نه ٿو سگهان پر تون خشڪيءَ تي اچي ٿو سگهين. جيڪڏهن مان توکي
پاڻيءَ مان سڌڻ گهران ته ان جي ڪهڙي ترڪيب ٿي سگهي ٿي؟ ڪوئي اها
تجويز ڏني ته هڪ رسيءَ جي ذريعي اسين دوستيءَ جو رشتو مضبوط ٿا ڪيون
تون هيءَ رسيءَ ٽنگ سان ٻڏي ڇڏ ۽ هيڏانهن مان پنهنجي ڀڄ سان ٿو ٻڌان.
هڪ ٻئي سان ملاقات جي خواهش ٿي ته رسيءَ کي جهٽڪو ڏينداسين. اتفاقاً هڪ
کان ڪوئي کي غافل ڏسي پڪڙي، شڪار ڪئي هوا ۾ اڏامڻ لڳو، جيئن ته رسي
ڏيڻ جي به ٽنگ ۾ ٻڌل هئي ان ڪري هو ويچارو به مفت ۾ گرفتار ٿي هوا ۾
لڙڪندو رهيو. جنهن مان ڪانو کي هڪ جي بجاءِ ٻه شڪار هٿ آيا.

مولانا رحمة الله عليه هن قصي مان ڪيترن قسمن جا نتيجا اخذ ڪيا آهن. هڪ هي ته ناجنس جي صحبت ضرور آخرڪار مصيبت جو سبب بڻجندي، وري هن قصي ۾ مولانا رحمة الله عليه جسماني شهوتن کي ڪوئي سان تشبيهه ٿا ڏين ۽ روح کي ڏيڏر سان جيڪو خشڪي ۽ پاڻي پنهين ۾ زنده رهي ٿو سگهي، جسماني خواهشن جي ڪري انسان دنيا جي ڪانون ۽ ڪتن جو شڪار ٿيندو آهي. خاص ڪري ان حالت ۾ جو هن پنهنجي روح کي جسمانيت سان اهڙي طرح ٻڌي ڇڏيو آهي. جيئن ڏيڏر پنهنجي تنگ ڪوئي جي پچ سان ٻڌي ڇڏي هئي. ان کان بعد مولانا رحمة الله عليه هر جنسي جي مضمون ۾ وڌيڪ وضاحت پيدا ٿا ڪن ۽ فرمائن ٿا ته هر جنسي ظاهري نه بلڪ معنوي شيءِ آهي. هن کي ظاهر مادي مشابهت ۾ نه ڳولڻ گهرجي.

روح کي ڪيل وانگر تصور ڪيو ۽ جنهن جسم کي ڪنڀو هلندي ٿي وڃي ان کي ڊاٽو تصور ڪيو ڪيل ڪٽڪ جي ڊاٽي کي چو پسند ڪندي آهي؟ هن جو جواب هي آهي ته ڪٽڪ جو ڊاٽو بظاهر ته ڪيل کان غير جنس ڏسڻ ۾ ايندو آهي. ليڪن ڪيل کي معلوم آهي ته هو هن جي معدي ۾ پهچي ۽ ملي هن جو هر جنس بنجي ويندو. ان ڪري ڪيل جو جذبو نامعقول نه آهي. هڪڙي ڪيل ڪٽڪ جو ڊاٽو ڪنڀو پئي وڃي ۽ ٻي جو ڊاٽو - ڪيليون ته ٻئي هڪ ٻئي جون دوست آهن ليڪن جو ڪٽڪ جي طرف ۽ ڪٽڪ جو ڪٽڪ جي طرف نه ٿيون هلن چو ته هنن پنهين جي جنس مادي آهي ۽ الڳ الڳ آهي.

انفسي ۽ آفاقي علم (باطني ۽ ظاهري علم)

اصل مقصد عرفان رب آهي

ڪجهه علم انفسي آهن ۽ ڪجهه آفاقي بعض علمن جو تعلق مظاهر ۽ جهان جي حوادث سان آهي ۽ انهن ئي علمن جي ذريعي انسان خارجي فطرت جي قوتن کان ڪم وٺي ٿو سگهي. جنهن کي تسخير فطرت چئبو آهي. علم النفس سان انسان کي پنهنجي نفس جي ڪيفيت ۽ اصليت جو سراغ ملي ٿو. دين جي لحاظ سان هر قسم جي علمن جي انتهائي ۽ انهن جو مقصد خدا کي سڃاڻڻ آهي ۽ ٻيا سڀ علم ۽ فن انهيءَ انتهائي مقصد جا تابع آهن يا هجڻ

گهرجن. هن تعليم کي عارف رومي رحمة الله عليه سلطان محمود غزنوي رحمة الله عليه جي متعلق هڪ قصي سان واضع ٿا ڪن. فرمائن ٿا ته سلطان محمود هڪ رات اڪيلو گشت ڪري رهيو هو. هن ڏٺو ته چورن جي هڪ ٽولي ويٺي آهي پاڻ به انهن ۾ وڃي ويهي رهيا. چورن پڇيو ته توهان ڪير آهيو؟ سلطان چيو ته مان به توهان جو هر پيشه آهيان. هڪ چور چيو ته اسين پنهنجو پنهنجو هنر بيان ٿا ڪيون. توهان به پنهنجو هنر بيان ڪيو. جيڪڏهن تو ۾ به ڪو ڪمال فن آهي ته اسان سان شريڪ ٿي وڃ. هڪ چور چيو ته مون ۾ هي هنر آهي ته مان ڪتن جو آواز سڃاڻان ٿو ۽ ٻڌائي ٿو سگهان ته ڪٿو ڇا چئي رهيو آهي. ٻين چيو ته اهو ڪهڙو هنر آهي هن جي قيمت ته ٻه پئسا آهي. ٻئي چيو ته مون ۾ هي ڪمال آهي ته جيڪڏهن انڌيري رات ۾ به ڪنهن کي ڏسي وٺان ته ڏينهن جي وقت اگر ملي وڃي ته فوراً هن کي سڃاڻي وٺندس. ٽئين چيو ته منهنجو نڪ اهڙو ته حساس آهي جو زمين کي سنگهي ٻڌائي سگهندس ته هن جي هيٺان سون چاندي ۽ معدني خزانو ڪهڙا ڪهڙا آهن. چوٿين چيو ته منهنجي ٻانهن ۾ ايترو ته زور آهي جو هر قسم جي ديوارن ۾ کاٽ هڻي سگهندس. پنجين چيو ته مان بلند کان بلند محل تي رسو اچائي ان جي سهاري هر قسم جي گهر ۾ داخل ٿي ٿو سگهان. جڏهن سڀ چور پنهنجو پنهنجو ڪمال ٻڌائي ويٺا ته انهن محمود کان پڇيو ته هاڻي تون پنهنجو ڪمال ٻڌاء. ڏسون اهو ڪنهن ڪم جو آهي يا نه. محمود چيو ته منهنجي ڏاڙهيءَ ۾ اها خاصيت آهي جو مجرم کي اگر جلدن جي حوالي ڪيو پيو وڃي ۽ مان پنهنجي ڏاڙهيءَ کي لوڏي اشارو ڪيان ته هو فوراً آزاد ٿي وڃن. سڀني چورن چيو ته دوستو سڀني کان وڌيڪ ڪم وارو ڪمال ۽ هنر ته هي آهي. ان کانپوءِ هي سڀ گڏجي بادشاهي محل ڏي هلڻ لڳا. ته جيئن شاهي خزاني جو مال چورائيجي. ڪتي جي آواز سڃاڻڻ واري چيو ته ڪٿو چئي رهيو آهي ته سلطان توهان سان گڏ آهي. مگر ڪنهن به هيءَ ڳالهه نه سمجهي. هاڻي مٽيءَ کي سنگهڻ واري هڪ دڙي کي سنگهي ٻڌايو ته هي ڪنهن بيوه جي گهر جو حصو ٿو معلوم ٿئي هتي ڇا رکيو آهي. ان کانپوءِ هڪ جاءِ تي زمين کي سنگهي ٻڌايائين ته خزانو هتي آهي. اهڙي طرح ڪاٺ هڻڻ واري ڪاٺ هڻي شاهي خزاني جا جواهرات زر وسير وغيره ڪڍيا. سڀ ڪٿي هلڻ لڳا. سلطان به هنن سان گڏ رهيو ته جيئن ڏسي ته

هنن جو نڪاڻو ڪاڻي آهي. ان کان بعد هو خاموشيءَ سان غائب ٿي ويو. ٻئي ڏينهن لشڪر کي موڪليائين جيڪو سڀني کي گرفتار ڪري آيو. انڌيري رات ۾ ڏسي ڏينهن جو سڃاڻڻ واري فوراً سڃاڻي ورتو ته هي تخت تي ويٺل بادشاهه ته اهوئي آهن جيڪو رات اسان سان گڏ هو ۽ پنهنجي ڏارهيءَ جي خاصيت ٻڌائي رهيو هو. چنانچہ هن سلطان کي درخواست ڪئي ته اسان جا سڀ هنر بيڪار آهن. هاڻي توهان پنهنجي هنر جو مظاهرو فرمايو تان ته اسان جو چوٽڪارو ٿي سگهي. جيڪڏهن هو بادشاهه کي نه سڃاڻي ها ته يقيناً سڀني کي سزا ملي ها. لٽيل مال به وڃي ها ۽ جان به هلي وڃين ها. هن مان مولانا رحمة الله عليه هي سبق ڏيڻ ٿو گهري ته جيڪڏهن خدا شناسي حاصل ٿي وڃي ته سڀ مقصد حاصل ٿي ٿا وڃن ۽ هيءَ معرفت نه هجي ته باقي سڀ هنر علم ۽ فن انهن چورن وانگر هلاڪت جو سبب بنجي ٿا وڃن.

خود اعتمادي طاقت جو سرچشمو آهي

انسان جي اندر قوت ۽ همٿ جو سرچشمو جمعيت خاطر آهي. جن انسانن ۾ جمعيت خاطر نه هوندي آهي انهن ۾ حوصله مندي نه رهندي آهي ۽ پنهنجو پاڻ ۾ اعتماد جي نه هجڻ سبب هو ڪا جماعت ٺاهي همٿ جا ڪم به نه ڪري سگهندا آهن. جمعيت خاطر جو تعلق جسماني طاقت سان نه آهي. انسان ۾ خود اعتمادي ۽ جمعيت خاطر سڀني حيوانن کان زياده آهي. ان ڪري هو شينهن ۽ هائين کي قابو ڪري سگهندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن قوم جي فردن ۾ اعتماد نفس ۽ جمعيت خاطر نه رهي ته اها خوف ۾ مبتلا ٿي غلاميءَ جي زندگيءَ تي راضي ٿي پوندا. فرمائن ٿا ته ٻلي ۽ ڪٽي جو مثال وٺو. جيڪڏهن هڪ هزار ڪوٽا به پنهنجي ٻرن مان نڪري اچن ته هڪڙي ٻيلي به انهن کان خوف نه کائيندي. ڪوئن جي دٻين ۾ جيڪڏهن جمعيت هجي ها ته گڏجي ٻليءَ تي حملو ڪن ها. هڪڙو هن جي اک ڪڍي وٺي ها ٻيو هن جو ڪن ڪٽري ڇڏي ها ٽيون هن جي پاسي ۾ سوراخ ڪري وجهي ها مطلب ته چند ڪوٽا گڏجي ٻليءَ کي زخمي بنائي ٿي سگهيا. خدا تعاليٰ کان جمعيت خاطر. خود اعتمادي ۽ حوصلو طلب ڪيو ورنه ان کانسواءِ توهان دنيا جي حادثن ۽ ظالمن کان ائين ڊڄندا رهندؤ جيئن ڪوٽا ٻليءَ کان ڊڄندا آهن.

محسوسات ۽ جسم دل جا پاڇا آهن

جسم ۽ جان يا روح ۽ مادي جو پاڻ ۾ تعلق دين ۽ دانش ٻنهي جو اهم مسئلو آهي. طبيعين حڪيم گهڻو ڪري مادي پرست هوندا آهن انهن جي نزديڪ مادو ئي وجود جو ماخذ ۽ اصل حقيقت آهي ۽ انساني جسم مادي جي ئي هڪ خاص ترڪيب آهي. جسم جي مادي ترڪيب سان شعور ائين پيدا ٿيندو آهي. جيئن تيل سان روشني پيدا ٿيندي آهي. يا جيئن ساز مان آواز نڪرندو آهي. انهن جي مقابلي ۾ حڪيمن جو هڪ ٻيو گروهه آهي. جنهن جي نزديڪ هستي جي اصليت روحاني آهي. مادي عالم به روح جو هڪ زاويه نگاهه آهي ۽ انساني بدن روح انسانيءَ جو هڪ اوزار آهي. عارف رومي رحمة الله عليه روحاني حڪيمن مان آهن. ليڪن روح ۽ بدن جو تعلق عقلي طريقي سان پوري طرح قابل فھر نه آهي. ان ڪري منطق جي بجاءِ تشبيهه ۽ تمثيل کان ڪم وٺڻو پوندو آهي. چنانچہ مثنويءَ ۾ به هيءَ تشبيهه هر هنڌ ملي ٿي ته روح يا دل جو وجود ته حقيقي آهي ۽ جسم ان جو پاڇو آهي. مولانا جي نظر انهيءَ معاملي ۾ گهڻو گهري آهي. چنانچہ فرمائن ٿا ته جسم سڌي طرح دل جو پاڇو نه آهي. بلڪ دل جي پاڇي جي پاڇي جو پاڇو آهي. هي صرف بيان جو زور نه بلڪ حڪيماڻو عقيدو ۽ عارفائي بصيرت آهي.

جسم کي اسين زمان ۽ مڪان چئون ٿا اهي به ڪا مستقل حقيقت نه ٿا رکن بلڪ دل جي ادراڪ جا اوزار يا فھر جا سانچا آهن. مولانا جي نزديڪ به هي دل ئي جو عڪس يا پاڇو آهن. سڄي محسوسات جي عالم جي اهائي حقيقت آهي. دل جو پاڇو پهريون زمان ۽ مڪان سمجهو ان پاڇي جو پاڇو عالم محسوسات ۽ ان کان پوءِ انساني جسم لھذا جسم انساني دل جي پاڇي جو پاڇو آهي. انهيءَ لحاظ سان دل جي مقابلي ۾ جسم جي ڪهڙي حقيقت رهي؟ هن جو وجود اعتباري يا مجازي رهجي ٿو وڃي. ظاهري طرح مادي عالم تمام وسيع ۽ لامحدود ٿو معلوم ٿئي. آسمانن جون وسعتون انسان کي مرعوب ٿيون ڪن. ان ڪري جيڪڏهن ڪير چوي ته هي سڄو مادي عالم روح جي هڪ گوشي ۾ اچي ٿو وڃي ۽ روح جي لامحدوديت جي مقابلي ۾ هي هڪ نهايت محدود ۽ مجازي آهي ته ٻڌڻ واري کي حيرت ٿي ٿئي.

مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته تون هن وقت به ۽ هن زندگيءَ ۾ هن جهان جي اندر نه آهين بلڪ هي جهان تنهنجي اندر آهي. روح کي سمجهو ته غيب جي هوا ۾ هڪ پکي آهي جيڪو اڏامي ٿو پيو ۽ جسم جنهن کي مادي حقيقت ٿا چئو اهو هن جو پاڇو آهي جيڪو زمين تي پئجي رهيو آهي. هن مضمون جي سرمد رحمة الله عليه جي هڪ لاجواب عارفاني رباعي معراج رسول ڪريم صلي الله عليه وسلم جي متعلق آهي. جنهن جو مطلب آهي ته هن جسم ڪثيف کي ڪٿي اچڻ ۽ وڃڻ جو ڪهڙو سوال آهي؟ رسول ڪريم ﷺ جن جي حقيقت شناس روح ۾ آسمانن کان گهڻو وڌيڪ وسعت پيدا ٿي وئي. پاڻ ﷺ آسمان تي ڪونه ويا بلڪ آسمان سندن اندر سمائجي ويا.

روح هڪ نه ڪٿڻ وارو الله تعاليٰ جو گنج آهي جنهن تي اسان جي ادراڪ - خيالات ۽ تصورات جو هڪ پردو آهي جنهن تي نقش نگار ۽ تصويرون ٺهيل آهن. هي نقش نگار به حسن جي خزاني جا پاڇا آهن. انهن جي الڳ الڳ ڪا حيثيت ڪانهي يا هيئن چئو ته حقيقت جي درياهه تي گج آهي. جيڪا پاڻيءَ کان وڌيڪ دلڪش معلوم ٿي ٿئي.

صورت ۽ معنيٰ

فرمائن ٿا ته صورتن کي مستقل حقيقتون سمجهڻ سان انسان بت تراش ۽ بت پرست ٿي پوندو آهي. صورتن کي معنيٰ جو جام سمجهڻ گهرجي. پيئڻ واري جو مطلب شراب سان آهي جام سان نه. خدا تعاليٰ جلشانه جيڪو صورتن جو خالق آهي خود بغير صورت جي آهي. هو شين جون صورتون ٺاهي ٿو ليڪن ”ليس ڪمٿله شيء“ ڪابه صورت خدا جي مثل نه آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هن ڳالهه جو سمجهڻ ڪجهه ڏکيو نه لڳڻ گهرجي ڇو ته هتي هن عالم ۾ به ان جي وضاحت ملي ٿي سگهي. هڪ ماهر تعميرات جو ڪنهن تعمير جي متعلق غور ڪري رهيو آهي. هي فڪر ته مادي شيءِ نه آهي. هي غور ۽ فڪر سرون ۽ پٿر وغيره ته نه آهن. ليڪن سرن ۽ پٿرن يا مٽيءَ جي تعمير انهن جي ئي ڪري ظاهر ٿي ٿئي. لهنذا صورت کي معنيٰ جي پيداوار ۽ عالم کي انديشي جو پاڇو چوڻ ۾ ڪهڙي دشواري آهي؟

اسلام ۾ عبادت جو وسيع مفهوم

اسلام ۾ عبادت جو مفهوم نهايت وسيع آهي. خير جي ڪر ۾ هر قسم جي ڪوشش عبادت آهي. نفس کي پاڪ ڪرڻ جي هر ڪوشش عبادت آهي. خلق جي خدمت عبادت آهي. علم حاصل ڪرڻ جي ڪوشش عبادت آهي. ڪائنات جو مشاهدو ۽ مطالعو معرفت حاصل ڪرڻ به عبادت آهي. حديث شريف ۾ آهي ته عالم جي ننڊ به عبادت کان بهتر آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ۾ ته عالم جي ننڊ به عبادت آهي هن مان مراد غير عالم جي عبادت آهي. جيڪا عام طرح ظاهري ۽ سطحي ٿيندي آهي. گهڻن عابدين جي عبادت يا ته محض عادت ٿيندي آهي يا جزا جي تمنا ان جي محرڪ هوندي آهي. ڇڻ ته خدا تبارڪ و تعاليٰ سان اهو ڏيڻ وٺڻ جو سودو آهي. رسمي عبادت عارفن ۽ عالمن جي ويجهو ڪجهه زياده اهميت نه ٿيون رکن. اهڙي ئي عبادت جي متعلق مولانا فرمائن ۾ ته انهيءَ کان ته عالم جي ننڊ بهتر آهي ڇو ته آرام ڪرڻ کان پوءِ جان ۾ تازگي پيدا ٿيندي آهي ۽ هن جي قوتن ۾ اضافو ٿيندو آهي جن کي هو علم حاصل ڪرڻ ۾ لڳائيندو آهي. مولانا فرمائن ۾ ته توهان ترڻ جي ماهرن کي ڏٺو هوندو ته هو بغير هٿ پير هلائڻ جي به ترندا آهن ان جي مقابلي ۾ اناڙي جيڪو اڃان چڱي طرح ترڻ نه سگهيو آهي. نهايت خوف جي حالت ۾ هٿ پير هلائي ٿو ۽ ٿي سگهي ٿو ته اهائي اناڙي پن جي جدوجهد ان کي ٻوڙي ڇڏي.

هڪڙو شخص رسمي عبادت ۾ سڄي رات ۾ هزار نفل پڙهندو هجي ان جي عبادت صرف عضون جي جنبش ۽ ڪجهه آيتن جو تڪرار آهي. انجي مقابلي ۾ هڪ عالم آهي. جيڪو عالم انفس ۽ آفاق جي اونهي سوچ ۽ فڪر کانپوءِ سمهي رهيو آهي ۽ جڏهن جاڳندو ته تازو ٿي وري علم حاصل ڪرڻ يا ٻين کي پنهنجي علم مان فيض پهچائڻ ۾ مشغول ٿي ويندو. عالم جي عابد تي افضليت ۾ ڪيترائي قول پيغمبر عليه السلام جي حديثن ۾ ملن ٿا. حقيقت اها آهي ته علم بشرطڪ اهو زندگيءَ جون حقيقتون ۽ مقصدن تي غور ڪرڻ جي ڪوشش هجي ته خود عبادت جو هڪ اعليٰ ۽ ارفع قسم آهي.

اهڙو عالم جيڪو خاموشيءَ سان علم حاصل ڪرڻ ۾ مصروف آهي اهو ظاهرين عوام کي نه عامل ٿو نظر اچي ۽ نه عابد، ڇو ته نه هن ۾ عضون جي جنبش ٿي اچي نه ڪا ظاهري ڪوشش، جيڪڏهن بني نوع انسان کي هڪڙو عضوو سمجهي وڃي جيئن حديث شريف ۾ به آهي ۽ شيخ سعدي رحمه الله عليه به فرمايو آهي ته بني آدم اعضاي يک ديگرند ته عالم انهيءَ جسم ۾ دماغ جي حيثيت ٿو رکي جيڪو ظاهري ۽ باطني سڀني عضون ۾ خاموش يا ساڪن ٿو نظر اچي ليڪن حقيقت ۾ جسم جي هر رڳ ۽ ريشي جو ناظر آهي. هي بظاهر ستل عضوو سڀني کان وڌيڪ بيدار آهي. علم جي درياه جو ماهر ۽ سڃاڻو به اهڙي طرح ڪم عقلن کي عمل ۽ عبادت کان خالي ٿو نظر اچي.

هڪڙو عيسائي مبلغ افریقه جي وحشين ۾ هڪ جهوپڙي ٺاهي ڪجهه وقت ته وحشين کي تبليغ ۽ خدمت ڪندو هو ليڪن ڏينهن رات ۾ مسلسل ڪيترا ڪيترا ڪلاڪ انجيل يا ٻين ڪتابن پڙهڻ ۾ لڳائيندو هو وحشين ڪڏهن ڪتاب جو نالو به ڪونه ٻڌو هو ته هي ڇا شيءِ ٿيندي آهي ۽ ڪهڙي ڪم ايندي آهي. اهي پري ويهي ان کي ڏسندا رهندا هئا ته ڪهڙي شيءِ کي کولي مسلسل ڪلاڪن جا ڪلاڪ ان تي نظر ڄمايو ويٺو آهي نه چري پري ٿو ۽ نه ڳالهائي ٿو. هو سڀ حيران هئا ته هي ڇا معاملو آهي. ڪنهن جي به سمجهه ۾ نه ايندو هو. آخر گهڻي سوچ ويچار کان پوءِ هڪڙو چوڻ لڳو ته مان سمجهي ويو آهيان ته هي چو ائين ويهي مسلسل هن شيءِ کي ڏسي ٿو ضرور هن جي اکين ۾ ڪا خرابي آهي ۽ هيءُ اکين جي علاج جي ڪا جادوگرانه شيءِ آهي جو جيڪڏهن مسلسل هن کي ڏسجي ته اکيون نيڪ ٿي وينديون. اهڙي طرح اهل علم جي زندگي ۽ انهن جي بظاهري بي عمل ڄاهلن ۽ عوام جي سمجهه ۾ نه ٿي اچي. هو نه ٿا سمجهن ته علم حاصل ڪرڻ جي ڪوشش بذات خود بهترين عمل آهي.

دوزخ جو عذاب انتقامي نه بلڪ اصلاحي آهي

دوزخ جي نسبت عام عقيدو هي آهي ته اهو عذاب ۽ انتقام الاهيءَ جي جاءِ آهي ليڪن قرآن ته فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ جي رحمت سڄي موجودات کي گهيري ورتو آهي. ڪابه مخلوق اهڙي نه آهي جيڪا هن جي رحمت کان ٻاهر هجي ته پوءِ هي ته شان رحمت جي خلاف آهي ته گنهگار ۽ خطاڪار کي چند

ڏينهن جي زندگي جي بداعمالين جي عيوض هميشه سڙڻ ۽ پيڄڻ لاءِ جهنم جي سپرد ڪيو وڃي. حديث شريف ۾ آهي ته هڪ دفعي نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن صحابه ڪرام رضي الله عنه جن کان پڇيو ته ٻڌايو ته ڪا ماءُ اهو ڪري ٿي سگهي ته پنهنجي ٻار کي ڪٿي ٻرندڙ باهه ۾ اڇلائي؟ صحابه عرض ڪيو ته اهو ناممڪن آهي. ماءُ جي محبت ائين نه ڪري سگهندي. ان تي رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته يقين ڄاڻو ته خدا جي محبت پنهنجي مخلوق سان ماءُ جي محبت کان گهڻو وڌيڪ آهي. عارف رومي رحمة الله عليه انهيءَ عقيدتي جي تشريح ڪندي فرمائن ٿا ته گنهگاريءَ سان قلب تي جيڪي غلاف چڙهي ويندا آهن اهي اهڙا آهن جيئن مغز جي مٿان ڪلون. اخروٽ وغيره جي ڪل جڏهن سخت هجي ته ان کي ڌڪ هڻي پيچڻو پوندو آهي. دوزخ جي به اهائي حقيقت آهي. اتي مغز روح جي مٿان ڪلن کي ٽوڙيو ويندو. مغز کي پيچڻ جي ضرورت نه آهي پر جيڪڏهن مغز کي به ڪجهه گرمي پهتي ته اها هن کي پختو ۽ مزيدار بنائڻ لاءِ آهي.

هڪڙي عيسائي نبي ڪريم ﷺ جن کان پڇو ته قرآن فرمائي ٿو ته جنت جي وسعت سڄي زمين ۽ آسمانن جي وسعت جي برابر آهي. جيڪڏهن سڄي ڪائنات جنت گهيري ورتي ته پوءِ دوزخ ڪاٿي هوندي؟ ان جو جواب پاڻ سڳورن ﷺ ڏاڍو حڪيماڻو ڏنو. فرمايائون ته ڏينهن جي وقت جڏهن روشني هر شيءِ کي گهيري وٺندي آهي ان وقت رات ڪٿي هوندي آهي؟ خدا و تو قدوس کي خبر ته سوالي هن جواب کي سمجهيو يا نه ليڪن هن جواب ۾ هيءُ معنيٰ لڪل هئي ته جنت ۽ دوزخ وجود جون ڪيفيتون آهن ۽ عام رحمت عذاب جي ڪيفيت کي مطلقا منسوخ ڪري ٿي سگهي. دوزخ تعذيب جي جاءِ نه بلڪ تهذيب جو طريقو آهي. خدا جو مقصد عذاب نه بلڪ اصلاح آهي. خدا پاڪ رحيم آهي ۽ حڪيم به ان جي جهنم ۾ به نفسن جي تهذيب لڪل آهي. خدا جي هيءَ سنت ۽ حڪمت ازلي آهي. هي ان کي بعيد آهي ته هو ڪل سان گڏ مغز کي به پيچي ڇڏي.

خدا عاشقن جي غذا آهي

فرمائن ٿا ته فنا في الله عاشق جو حال مڇيءَ وانگر آهي. مڇي درياھ ۾ رهي رهندي آهي ان جي ماني، ڪپڙو، رهائش، دوا دارو، ڪاڻڻ ۽ سمهڻ سڀ پاڻي ئي پاڻي آهي. هن جي زندگيءَ جي هر ضرورت ۽ شعبو بس پاڻي ئي

آهي. جنهن کان هڪ لمحو به جدائي هن لاءِ موت آهي. يا هن کي کير پيئڻ وارو ٻار سمجهو جيڪو ماءُ جي ببن ۽ ماءُ جي کير کان سواءِ ڪجهه به نه ٿو ڄاڻي. هو ڪنهن به ٻي خوراڪ جو طالب نه آهي ڇو ته ماءُ جي کير ۾ هن جي جسڙ جي پرورش جا سڀ عنصر موجود آهن. هن ڪنهن تدبير سان سوچي سمجهي هيءُ کير پياڪ حالت اختيار ڪانه ڪئي آهي. بلڪ هي هن جي فطرت جي تقاضا آهي. عاشقان الاهي به الله تعاليٰ کي چنبڙي ان کان ئي زندگيءَ جي هر شيءِ ٿا حاصل ڪن. هي ذوق هنن جي فطرت جي تقاضا بنجي ٿو وڃي.

بغير استعداد جي جنت به بنا مزي آهي

فرمان ٿا ته جنهن نعمت مان لذت ۽ فائدو حاصل ڪرڻ جو استعداد انسان ۾ پيدا نه ٿيو آهي ۽ اها نعمت جيڪڏهن ان کي مفت ۾ ڏني وڃي تڏهن ان جو هجڻ يا نه هجڻ برابر آهي. هر مومن جنت ۾ وڃڻ جو خواهشمند آهي. ليڪن جنت جون نعمتون جيڪي بيان ۾ به نه ٿيون اچي سگهن. انهن مان فائدو حاصل ڪرڻ جي هن صلاحيت پيدا نه ڪئي ته پوءِ جنت به هن جي لاءِ هڪ بي مزي شيءِ هوندي. جيڪڏهن ڪا حسين نوجوان عورت ڪنهن نامرد کي انعام ۾ ڏجي ته اهو شخص هن مان ڪهڙي لذت حاصل ڪري سگهندو؟ ان جي حالت ته اهڙي ڏٺي وانگر هوندي جنهن ۾ نه تيل آهي نه وٽ. جيڪڏهن ڪنهن شخص جي سنگهڻ جي قوت بيڪار هجي ته اهو گلستان ۾ وڃي ڪهڙو لطف حاصل ڪندو؟ ٻوڙي جي لاءِ نغمه يا چنگ ۽ رباب ۾ ڇا رکيو آهي؟ مينهن جي آڏو بين وڄائڻ سان ڇا حاصل؟ ڪڪڙ کي کير درياهه ۾ اڇلائي ته ٻڏي ويندي. ننڍي ٻار کي شراب ڪباب يا عاليشان محلات ۾ ڪهڙي دلڪشي معلوم ٿيندي. دنيا يا آخرت ۾ جنهن شيءِ مان لطف يا فائدو حاصل ڪرڻ چاهيو ان جي لاءِ پهريون شرط اهو آهي ته ان لاءِ استعداد پيدا ڪيو.

خدا جي مؤمنن سان ٿال مٽول

ضعيف الاعتقاد ماڻهو جڏهن ڏسن ٿا ته ڪافرن ۽ گمراهن کي هن دنيا ۾ دل گهريون مرادون ملن ٿيون ۽ خدا کان التجا ڪرڻ واري مومن کي ته رات جي

ماني به مشڪل سان ٿي ملي ته انهن جو ايمان متزلزل ٿو ٿئي. هي ماڻهو وقتي مفاد جا ۽ مال کي ئي نعمت ٿا سمجهن. نفس جي پاڪيزگي، قدرن جي بلندي ۽ مقصد جون نعمتون انهن جي سمجهه ۾ نه ٿيون اچن. مولانا رحمة الله عليه مومن جي آزمائش تي نهايت بهترين مثال پيش فرمايو آهي. فرمائن ٿا ته ڏسو سرٿيون، ڪانو، گڏھ ۽ الو ۽ اهڙي قسم جا ٻيا بدصورت پکي ۽ جانور کليل گهمندا ٿا وڃن. نه انهن کي ڪير پڪڙڻ جي ڪوشش ٿو ڪري ۽ نه گهر ۾ پچري ۾ قيد ڪيا ويندا آهن. ليڪن طوطا ۽ بلبلون پچرن ۾ رکبا آهن. ان ڪري جو انسان کي انهن جو آواز منو لڳندو آهي. اهڙي طرح خدا کي مومنن جي التجا ۽ پڪار سٺي لڳندي آهي. هن جي ”يا خدا“ ۽ ”يارب“ چوڻ ۾ ان کي مزو ايندو آهي ۽ خدا کي پسند آهي ته هو هن سان راز ۽ نیاز جون ڳالهيون ڪندو رهي.

ٻيو مثال ڏيندي فرمائن ٿا ته هڪڙي حسن پرست جي دروازي تي به عورتون پنڻ اچن ٿيون. هڪڙي بدصورت ۽ پوڙهي آهي ۽ ٻي نوجوان حسين جميل آهي. ٻئي مانيون ٿيون گهرن، پوڙهي کي ته جلدي ماني ڏئي چوي ٿو ته مائي تون وڃ ۽ انهيءَ خوبصورت عورت سان ٿال مٽول ٿو ڪري ۽ چئي ٿو ته ڏراترس گهر ۾ تازي ماني پچي ٿي پئي هوءَ ويچاري انتظار ۾ ويهي ٿي رهي. ان کان پوءِ هو هن کي گرم ماني ڏئي ٿو ۽ چوي ٿو جيڪڏهن ٿوري دير اڃان وڌيڪ ترسين ته اندر حلوو تيار ٿي رهيو آهي اهو به توکي ڏيان. انهيءَ انتظار جي گهڙين ۾ هو هن سان هيڏانهن هوڏانهن جون ڳالهيون به ڪري ٿو. هوءَ به ڪجهه گفتگو ڪري ٿي جنهن سان تعلق پيدا ٿو ٿئي جڏهن هوءَ حلوو ۽ ماني وٺي هلڻ ٿي لڳي ته چوي ٿو ته جيڪڏهن اڃان به ترسين ته توسان ڪو ڪم به آهي. فرمائن ٿا ته خدا جو مومن ۽ ڪافر سان سلوڪ ڪجهه اهڙي قسم جو آهي. ڪافر کي ته هن جي دنيا جون مرادون ڏئي الڳ ڪري ٿو ڇڏي ته وڃ منحوس جان ڇڏ. مگر مومن سان هو محبت جو تعلق قائم رکڻ ٿو گهري ان ڪري ان سان ٿال مٽول لڳائي ٿو رکي.

الدنيا سجن المؤمن و جنت الکافر جي اهائي معنيٰ آهي ته ننڍيون ننڍيون ختم ٿيڻ واريون نعمتون ڪافر کي هتي ئي ملي ٿيون جن ۽ مومن کي خدا هي مٺي آواز واري پکيءَ وانگر پچري ۾ بند ٿو رکي.

ظالم ڪافرتي رحم ڪرڻ خلق خدا تي ظلم ڪرڻ آهي

دين جي تقاضا خلق خدا تي رحمت آهي پر جيڪڏهن ڪو ظالم پنهنجي ظلم سان انسانن جي هڪ وڏي گروهه جي لاءِ لعنت بنجي وڃي ته ان تي رحم ڪرڻ ضعيفن سان ظلم ڪرڻ جي برابر آهي. ليڪن ڪنهن اگر ۾ زهر يا ناسور پيدا ٿئي ته ان کي ڪاٽي باقي جسر جي عضون کي بچائڻ گهرجي. لھذا ظالم سان سختي نه ڪرڻ جي تلقين ڪرڻ انسان سان ظلم آهي. هيءُ اسلامي تعليم حضرت مسيح عليه السلام جي انجيل ۾ به ملي ٿي ۽ بلڪل اهڙو ئي مثال جيڪو عارف رومي رحمة الله عليه پيش ڪيو آهي. اهوئي حضرت مسيح عليه السلام جهڙي سراپا رحمت نبيءَ به بيان ڪيو آهي.

نبوت جو مقصد انسان کي توهمات جي طوق ۽ زنجر مان آزاد ڪرڻ آهي

قرآن ڪريم فرمائي ٿو ته نبي انسانن کي طوق ۽ زنجيرن کان آزاد ڪرائڻ گھري ٿو. مولانا رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته نبي ﷺ ماڻهن کي فرمائي ٿو ته توهان حرص هوا ۽ غلط عقيدن ۽ جاهلائين رومن ۾ جڪڙيل آهيو. خدا کي آزاد انسان پسند آهن. ان ڪري هنن کي انهن خود ساختہ زنجيرن مان آزاد ٿو ڪرائڻ گھري ليڪن هي غلط سمجھڻ وارا ماڻهو نبي جي ڳالهه نه ٿا سمجھن ۽ چوڻ لڳن ٿا ته اسين ڪهڙي قيدخاني ۾ آهيون ۽ ڪنهن اسان کي زنجيرن ۾ ٻڌو آهي؟ هي ته ڪو مجنون ٿو معلوم ٿئي. اسين آزاد گهمي رهيا آهيون ۽ هي اسان کي چئي ٿو ته توهان قيد ۾ بند آهيو مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته انهن ماڻهن جو حال ان شخص جهڙو آهي جيڪو ٻاراڻپ ۾ ئي قيد ٿي ويو هجي يا ماءُ جي پيٽ مان غلام ٿي پيدا ٿيو هجي. هو آزاديءَ جي اهميت کي سمجھي ٿي نه ٿو هو طائر لاهوتيءَ جي آزادانه پرواز کان ناواقف آهي. جنهن شخص روحاني عالم جو

سير مڃيو آهي اهو ان جي وسعتن ۽ لذتن کان واقف آهي انهيءَ کي هي خواهشون ۽ محسوسات جو عالم مقابل هڪ قيدخانو بلڪ صندوق ٿو نظر اچي. ليڪن ناواقف انسان هن دنيا ۾ هڪڙي قيد مان آزاد ٿي پئي ۾ ٿا ڦاسن ۽ هڪڙي صندوق مان نڪري ٻي صندوق ۾ ٿا بند ٿين کليل فضا ۾ پرواز جو انهن کي تصور به نه ٿو اچي.

اي هزاران جبريل اندر بشر

حضرت مسيح عليه السلام گڏھ تي سوار ٿيندا هئا. مولانا رحمة الله عليه جن ٿا فرمائن ته تنهنجو جسر به گڏھ وانگر آهي ۽ هڪڙو روح آهي جو تنهنجي گڏھ جهڙي جسر جي اندر آهي ۽ تون پنهنجي گڏھپائيءَ جي ڪري ان کان واقف نه آهين. بشر جو روح جڏهن پنهنجي اصليت کي سڃاڻي وٺي ته ان کي معلوم ٿيندو ته ملائڪ ۽ مسيح سڀ ان جي اندر موجود آهن. انسان کي اها خبر ڪانهي ته هن ذري ۾ آفتاب لڪل آهي. مولانا رحمة الله عليه جن فرمائن ٿا ته هن ذري جون قوتون جيڪڏهن ظاهر ٿي پون ته اهڙيون آهن جو زمين ۽ آسمان کي ريزه ريزه ڪري ڇڏن. مادي ذرو يعني ائٽم جي قوت جو علم انسان کي هاڻي ٿيو آهي. جنهن کان دنيا ڏکي رهي آهي. انهيءَ مان اندازو ڪيو ته روح ۾ لڪل قوتون جيڪڏهن اهڙي طرح ظاهر ٿي پون ته انهن جي مقابلي ۾ مادي فطرت جا سڀ مظاهرا گهٽ نظر اچڻ لڳن. اهڙين ممڪنات وارو روح ڪيئن جسر ۾ قيد ۽ ان سان وابسته رهي ٿو سگهي. جسر ته بس هن جو هڪ عارضي مظهر آهي.

وجدان بي زبان و بيان

روحاني وجدان جي نسبت صاحب حال شخص کي سڀ کان وڌيڪ اهو مشڪل ٿو پيش اچي ته نه عقل وٽ ان جي سمجهڻ لاءِ فھر جا سانچا آهن ۽ نه هتي زبان ساٿ ٿي ڏئي. قال ڪڏهن به حال جو آئينو نه ٿي بنجي سگهي. ليڪن ٻين کي سمجهائڻ لاءِ ۽ پنهنجي حالت بيان ڪرڻ لاءِ ڦال کان گريز به نه

ٿي ڪري سگهجي. تشبيه ۽ تمثيل کان ڪم وٺڻو ٿو پوي. حقيقت جا ڪجهه ڪرڻا ڇاڻجي بيان ۾ چلڪڻ لڳن ٿا. ليڪن هي محض جهلڪيون هونديون، آهن ۽ ڪجهه اشارا هوندا آهن جن سان نه ته چوڻ واري کي پورو اطمینان ٿيندو آهي، ۽ نه ٻڌڻ واري کي.

مغرب جو هڪ صوفي مزاج شاعر ٿيني سن جيڪو نهايت باريڪ جذبات کي به دلنشين بيان ۾ آڻڻ لاءِ قدرت رکندو هو. هو پنهنجي هڪڙي گهري روحاني وجدان کي شعرن ۾ بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ليڪن آخر ۾ حسرت و جان چئي ٿو ته جنهن ڪيفيت کي مان بيان ڪرڻ چاهيان ٿو اها لفظن جي سانچي ۾ نه ٿي اچي سگهي. ان جو سبب هو هي ٿو بيان ڪري ته الفاظ شين جو پاڇو آهن ۽ شيون خود حقيقتن جا پاڇا آهن ان ڪري الفاظ پاڇن جو به پاڇو آهن. انهن جي ذريعي حقيقت جو وجدان ڪيئن بيان ڪجي جنهن جو تعلق نه حواس سان آهي نه زمان سان نه مڪان سان. الفاظ صرف پاڇن جو پاڇو آهن. مثنويءَ ۾ عارف رومي رحمة الله عليه کي به اهڙي مشڪل ٿو پيش اچي. اهڙو مشڪل ڇو ٿو پيش اچي؟ ان کي هڪ عمدي مثال سان ٿا سمجهاين. پهريائين ته هي ٿا فرمائين ته هي بحث هيستائين ته چوڻ جي قابل آهن ان کان اڳتي جيڪي ڪجهه آهي ان جو لڪائڻ سٺو آهي. هيئن سمجهو ته هڪ شخص خشڪيءَ تي سفر ڪري رهيو آهي ۽ گهوڙي تي سوار آهي. اڳتي درياھ اچي ٿو وڃي جتي گوشت ۽ گل واري گهوڙي جي بدران ڪاٺ جو گهوڙو يعني پيڙي تي سوار ٿيڻ لاءِ ملي. نه ڪٽڻ واري هستيءَ ۾ به ائين مختلف مقامات ۽ طبقات آهن. جيڪو سواري يا وسيلو هڪڙي مقام تي ڪم اچي ٿو اهو ٻئي مقام ۾ بيڪار ٿي ويندو آهي ۽ عارف هڪ بلند مقام تي پهچي خاموش ٿي ويندو آهي. هن جي خاموشيءَ کي ئي توهين پيڙي سمجهو. ان درياھ ۾ هاڻي لفظن جا گهوڙا نه ٿا ڊوڙي سگهن. انهيءَ کان اڳتي هڪڙو مقام اهڙو ٿو اچي جو هي درياھ واري سواري به ان ۾ ڪو نه ٿي اچي سگهي. پوءِ عارف وحدت جي درياھ ۾ ٽپي پوندو آهي. هو هن پاڻيءَ ۾ غرق ٿي ويندو آهي ليڪن مڇيءَ وانگر ٽپيون هڻندو آهي پاڻيءَ ۾ ٻڏل رهڻ سان زندگيءَ جو مقصد آهي. روح انهيءَ ٽپين هڻڻ سان فنا نه ٿو ٿئي. هاڻي هتي نه ڳالهائڻ آهي نه خاموشي. مگر هيئن چئي ٿو سگهجي ته هو هڪ ئي وقت خاموش به

آهي ڳالهائي به ٿو. هن حالت جي شرح ڪرڻ ۾ ادب کان خارج ٿيڻ جو امڪان آهي ان ڪري بيان جي ڪوشش ۾ هتي رڪجي ويڃي ته بهتر آهي.

صبغت الله ٿي پائدار رنگ آهي

هن خامي عالم ۾ جمادات کان وٺي انسان تائين جيڪي ڪجهه نظر اچي ٿو اهو مٽي ٿي مٽي آهي. آدم جا سڀ جزا مٽيءَ جون ٿي بدليل صورتون آهن. خوراڪ جيڪا وات ۾ ٿي وڃي اها به مٽيءَ جي ٿي پيداوار آهي. جانورن جو گوشت به نباتات جي بدليل صورت آهي. مطلب ته گل ۽ ميون جي گهڻائي، حيوانن جا قسم، هندي، رومي ۽ حبشي سڀني جا رنگ مٽيءَ جا ئي رنگ آهن ليڪن هي سڀ ڪجهه عارضي ۽ اعتباري آهي. رنگ ۽ نگار سڀ خاڪ يعني مٽيءَ مان اڀرن ٿا ۽ آخر وري مٽي ٿي ٿا وڃن. فقط صبغت الله (الله جو رنگ) آهي جنهن جو رنگ جيڪڏهن انسان تي چڙهي وڃي ته حقيقي جهان ۾ اهو سڀني کان وڌيڪ بارونق ۽ پائدار هوندو آهي. سچائي پرهيزگاري ۽ يقين جي رنگ ٿي دائمي رهڻ وارو آهي.

زمين روحاني نابالغن جو ڳڙھ آهي

الله تعاليٰ زمين کي هڪ ڳڙھ سان تشبيه ڏني آهي. مولانا فرمائن ٿا ته گهوارو ته ٻارن لاءِ هوندو آهي. خدا هن گهواري ۾ ٻارن لاءِ ڪير به ٿو مهيا ڪري پر گهوارو نابالغن لاءِ ته نه هوندو آهي. ان ڪري جيڪي ماڻهو روحانيت ۾ بالغ ٿي ويندا آهن. جيڪا جسماني بلوغ کان بلڪل الڳ شيءِ آهي انهن کي هن مادي عالم ۾ تنگي محسوس ٿيندي آهي هو ڏسن ٿا ته هتي هر طرح روحاني نابالغ گهواري ۾ پيا آهن. هنن گهوارن جي ڪثرت به گهر ۾ تنگي پيدا ڪئي آهي. نابالغن کي هن ۾ ڪشادي نظر ڪانه ٿي اچي. ان ڪري هو هن محسوسات جي جهان کان روحانيت جي ڪشادي فضا ۾ نڪري وڃڻ لاءِ ڪوشش رهندا آهن. اهي خدا هنن نابالغن کي به بالغ ڪر.

شراب خوريء سان ڪوڙي وڌائي پيدا ٿيندي آهي

شراب کي جيڪو الله تعاليٰ حرام ڪيو ته ان جو سبب به ٻڌائي ڇڏيائين ته هن جا نقصان هن جي فائدين کان تمام گهٽ آهن. مولانا رحمة الله عليه شراب جي حرام ٿيڻ جو هڪ نفسياتي سبب ٻڌايو آهي. اهو اهو آهي ته شراب جي نشي ۾ انسان کي خودبيني ۽ خودستائي پيدا ٿيندي آهي. جيڪو شخص پنهنجي اصليت ۾ بهادر ناهي اهو به رستمر دوران هجڻ جون ٻڌا ڪون هڻندو آهي ۽ بڪڻ لڳندو آهي ته بس مان ئي آهيان پيو ڪير ڪونهي. هن ۾ هڪ بي بنياد ۽ ڪوڙي خودي پيدا ٿيندي آهي. خودبينيءَ سان هر قسم جا ذاتي اخلاقي ۽ معاشرتي فساد پيدا ٿيندا آهن انسان پنهنجي حيثيت جو صحيح اندازو نه ڪري سگهندو آهي. ها! هڪڙو ٻئي قسم جو شراب آهي جنهن جي نشي ۾ انسان خودبين نه بلڪ خدابين ٿي پوندو آهي. شيخ سعدي رحمة الله عليه فرمائن ٿا ته سندن مرشد شيخ المشائخ عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي صديقي رحمة الله عليه بغداد جي درياھ جي ڪناري تي ويهي مون کي ٻه نصيحتون فرمايون جيڪي اخلاق حسنہ ۽ روحانيت جو خزانو آهن. پهرين هيءَ ته پنهنجو پاڻ کي وڏو نه سمجهو ۽ پيو اهو ته ٻين جي عيب جوئي (گلا ڪرڻ) ڇڏي ڏي.

سليم الله

هن جي ڏهنهه فڪر جا اثرات ڏسندي اها راءِ قائم ڪري سگهجي
ٿي ته اسان دنيا جي وڏن مفڪرن ۾ شامل هو. هن جي فڪر
پر امت جي هزارين ڏاهن ۽ سوچ رکندڙن کي فڪري ابهام کان
مڪمل ڌاري آهي. جيڪي خالق، انسان ۽ تخليق ڪائنات ۽ ان جي
معد بابت غور ڪندي ڪندي مونجهاري جو شڪار ٿيا، سو
ڪنهن وڏي لڳا.

- سليم الله

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.